

प्रकाशक . प्राप्तिस्थान
भगनलाल छगनलाल शेट
मानद्वयंत्रि,
श्री अ. ला. श्वे स्थानकवासी
जैन शास्त्रोद्धार समिति
ग्रीन लोन् पास, राजकोट.

*

शील आवृत्ति .	प्रत १०००
वीर संवत् .	२४८३
विक्रम संवत् .	२०१३
ईस्वी सन् .	१९५७

*

मुद्रक : मुद्रणस्थान :
जयतिलाल देवयंद भड्डेता
जय लारत प्रेस,
गरेडीया कुवा रोड
शाकभारकीट पास, राजकोट.

श्री वर्धमान श्रमणु संधना आचार्यश्री

पूज्य आत्मारामलु महाराजश्रीभ्यो

श्री दशवैकालीक सूत्र भाटे

*

आ पे ल

स म्भ ति प त्र

❀

उ प रां त

पूज्य श्री वासीदासलु महाराजनां

धनावेदां षील सूत्रो भाटे तेभ्योश्रीनां भंतव्ये।

*

ते म न

अन्य महाराजभ्यो, महासतीलुभ्यो, अध्यतन पद्धतिवाणा कालेजना प्रेक्षिसरो

ते म न

शास्त्रज्ञ आवडोना अभिप्राये।

डॉ. श्रीन लोण पासे
गरेडीया कुवा रोड
राजकोट : सौराष्ट्र.

श्री. अभिलष भारत श्वे. स्था. जैन-
शास्त्रोद्धार समिति.

અત્યાર સુધીમાં બહાર પડેલાં શાસ્ત્રો

✽

૧	શ્રી ઉપાસક દર્શાંગ સુત્ર	પહેલી આવૃત્તી	ખલાસ
૨	,, દશવૈકલિક સુત્ર ભાગ-૧	પહેલી આવૃત્તી	ખલાસ
૩	,, વિપાક સુત્ર	પહેલી આવૃત્તી	ખલાસ
૪	,, આચારાંગ સુત્ર ભાગ-૧	પહેલી આવૃત્તી	ખલાસ
૫	,, અનંતકૃત	પહેલી આવૃત્તી	ખલાસ
૬	,, આવશ્યક	પહેલી આવૃત્તી	ખલાસ
૭	,, અનુત્તરોપપાતિક		૩-૮-૦
૮	,, દશશ્રુત સ્કન્ધ		૭-૦-૦
૯	,, નિરયાવલિકા સુત્ર (ભાગ ૧થી ૫)		૭-૮-૦
૧૦	,, દશવૈકલિક ભાગ-૨ ખીન્ને		૭-૮-૦
૧૧	,, ઉપાસકદર્શાંગ	ખીજી આવૃત્તી	૮-૮-૦
૧૨	,, આચારાંગ ભાગ-૨ ખીન્ને		૧૦-૦-૦
૧૩	,, દશવૈકલિક ભાગ-૧	ખીજી આવૃત્તી	૧૦-૦-૦

(હાલમાં છપાય છે.)

૧	શ્રી આચારાંગ ભાગ-૧ લો	ખીજી આવૃત્તી
૨	,, વિપાક સુત્ર	,, ,,
૩	,, અનંતકૃત	,, ,,
૪	,, આવશ્યક	,, ,,
૫	,, ઉવવાઈ સુત્ર	
૬	,, આચારાંગ ભાગ-૩ને	
૭	,, કલ્પ સુત્ર છુટાં પાના	

છાપવા માટે તૈયાર છે

૧	ઉત્તરાધ્યાયન સુત્ર	૨	નન્દી સુત્ર	૩	જ્ઞાતા સુત્ર	૪	સમવાયાંગ સુત્ર
૫	પ્રશ્ન વ્યાકરણ સુત્ર	૬	અનુયોગદ્વાર સુત્ર	૭	રાયપસેણી સુત્ર	૮	સ્થાનાંગ સુત્ર

નોટ:-ઘાટકોપરના શ્રીયુત શેઠ માણેકલાલ એ. મહેતા તરફથી એક સુત્રની પ્રસિદ્ધિ માટે રૂ. ૩૦૦૦ ત્રણ હજાર સમિતિને તા. ૧૦-૫-૫૭ ના દિને મળ્યા છે. તે માટે તેમના આભારી છીએ.

प्रस्तावना.

कषायलिप्त कर्मबन्ध से बन्धे हुए संसारी प्राणियों के हितार्थ जगत हितैषी भगवान् श्री वर्धमान स्वामीने श्रुतचारित्ररूप दो प्रकार का धर्म कहा है । इन दोनों धर्म की आराधना करने वाला मोक्षगति को प्राप्त कर सकता है, इसलिये मुमुक्षु को दोनों धर्मों की आराधना अवश्य करनी चाहिये ! क्यों कि—“ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः” ज्ञान और क्रिया इन दोनों से मोक्ष होता है । यदि ज्ञान को ही विशेषता देकर क्रिया को गौण कर दिया जाय तो वीतराग-कथित श्रुतचारित्र धर्म की आराधना अपूर्ण और अपंग मानी जायगी, और अपूर्ण कार्य से मोक्ष प्राप्ति होना सर्वथा असंभव है, एतदर्थ वीतरागप्रणीत सरल और सुबोध मार्ग में निश्चय और व्यवहार दोनों नयों को मानना ही आवश्यक है । कहा भी है—

“व्यवहारं विना केचिद् भ्रष्टाः केवलनिश्चयात् ।

निश्चयेन विना केचित्, केवलं व्यवहारतः ॥१॥

द्वाभ्यां दृग्भ्यां विना न स्यात् सम्यग् द्रव्यावलोकनम् ।

यथा तथा नयाभ्यां चे,त्युक्तं स्याद्वादवादिभिः ॥२॥

स्याद्वादके स्वरूप को निरूपण करने वाले भगवानने निश्चय और व्यवहार, इन दोनों को यथास्थान आवश्यक माना है । जैसे दोनों नेत्रों के विना वस्तु का अवलोकन बराबर नहीं होता है वैसे ही दोनों नयों के विना धर्म का स्वरूप यथार्थ नहीं जाना जा सकता, और इसी कारण व्यवहार नय के विना केवल निश्चयवादी मोक्ष मार्ग से पतित हो जाते हैं और कितनेक-व्यवहारवादी केवल व्यवहार को ही मानकर धर्म से च्युत हो जाते हैं ।

आत्मा का ध्येय यही है कि सर्व कर्मसे मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना; परन्तु उसमें कर्मों से छुटकारा पानेके लिये व्यवहाररूप चारित्रिक्रिया का आश्रय जरूर लेना पडता है, क्यों कि विना व्यवहार के कर्मक्षय की

कार्यसिद्धि नहीं हो सकती ! जो ज्ञानमात्रही को प्रधान मानकर व्यवहार क्रिया को उठाते हैं वे अपने जन्म को निष्फल करते हैं । जैसे पानी में पडा हुआ पुरुष तैरने का ज्ञान रखता हुआ भी अगर हाथ पैर हिलाने रूप क्रिया न करे तो वह अवश्य डूब ही जाता है, जिस प्रकार नाइट्रोजन और ओक्सीजन के मिश्रण बिना बिजली प्रगट नहीं होती उसी प्रकार ज्ञान के होते हुए भी क्रिया बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, इसीलिए भगवानने इस दशवैकालिक सूत्र में मुनिको ज्ञानसहित आचार धर्म के पालन करनेका निरूपण किया है ।

जैनाचार्य जैनधर्मदिवाकर पूज्यश्री घासीलालजी महाराज साहवने दशवैकालिक सूत्र की आचारमणिमञ्जूषा नाम की टीका तैयार करके सर्व साधारण एवं विद्वान् मुनियों के अध्ययन के लिये पूर्ण सरलता कर दी है, पूज्यश्री के द्वारा जैनाग्रमों की लिखी हुई टीकाओं में श्री दशवैकालिक सूत्रका प्रथम स्थान है । इस के दश अध्ययन हैं—

(१) प्रथम अध्ययन में भगवानने धर्म का स्वरूप अहिंसा, संयम और तप बतलाया है । इसकी टीका में धर्म शब्द की व्युत्पत्ति और शब्दार्थ तथा अहिंसा, संयम और तप का विवेचन विशदरूपसे किया है । वायुकाय-संयमके प्रसंग में, मुनि को सदोरकमुखवस्त्रिका मुखपर बांधना चाहिये इस बात को भगवती सूत्र आदि अनेक शास्त्रों से तथा ग्रन्थों से सप्रमाण सिद्ध किया है । मुनि के लिए निरवद्य भिक्षा लेनेका विधान है । तथा भिक्षाके मधुकरी आदि छह भेदों का निरूपण किया है ।

(२) दूसरे अध्ययन में संयम मार्ग में विचरते हुए नवदीक्षित का मन यदि संयम मार्गसे बाहर निकल जाय तो उसको स्थिर करनेके लिये रथनेमि और राजीमती के संवाद का वर्णन है । एवं त्यागी अत्यागी कौन है वह भी समझाया है ।

(३) तीसरे अध्ययन में संयमी मुनि को वावन (५२) अनाचीर्णोंका निवारण बतलाया गया है, क्यों कि वावन अनाचीर्ण संयम के घातक है । इन अनाचीर्णों का त्याग करने के लिये आज्ञा निर्देश है ।

(४) चौथे अध्ययन में—‘जो वाचन अनाचीर्णी का निवारण करता है वही छह काया का रक्षक हो सकता है’ इसलिये छहकाय के स्वरूप का निरूपण तथा उनकी रक्षा का विवरण है। मुनि अतना को त्यागे यतना को धारण करे। यतना मार्ग वही जान सकता है जिसे जीव अजीव का ज्ञान है। जो जीवादि का ज्ञाता है वह क्रम से मोक्ष को प्राप्त करता है। पिछली अवस्था में भी चारित्र्य ग्रहण करनेवाला मोक्ष का अधिकारी हो सकता है।

(५) पांचवें अध्ययन में छहकाया का रक्षण निरवद्य भिक्षा ग्रहण से होता है, अतः भिक्षा की विधि कही गई है।

(६) छठवें अध्ययनमें ‘निरवद्य भिक्षा लेनेसे अठारह स्थानोंका शास्त्रानुसार आराधन करता है, उन अठारह स्थानों का वर्णन है। उनमें सत्य और व्यवहार भाषा बोलनी चाहिये।

(७) सातवें अध्ययन में ‘अठारहस्थानों का आराधन करने वाले मुनिको कौनसी भाषा बोलनी चाहिये’ इसके लिये ४ भाषाओं का स्वरूप कहा गया है। उनमें सत्य और व्यवहार भाषा बोलना चाहिये।

(८) आठवें अध्ययन में—‘निरवद्य भाषा बोलनेवाला पांच आचाररूप निधान को पाता है’ अतः उस आचाररूप निधान का वर्णन है।

(९) नववें अध्ययन में ‘पांच आचार का पालन करने वाला ही विनयशील होता है’ अतः विनय के स्वरूप का निरूपण किया है।

(१०) दशवें अध्ययन में—‘पहले कहे हुए नवों अध्ययनों में कही हुई विधिकी पालन करने वाला ही भिक्षु हो सकता है’ इस लिए भिक्षु के स्वरूप का वर्णन किया है ॥

निवेदक
समीर मुनि.

(श्री दशवैकालिकमूत्रका सम्मतिपत्र.)

॥ श्रीवीरगौतमाय नमः ॥

सम्मति-पत्रम्.

मए पंडियमुणि-हेमचंदेण य पंडिय-मूलचन्दवासवारापत्ता पंडिय-रयण-मुणि-घासीलालेण विरइया सकय-हिंदी-भाषाहिं जुत्ता सिरि-दसवेयालिय-नाम सुत्तस्स आयारमणिमंजूसा वित्ती अवलो-इया, इमा मणोहरा अत्थि, एत्थ सद्दणं अइसयजुत्तो अत्थो वण्णिओ विउज्जणाणं पाययजणाण य परमोवयारिया इमा वित्ती दीसइ ! आयारविसए वित्तीकत्तारेण अइसयपुव्वं उल्लेहो कडो, तहा अहिंसाए सरूवं जे जहा-तहा न जाणंति तेसिं इमाए वित्तीए परमलाहो भविस्सइ, कत्तुणा पत्तेयविसयाणं फुडरूवेण वण्णणं कडं, तहा मुणिणो अरहत्ता इमाए वित्तीए अवलोयणाओ अइसय-जुत्ता सिज्झइ ! सकयलाया सुत्तपयाणं पयच्छेओ य सुबोहदायगो अत्थि, पत्तेयजिण्णासुणो इमा वित्ती दट्ठवा । अम्हाणं समाजे एरिसविज्ज-मुणिरयणाणं सव्भावो समाजस्स अहोभगं अत्थि, किं ? उत्तविज्जमुणिरयणाणं कारणाओ जो अम्हाणं समाजो सुत्तप्पाओ, अम्हकेरं साहिच्चं च लुत्तप्पायं अत्थि तेसिं पुणोवि उदओ भविस्सइ जस्स कारणाओ भवियप्पा मोक्खस्स जोग्गो भवित्ता पुणो निव्वाणं पाविहिइ अओहं आयारमणि-मंजूसाए कत्तुणो पुणो पुणो धन्नवायं देमि- ॥

वि. सं. १९९० फाल्गुन-
शुक्लत्रयोदशी मङ्गले
(अलवर स्टेट)

इइ-

उवज्झाय-जइण-मुणी, आयारामो
(पचनईओ)

શ્રી દશવૈકલિક સૂત્રનું સમ્મતિ પત્ર.

શ્રમણ સઘના મહાન આચાર્ય આગમ વારિધિ સર્વતન્ત્ર સ્વતન્ત્ર જૈનાચાર્ય પૂજ્યશ્રી આત્મા રામજી મહારાજે આપેલા સમ્મતિ પત્રનો ગુજરાતી અનુવાદ.

મેં તથા પંડિત મુનિ હેમચંદ્રજી એ પંડિત મૂલચંદ વ્યાસ (નાગૌર મારવાડ વાલા) દ્વારા મળેલી પંડિત રત્ન શ્રી. ઘાસીલાલજી મુનિ વિરચિત સંસ્કૃત અને હિન્દી ભાષા સહિત શ્રી દશવૈકલિક સૂત્રની આચાર મણિમંજુશ્રી ટીકાનું અવલોકન કર્યું. આ ટીકા સુંદર બની છે. તેમાં પ્રત્યેક શબ્દનો અર્થ સારી રીતે વિશેષ ભાવ લઈને સમજાવવામાં આવેલ છે.

તેથી વિદ્વાનો અને સાધારણ બુદ્ધિવાળાઓ માટે પરમ ઉપકાર કરવાવાળી છે. ટીકાકારે મુનિના આચાર વિષયનો સારો ઉદ્દેશ કરેલ છે જે આધુનિક મતાવલંબી અહિંસાના સ્વરૂપ ને નથી જાણતા, દયામાં પાપ સમજે છે તેમને માટે ‘અહિંસા શુ’ વસ્તુ છે’ તેનું સારી રીતે પ્રતિપાદન કરેલ છે વૃત્તિકારે સૂત્રના પ્રત્યેક વિષયને સારી રીતે સમજાવેલ છે. આ વૃત્તિના અવલોકનથી વૃત્તિકારની અતિશય યોગ્યતા સિદ્ધ થાય છે.

આ વૃત્તિમાં એક બીજી વિશેષતા એ છે કે મૂલ સૂત્રની સંસ્કૃત છાયા હોવાથી સૂત્ર, સૂત્રનાં પદ અને પદચ્છેદ સુખોદ દાયક બનેલ છે.

પ્રત્યેક જ્ઞાસુએ આ ટીકાનું અવલોકન અવશ્ય કરવું જોઈએ. વધારે શુ’ કહેવું અમારી સમાજમાં આવા પ્રકારના વિદ્વાન મુનિ રત્નનું હોવું એ સમાજનું અહોભાગ્ય છે આવા વિદ્વાન મુનિ રત્નોના કારણે સુપ્રતપ્રાય સુતેલો સમાજ અને હુપ્રતપ્રાય એટલે લોપ પામેલું સાહિત્ય એ બંનેનો ફરીથી ઉદય થશે. જેનાથી ભાવિતાત્મા મોક્ષ યોગ્ય બનશે અને નિર્વાણ પદને પામશે. આ માટે અમે વૃત્તિકારને વારંવાર ધન્યવાદ આપીએ છીએ

વિક્રમ સંવત ૧૯૯૦ કાલ્પુન શુકલ

તેરસ મંગળવાર

(અલ્પવર સ્ટેટ)

૪૪

ધવજઝાય જઈણ
મુણી આચારામો
પંચનધઓ

पराक्रमवाद हरएकको अवश्य देखना चाहिये । कहांतक कहें इस टीकामें प्रत्येक विषय सम्यक् प्रकारसे बताये गये हैं । हमारी सुसंप्राय (सोई हुईसी) समाजमें अगर आप जैसे योग्य विद्वान् फिर भी कोई होंगे तो ज्ञान चारित्र तथा श्रीसंघका शीघ्र उदय होगा, ऐसामें मानता हूँ-

आपका

उपाध्याय जैनमुनि आत्मराम पंजाबी.

.....

इसी प्रकार लाहोरमें विराजते हुए पण्डितवर्य विद्वान् मुनिश्री १००८
श्री भागचन्दजी महाराज तथा पं. मुनिश्री त्रिलोकचन्दजी
महाराजके दिये हुए, श्री उपाशकदशाङ्ग सूत्रके
प्रमाणपत्रका हिन्दी सारांश निम्न प्रकार है-

श्री श्री स्वामी घासीलालजी महाराज कृत श्री उपासकदशाङ्ग सूत्रकी संस्कृत टीका व भाषाका अवलोकन किया, यह टीका अतिरमणीय व मनोरञ्जक है, इसे आपने बड़े परिश्रम व पुरुषार्थसे तैयार किया है सो आप धन्यवादके पात्र हैं । आप जैसे व्यक्ति-योकी समाजमें पूर्ण आवश्यकता है । आपकी इस लेखनीसे समाजके विद्वान् साधुवर्ग पढकर पूर्ण लाभ उठावेंगे, टीकाके पढनेसे हमको अत्यानन्द हुआ, और मनमें ऐसे विचार उत्पन्न हुए कि हमारी समाजमें भी ऐसे २ सुयोग्य रत्न उत्पन्न होने लगे-यह एक हमारे लिये बड़े गौरवकी बात है ।

वि. सं. १९८९ मा. आश्विन
कृष्णा १३ वार भौम लाहोर.

श्री ज्ञाताधर्मकथाङ्ग सूत्र की 'अनगार धर्माऽमृतवर्षिणी' टीका पर
 जैनदिवाकर साहित्यरत्न जैनागमरत्नाकर परमपूज्य श्रद्धेय
 जैनाचार्य श्री आत्मारामजी महाराजका
 सम्मतिपत्र

लुधियाना, ता. ४-८-५१.

मैंने आचार्यश्री घासीलालजी म. द्वारा निर्मित 'अनगार-धर्माऽमृत-वर्षिणी'
 टीका वाले श्री ज्ञाताधर्मकथाङ्ग सूत्रका मुनि श्री रत्नचन्द्रजीसे आद्योपान्त
 श्रवण किया।

यह निःसन्देह कहना पड़ता है कि यह टीका आचार्यश्री घासीलालजी
 म. ने बड़े परिश्रम से लिखी है। इसमें प्रत्येक शब्दका प्रामाणिक अर्थ
 और कठिन स्थलों पर सार-पूर्ण विवेचन आदि कई एक विशेषतायें हैं। मूल
 स्थलोंको सरल बनानेमें काफी प्रयत्न किया गया है, इससे साधारण तथा
 असाधारण सभी संस्कृतज्ञ पाठकों को लाभ होगा ऐसा मेरा विचार है।

मैं स्वाध्यायप्रेमी सज्जनों से यह आशा करूँगा कि वे वृत्तिकारके
 परिश्रम को सफल बनाकर शास्त्रमें दीर्घ अनमोल शिक्षायों से अपने जीवनको
 शिक्षित करते हुए परमसाध्य मोक्षको प्राप्त करेंगे।

श्रीमान्जी जयवीर

आपकी सेवामें पोष्ट द्वारा पुस्तक भेज रहे हैं और इसपर आचार्य-
 श्रीजी की जो सम्मति है वह इस पत्रके साथ भेज रहे हैं पहुचने पर
 समाचार दें।

श्री आचार्यश्री आत्मारामजी म. ठाने ६ सुखशान्तिसे विराजते हैं।
 पूज्य श्री घासीलालजी म. सा. ठाने ४ को हमारी ओरसे वन्दना
 अर्जकर सुखशाता पूछें।

पूज्य श्री घासीलालजी म.जी का लिखा हुआ (विपाकसूत्र) महा-
 राजश्रीजी देखना चाहते हैं इसलिये १ काँपी आप भेजने की कृपा करें;
 फिर आपको वापिस भेज देंगे। आपके पास नहीं हो तो जहाँ से मिले
 वहाँसे १ काँपी जरूर भिजवाने का कष्ट करें, उत्तर जल्द देनेकी कृपा करें।
 योग्य सेवा लिखते रहें।

लुधियाना ता. ४-८-५१

निवेदक
 प्यारेलाल जैन

जैनागमचारिधि-जैनधर्मदिवाकर - उपाध्याय - पण्डित-मुनि
श्रीआत्मारामजी महाराज (पंजाब) का आचाराङ्गसूत्र की
आचारचिन्तामणि टीका पर
सम्मति-पत्र ।

मैंने पूज्य आचार्यवर्य श्रीघासीलालजी (महाराज)की बनाई हुई श्रीमद् आचाराङ्गसूत्र के प्रथम अध्ययन की आचारचिन्तामणि टीका सम्पूर्ण उपयोगपूर्वक सुनी ।

यह टीका-न्याय सिद्धान्त से युक्त, व्याकरण के नियम से निबद्ध है । तथा इसमें प्रसङ्ग २ पर क्रम से अन्य सिद्धान्त का संग्रह भी उचित रूप से मालूम होता है ।

टीकाकारने अन्य सभी विषय सम्यक् प्रकार से स्पष्ट किये हैं, तथा प्रौढ विषयों का विशेषरूप से संस्कृत भाषा में स्पष्टतापूर्वक प्रतिपादन अधिक मनोरंजक है, एतदर्थ आचार्य महोदय धन्यवाद के पात्र हैं ।

मैं आशा करता हूँ कि-जिज्ञासु महोदय इसका भलीभाँति पठन द्वारा जैनागम-सिद्धान्तरूप अमृत पी-पी कर मन को हर्षित करेंगे, और इसके मनन से दक्ष जन चार अनुयोगों का स्वरूपज्ञान पावेंगे । तथा आचार्यवर्य इसी प्रकार दूसरे भी जैनागमों के विशद विवेचन द्वारा श्वेताम्बर-स्थानकवासी समाज पर महान उपकार कर यशस्वी बनेंगे ।

वि. सं. २००२
मृगसर सुदि १

जनमुनि-उपाध्याय आत्माराम
डुधियाना (पंजाब)

—: * :—

शुभमस्तु ॥

श्रीकानेरवाळा समाजभूषण शास्त्रज्ञ भेरुदानजी शेटिआनो अभिप्राय

*

आप जो शास्त्रका कार्य कर रहे हैं यह बड़ा उपकारका कार्य है ।
इससे जैनजनता को काफी लाभ पहुँचेगा ।

(ता. २८-३-५६ ना पत्रमांथी)

॥ श्रीः ॥

जैनागमवारिधि- जैनधर्मदिवाकर-जैनाचार्य-पूज्य-श्री आत्मारामजी-
महाराजनां पञ्चनद-(पंजाब)स्थानामनुत्तरोपपातिकसूत्राणा-
मर्थबोधिनीनामकटीकायामिदम्-

सम्मतिपत्रम्.

आचार्यवर्यैः श्री घासीलालमुनिभिः सङ्कलिता अनुत्तरोपपातिकसूत्राणामर्थ-
बोधिनीनाम्नी संस्कृतवृत्तिरूपयोगपूर्वकं सकलाऽपि स्वशिष्यमुखेनाऽश्रावि मया, इयं
द्वि वृत्तिर्मुनिवरस्य वैदुष्यं प्रकटयति । श्रीमद्भिर्मुनिभिः सूत्राणामर्थान् स्पष्टयितुं
यः प्रयत्नो व्यधायि तदर्थमनेकशो धन्यवादानर्हन्ति ते । यथा चेयं वृत्तिः
सरला सुबोधिनी च तथा सारवत्यपि । अस्याः स्वाध्यायेन निर्वाणपदममीप्सु-
भिर्निर्वाणपदमनुसरद्भिर्ज्ञान-दर्शन-चारित्र्येषु प्रयतमानैर्मुनिभिः श्रावकैश्च ज्ञान-
दर्शन-चारित्र्याणि सम्यक् सम्प्राप्याऽन्येऽप्यात्मानस्तत्र प्रवर्तयिष्यन्ते ।

आशासे श्रीमदाशुकविर्मुनिवरो गीर्वाणवाणीजुषां विदुषां मनस्तोषाय
जैनागमसूत्राणां सारावबोधाय च अन्येषामपि जैनागमानामित्थं सरलाः
सुस्पष्टाश्च वृत्तीर्विधाय तांस्तान् सूत्रग्रन्थान् देवगिरा सुस्पष्टयिष्यति ।

अन्ते च “मुनिवरस्य परिश्रमं सफलयितुं सरलां सुबोधिनीं चेमां
सूत्रवृत्तिं स्वाध्यायेन सनाथयिष्यन्त्यवश्यं सुयोग्या हंसनिभाः पाठकाः ।”
इत्याशास्ते—

विक्रमाब्द २००२
श्रावणकृष्णा प्रतिपदा
लुधियाना.

उपाध्याय आत्मारामो जैनमुनिः ।

ऐसेही :—

मध्यभारत सैलाना-निवासी श्रीमान् रतनलालजी डोसी
श्रमणोपासक जैन लिखते हैं कि :—

श्रीमान् की की हुई टीकावाला उपासकदशांग सेवक के दृष्टि-
गत हुवा, सेवक अभी उसका मनन कर रहा है यह ग्रन्थ सर्वांग-
सुन्दर एवम् उच्चकोटि का उपकारक है ।

निरयावलिकासूत्रका सम्मतिपत्र.
 आगमवारिधि-सर्वतन्त्रस्वतन्त्र-जैनाचार्य-पूज्यश्री
 आत्मारामजी महाराजकी तरफ का आया हुआ
 सम्मतिपत्र

लुधियाना. ता. ११ नवम्बर ४८

श्रीयुत गुलाबचन्दजी पानाचंदजी । सादर जयजिनेन्द्र ॥

पत्र आपका मिला ! निरयावलिका विषय पूज्यश्रीजीका स्वास्थ्य ठीक न होने से उनके शिष्य पं. श्री हेमचन्द्रजी महाराजने सम्मति पत्र लिख दिया है आपको भेज रहे हैं ! कृपया एक कोपी निरयावलिका की और भेज दीजिये और कोई योग्य सेवा कार्य लिखते रहें ? !

भवदीय.

गुजरमल-वलवंतराय जैन

॥ सम्मतिः ॥

(लेखक जैनमुनि पं. श्री हेमचन्द्रजी महाराज)

सुन्दरबोधिनीटीकया समलङ्कृतं हिन्दी-गुर्जरभाषानुवादसहितं च श्रीनिरयावलिकासूत्रं मेधाविनामल्पमेधसां चोपकारकं भविष्यतीति सुदृढं मेऽभिमतम्, संस्कृतटीकेयं सरला सुबोधा सुललिता चात एव अन्वर्थनाम्नी चाप्यस्ति । सुविशदत्वात् सुगमत्वात् प्रत्येकदुर्वोधपद-व्याख्यायुतत्वाच्च टीकैषा संस्कृतसाधारणज्ञानवतामप्युपयोगिनी भाविनीत्यभिप्रेमि । हिन्दी-गुर्जरभाषानुवादावपि एतद्भाषाविज्ञानां महीयसे लाभाय भवेतामिति सम्यक् संभावयामि ।

जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-पूज्यश्री घासीलालजी महाराजानां परिश्रमोऽयं प्रशंसनीयो धन्यवादाहार्थं ते मुनिसत्तमाः । एवमेव श्री-समीरमल्लजी-श्री कन्हैयालालजी मुनिवरेण्ययोर्नियोजनकार्यमपि श्लाघ्यं, तावपि च मुनिवरौ धन्यवादाहार्थं स्तः ।

सुन्दरप्रस्तावनाविषयानुक्रमादिना समलङ्कृते सूत्ररत्नेऽस्मिन् यदि शब्दकोषोऽपि दत्तः स्यात्तर्हि वरतर स्यात् । यतोऽस्यावश्यकतां सचऽप्यवेपकविद्वांसोऽनुभवन्ति ।

पाठकाः सूत्रस्यास्याध्ययनाध्यापनेन लेखकनियोजकमहोदयानां परिश्रमं सफलशिष्यन्तीत्याशास्महे । इति ।

श्री उपासकदशाङ्ग सूत्र परत्वे जैन समाजना अग्रगण्य जैनधर्मभूषण
महान विद्वान संतोए तेमज विद्वान श्रावकोए सम्मतिओ समर्पी छे
तेमना नामो नीचे प्रमाणे छे.

- (१) लुधियाना-सम्बत् १९८९, आश्विन पूर्णिमा का पत्र, श्रुतज्ञान के
भंडार आगमरत्नाकर जैनधर्मदिवाकर श्री १००८ श्री उपाध्याय श्री
आत्मारामजी महाराज, तथा न्यायव्याकरणवेत्ता श्री १००७ तच्छिष्य
श्री मुनि हेमचन्दजी महाराज.
- (२) लाहौर-वि० सं० १९८९ आश्विन वदि १३ का पत्र, पण्डित रत्न श्री
१००८ श्री भागचन्दजी महाराज तथा तच्छिष्य पण्डित रत्न श्री १००७
श्री त्रिलोकचंदजी महाराज.
- (३) खिचन से ता. ९-११-३६ का पत्र, क्रियापात्र स्थविर श्री १००८
श्री भारतरत्न श्री समरथमलजी महाराज.
- (४) वालाचोर-ता. १४-११-३६ का पत्र, परम प्रसिद्ध भारतरत्न श्री
१००८ श्री शतावधानीजी श्री रतनचन्दजी महाराज.
- (५) बम्बई-ता. १६-११-३६ का पत्र, प्रसिद्ध कवीन्द्र श्री १००८ श्री
कवि नानचन्द्रजी महाराज.
- (६) आगरा-ता. १८-११-३६, जगत् वल्लभ श्री १००८ श्री जैन दिवाकर
श्री चौथमलजी महाराज, गुणवन्त गणीजी श्री १००७ श्री साहित्यप्रेमी
श्री प्यारचन्दजी महाराज.
- (७) हैद्राबाद (दक्षिण) ता. २५-११-३६ का पत्र, स्थिवरपदभूषित
भाग्यवान पुरुष श्री ताराचन्दजी महाराज तथा प्रसिद्ध वक्ता श्री १००७
श्री सोभागमलजी महाराज.
- (८) जयपुर-ता. २६-११-३६ का पत्र, संप्रदाय के गौरवर्धक शांत-
स्वभावी श्री १००८ श्री पूज्य श्री खूबचन्दजी महाराज.
- (९) अम्बाला-ता. २९-११-३६ का पत्र, परम प्रतापी पंजाब केशरी श्री
१००८ श्री पूज्य श्री रामजी महाराज.

निरयावलिकासूत्रका सम्मतिपत्र.
 आगमवारिधि-सर्वतन्त्रस्वतन्त्र-जैनाचार्य-पूज्यश्री
 आत्मारामजी महाराजकी तरफ का आया हुआ
 सम्मतिपत्र

लुधियाना. ता. ११ नवम्बर ४८

श्रीयुत गुलाबचन्द्रजी पानाचंदजी । सादर जयजिनेन्द्र ॥

पत्र आपका मिला ! निरयावलिका विषय पूज्यश्रीजीका स्वास्थ्य ठीक न होने से उनके शिष्य पं. श्री हेमचन्द्रजी महाराजने सम्मति पत्र लिख दिया है आपको भेज रहे हैं ! कृपया एक कोपी निरयावलिका की और भेज दीजिये और कोई योग्य सेवा कार्य लिखते रहें ? !

भवदीय.

गुजरमल-वलवंतराय जैन

॥ सम्मतिः ॥

(लेखक जैनमुनि पं. श्री हेमचन्द्रजी महाराज)

सुन्दरबोधिनीटीकया समलङ्कृतं हिन्दी-गुर्जरभाषानुवादसहितं च श्रीनिरयावलिकासूत्रं मेधाविनामल्पमेधसां चोपकारकं भविष्यतीति सुदृढं मेऽभिमतम्, संस्कृतटीकेयं सरला सुबोधा सुललिता चात एव अन्वर्थनाम्नी चाप्यस्ति । सुविशदत्वात् सुगमत्वात् प्रत्येकदुर्बोधपद-व्याख्यायुतत्वाच्च टीकैषा संस्कृतसाधारणज्ञानवतामप्युपयोगिनी भाविनीत्यभिप्रैमि । हिन्दी-गुर्जरभाषानुवादावपि एतद्भाषाविज्ञानां महीयसे लाभाय भवेतामिति सम्यक् संभावयामि ।

जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-पूज्यश्री घासीलालजी महाराजानां परि श्रमोऽयं प्रशंसनीयो धन्यवादाहार्हाश्च ते मुनिसत्तमाः । एवमेव श्री-समीरमल्लजी-श्री कन्हैयालालजी मुनिवरेण्ययोर्नियोजनकार्यमपि श्लाघ्यं, तावपि च मुनिवरौ धन्यवादाहार्हा स्तः ।

सुन्दरप्रस्तावनाविषयानुक्रमादिना समलङ्कृते सूत्ररत्नेऽस्मिन् यदि शब्दकोपोऽपि दत्तः स्यात्तर्हि वरतरं स्यात् । यतोऽस्यावश्यकतां सबऽप्यवेषकविद्वांसोऽनुभवन्ति ।

पाठकाः सूत्रस्यास्याध्ययनाध्यापनेन लेखकनियोजकमहोदयानां परिश्रमं सफल्यिष्यन्तीत्याशास्महे । इति ।

श्री उपासकदशाङ्ग सूत्र परत्वे जैन समाजना अग्रगण्य जैनधर्मभूषण
महान विद्वान संतोए तेमज विद्वान श्रावकोए सम्मतिओ समपीं छे
तेमना नामो नीचे प्रमाणे छे.

- (१) लुधियाना- सम्बत् १९८९, आश्विन पूर्णिमा का पत्र, श्रुतज्ञान के
भंडार आगमरत्नाकर जैनधर्मदिवाकर श्री १००८ श्री उपाध्याय श्री
आत्मारामजी महाराज, तथा न्यायव्याकरणवेत्ता श्री १००७ तच्छिष्य
श्री मुनि हेमचन्दजी महाराज.
- (२) लाहौर-वि० सं० १९८९ आश्विन वदि १३ का पत्र, पण्डित रत्न श्री
१००८ श्री भागचन्दजी महाराज तथा तच्छिष्य पण्डित रत्न श्री १००७
श्री त्रिलोकचंदजी महाराज.
- (३) खिचन से ता. ९-११-३६ का पत्र, क्रियापात्र स्थविर श्री १००८
श्री भारतरत्न श्री समरथमलजी महाराज.
- (४) वालाचोर-ता. १४-११-३६ का पत्र, परम प्रसिद्ध भारतरत्न श्री
१००८ श्री शतावधानीजी श्री रतनचन्दजी महाराज.
- (५) बम्बई-ता. १६-११-३६ का पत्र, प्रसिद्ध कवीन्द्र श्री १००८ श्री
कवि नानचन्द्रजी महाराज.
- (६) आगरा-ता. १८-११-३६, जगत् वल्लभ श्री १००८ श्री जैन दिवाकर
श्री चौथमलजी महाराज, गुणवन्त गणीजी श्री १००७ श्री साहित्यप्रेमी
श्री प्यारचन्दजी महाराज.
- (७) हैद्राबाद (दक्षिण) ता. २५-११-३६ का पत्र, स्थिवरपदभूषित
भाग्यवान पुरुष श्री ताराचन्दजी महाराज तथा प्रसिद्ध वक्ता श्री १००७
श्री सोभागमलजी महाराज.
- (८) जयपुर-ता. २६-११-३६ का पत्र, संप्रदाय के गौरवर्धक शांत-
स्वभावी श्री १००८ श्री पूज्य श्री खूबचन्दजी महाराज.
- (९) अम्बाला-ता. २९-११-३६ का पत्र, परम प्रतापी पंजाब केशरी श्री
१००८ श्री पूज्य श्री रामजी महाराज.

- (१०) सेलाना-ता. २९-११-३६ का पत्र, शास्त्रों के ब्राता श्रीमान् रतनलालजी डोसी.
- (११) खीचन-ता. ९-११-३६ का पत्र, पंडितरत्न न्यायतीर्थ सुश्रावक श्रीयुत् माधवलालजी.

.....

ता. २५-११-३६

सादर जय जिनेन्द्र

आपका भेजा हुआ उपासक दशांग सूत्र तथा पत्र मिला यहां विराजित प्रवर्तक वयोवृद्ध श्री १००८ श्री ताराचंदजी महाराज पण्डित श्री किशनलालजी महाराज आदि ठाणा १४ सुख शांती में विराजमान हैं आपके वहां विराजित जैनशास्त्राचार्य पूज्यपाद श्री १००८ श्री घासीलाल जी महाराज आदि ठाणा नव से हमारी वन्दना अर्ज कर सुख शांति पूछे आपने उपासकदशांग सूत्र के विषय में यहां विराजित मुनिवरों की सम्मती मंगाई उसके विषय में वक्ता श्री सोभागमलजी महाराज ने फरमाया है कि वर्तमान में स्थानकवासी समाज में अनेकानेक विद्वान मुनि महाराज मौजूद हैं मगर जैनशास्त्र की वृत्ति रचने का साहस जैसा घासीलालजी महाराज ने किया है वैसा अन्य ने किया हो ऐसा नजर नहीं आता दूसरा यह शास्त्र अत्यन्त उपयोगी तो यों है संस्कृत प्राकृत हिन्दी और गुजराती भाषा होने से चारों भाषा वाले एक ही पुस्तक से लाभ उठा सकते हैं जैन समाज में ऐसे विद्वानों का गौरव बढे यही शुभ कामना है आशा है कि स्थानकवासी संघ विद्वानों की कदर करना सीखेगा ।

योग्य लिखें शेष शुभ

भवदीय

जमनालाल रामलाल कीमती

*

आगरा से:—

श्री जैनदिवाकर प्रसिद्धवक्ता जगद्वल्लभ मुनि श्री चोधमलजी महाराज व पंडितरत्न सुव्याख्यानी गणीजी श्री प्यारचन्द जी महाराज ने इस पुस्तक को अतीव पसन्द की है ।

श्रीमान् न्यायतीर्थ पण्डित

माधवलालजी खीचन से लिखते हैं कि:-

उन पंडितरत्न महाभाग्यवंत पुरुषों के सामने उनकी अगाध-तत्त्वगवेषणा के विषय में मैं नगण्य क्या सम्मति दे सकता हूँ।

परन्तु :-

मेरे दो मित्रों ने जिन्होंने इसको कुछ पढा है बहुत सराहना की है वास्तव में ऐसे उत्तम व सबके समझाने योग्य ग्रन्थों की बहुत आवश्यकता है और इस समाज का तो ऐसा ग्रन्थ ही गौरव बढा सकते हैं-ये दोनों ग्रन्थ वास्तव में अनुपम है ऐसे ग्रन्थरत्नों के सुप्रकाश से यह समाज अमावास्या के घोर अन्धकार में दीपावली का अनुभव करती हुई महावीर के असूल्य वचनों का पान करती हुई अपनी उन्नति में अग्रसर होती रहेगी।

-: ❁ :-

ता. २९-११-३६

अम्बाला (पंजाब)

पत्र आपका मिला श्री श्री १००८ पंजाब केशरी पूज्य श्री काशी-रामजी महाराज की सेवा में पढ कर सुना दिया। आपकी भेजी हुई उपासकदशाङ्ग सूत्र तथा गृहिधर्मकल्पतरु की एक प्रति भी प्राप्त हुई। दोनों पुस्तकें अति उपयोगी तथा अत्यधिक परिश्रम से लिखी हुई हैं, ऐसे ग्रन्थरत्नों के प्रकाशित करवाये की बड़ी आवश्यकता है। इन पुस्तकों से जैन तथा अजैन सबका उपकार हो सकता है। आपका यह पुरुषार्थ सराहनीय है।

आपका

शशिभूषण शास्त्री

अध्यापक जैन हाई स्कूल

अम्बाला शहर.

शान्त स्वभावी वैराग्य मूर्ति तत्त्व वारिधि, धैर्यवान श्री जैनाचार्य पूज्यवर श्री श्री १००८ श्री खूबचन्दजी महाराज साहेबने सूत्र श्री उपासक दशाङ्गजी को देखा । आपने फरमाया कि पण्डित मुनि घासीलालजी महाराज ने उपासक दशाङ्ग सूत्रकी टीका लिखने में बड़ा ही परिश्रम किया है । इस समय इस प्रकार प्रत्येक सूत्रोंकी संशोधक पूर्वक सरल टीका और शुद्ध हिन्दी अनुवाद होने से भगवान निग्रन्थों के प्रवचनों के अपूर्व रस का लाभ मिल सकता है.

*

वालाचोर से भारतरत्न शतावधानी पंडित मुनि श्री १००८ श्री रतनचन्दजी महाराज फरमाते हैं कि :-

उत्तरोत्तर जोतां मूल सूत्रनी संस्कृतटीकाओ रचवामां टीकाकारे स्तुत्य प्रयास कर्यो छे, जे स्थानकवासी समाज माटे मगसरी लेवा जेवुं छे, वली करांचीना श्री संवे सारा कागलमां अने सारा टाइपमां पुस्तक छपावी प्रगट कर्युं छे जे एक प्रकारनी साहित्य सेवा वजावी छे.

*

बम्बई शहेर में विराजमान कवि मुनि श्री नानचन्दजी महाराजने फरमाया है कि पुस्तक सुन्दर है प्रयास अच्छा है ।

*

खीचन से स्थविर क्रिया पात्र मुनि श्री रतनचन्दजी महाराज और पंडितरत्न मुनि सम्रथमलजी महाराज श्री फरमाते हैं कि-विद्वान महात्मा पुरुषोक्ता प्रयत्न सराहनीय है क्या जैनागम श्रीमद् उपासक दशाङ्ग सूत्र की टीका, एवं उसकी सरल सुबोधनी शुद्ध हिन्दी भाषा बड़ी ही सुन्दरता से लिखी है ।

*

श्री धीतरागाय नमः ॥

श्री श्री श्री १००८ जैनधर्म दिवाकर जैनागमरत्नाकर श्रीमज्जैनाचार्य श्री पूज्य घासीलालजी महाराज चरणवन्दन स्वीकार हो ।

अपरञ्च समाचार यह है कि आपके भेजे हुए ९ शास्त्र मास्टर सोभालालजी के द्वारा प्राप्त हुए, एतदर्थ धन्यवाद ! आपश्रीजीने तो ऐसा कार्य किया है जो कि हजारों वर्षों से किसी भी स्थानकवासी जैनाचार्य ने नहीं किया ।

आपने स्थानकवासीजैनसमाज के ऊपर जो उपकार किया है वह कदापि भुलाया नहीं जा सकता और नहीं भुलाया जा सकेगा ।

हम तीनों मुनि भगवान महावीर से अथवा शासनदेव से प्रार्थना करते हैं कि आपकी इस वज्रमयी लेखनी को उत्तरोत्तर शक्ति प्रदान करें ता कि आप जैन समाज के ऊपर और भी उपकार करते रहें और आप चिरञ्जीव हों ।

हम हैं आप के मुनि तीन
उदेपुर. मुनि सत्येन्द्रदेव—मुनि लखपतराय—मुनि पद्मसेन

इतवारी बाजार

नागपुर ता. १९-१२-५६

प्रखर विद्वान जैनाचार्य मुनिराज श्री घासीलालजी महाराजद्वारा जो आगमोद्धार हुआ और हो रहा है सचमुच महाराजश्री का यह स्तुत्य कार्य है । हमने प्रचारकजी के द्वारा नौ सूत्रों का सेट देखा और कइ मार्मिक स्थलोंको पढा, पढ़ कर विद्वान मुनिराजश्री की शुद्ध श्रद्धा तथा लेखनीके प्रति हार्दिक प्रसन्नता फूट पडी ।

वास्तव में मुनिराज श्री जैन समाज पर ही नहीं इतर समाज पर भी महा उपकार कर रहे हैं । ज्ञान किसी एक समाज का नहीं होता वह सभी समाज की अनमोल निधि है जिसे कठिन परिश्रम से तैयार कर जनता के सम्मुख रक्खा जा रहा है जिसका एक एक सेट हर शहर गांव और घर घर में होना आवश्यक है ।

साहित्यरत्न

मोहनमुनि सोहनमुनि जैन.

શ્રમભુ સંઘના પ્રચાર મંત્રી પંતળ કેશરી મહારાજ શ્રી પ્રેમચંદ્ર
મહારાજ જેઓશ્રી રાજકોટમાં પધારેલા હતા ત્યારે તેઓના તરફથી શાસ્ત્રોને માટે
મળેલો અભિપ્રાય

✽

શાસ્ત્રોદ્ધાર સમિતિ તરફથી પૂજ્યપાદ શાસ્ત્ર વારિધિ પડિતરાજ સ્વામીશ્રી
ઘાસીલાલજી મહારાજદ્વારા શાસ્ત્રોદ્ધારનું જે કાર્ય થઈ રહ્યું છે તે કાર્ય જૈન સમાજ
તેમાં ખાસ કરીને સ્થાનકવાસી જૈન સમાજને માટે મૂળભૂત મૌલિક સંસ્કૃતિની
જડને મજબૂત કરવાવાળું છે.

એટલા ખાતર આ કાર્ય અતિ પ્રશંસનીય છે માટે દરેક વ્યક્તિએ તેમાં
યથાશક્તિ ભોગ દેવાની ખાસ આવશ્યકતા છે અને તેથી એ ભગીરથ કાર્ય જલ્દીથી
જલ્દી સંપૂર્ણપણે પાર પાડી શકાય અને જનતા શ્રુતજ્ઞાનનો લાભ મેળવી શકે

✽

દરીયાપુરી સ પ્રદાયના પૂજ્ય આચાર્યશ્રી ઈશ્વરલાલજી મહારાજ સાહેબના

સૂત્રો સંબંધે વિચારો

નમામિ વીરં ગિરી સાર ધીરં

પૂજ્ય પાદ જ્ઞાન પ્રવરશ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજ તથા પડિતશ્રી કનૈયાલાલજી
મહારાજ આદિ થાણા છની સેવામા-

અમદાવાદ શાહપુર ઉપાશ્રયથી સુનિ દયાનંદજીના ૧૦૮ પ્રણિપાત

આપ સવે થાણાએ સુખ સમાધિમાં હશે નિરતર ધર્મધ્યાન ધર્મશિધનમા
લીન હશે

સૂત્ર પ્રકાશન કાર્ય ત્વરીત થાય એવી ભાવના છે દશવૈકાલિક તથા આચારાંગ
એક એક ભાગ અહીં છે ટીકા ખૂબ સુંદર, સરળ અને પડિતજનોને સુપ્રિય થઈ
પડે તેવી છે. સાથે સાથે ટીકા વીનાના મુળ અને અર્થ સાથે પ્રકાશન થાય તે
શ્રાવકગણ તેનો વિશેષ લાભ લઈ શકે અને પૂજ્ય આચાર્ય ગુરૂદેવને આંગે મોતીયો
ઉતારાવ્યો છે અને સાફ છે એજ.

આસો શુદ્ધ ૧૦, મંગળવાર તા ૨૫-૧૦-૫૫

પુનઃ પુનઃ શાતા ઈચ્છતો,

દયા સુનિના પ્રણિપાત.

દરીયાપુરી સંપ્રદાયના પંડિત રત્ન ભાઈચંદ્રભાઈ મહારાજનો અભિપ્રાય શ્રી

રાણપુર તા. ૧૬-૧૨-૧૯૫૫

પૂજ્યપાદ જ્ઞાનપ્રવર પંડિતરત્ન પૂજ્ય શ્રી ઘાસીલાલભાઈ મહારાજ આદિ-
મુનિવરોની સેવામાં આપ સર્વ સુખ સમાધીમાં હશે.

સૂત્ર પ્રકાશનનું કામ સુંદર થઈ રહ્યું છે તે જાણી અત્યંત આનંદ. આપના
પ્રકાશીત થયેલાં કેટલાંક સૂત્રો જોયાં. સુંદર અને સરલ સિદ્ધાંતના ન્યાયને પુષ્ટિ
કરતી ટીકા પંડિતરત્નોને સુપ્રિય થઈ પડે તેવી છે. સૂત્ર પ્રકાશનનું કામ ત્વરિત
પૂર્ણ થાય અને ભાવિ આત્માઓને આત્મકલ્યાણ કરવામાં સાધનભૂત થાય એજ
અભ્યર્થના.

લી. પંડિતરત્ન બાળપ્રહ્લ્યારી
પૂ. શ્રી ભાઈચંદ્ર મહારાજની
આજ્ઞાનુસાર શાન્તિમુનીના
પાયવંદન સ્વીકારશે

*

તા. ૧૧-૫-૫૬

વીરમગામ

ગરબાધિપતિ પૂજ્ય મહારાજ શ્રી જ્ઞાનચંદ્રભાઈ મહારાજના સંપ્રદાયના
આત્માર્થી, ક્રિયાપાત્ર, પંડિતરત્ન, મુનિશ્રી સમરથમલભાઈ મહારાજનો અભિપ્રાય

ખીચનથી આવેલ તા ૧૧-૨-૫૬ના પત્રથી ઉદ્ધિત

પૂજ્ય આચાર્ય ઘાસીલાલભાઈ મહારાજના હસ્તક જે સૂત્રોનું લખાણ સુંદર
અને સરળ ભાષામાં થાય છે તે સાહિત્ય, પંડિત મુનિશ્રી સમરથમલભાઈ મહારાજ,
સમય ઓછો મળવાને કારણે સંપૂર્ણ જોઈ શક્યા નથી. છતાં જેટલું સાહિત્ય જોયું
છે, તે જાહે જ સાફ અને મનન સાથે લખાયેલું છે તે લખાણ શાસ્ત્ર આજ્ઞાને
અનુરૂપ લાગે છે આ સાહિત્ય દરેક શ્રદ્ધાળુ જીવોને વાંચવા યોગ્ય છે આમાં
સ્થાનકવાસી સમાજની શ્રદ્ધા, પ્રરૂપણા અને ફરસણાની દૃઢતા શાસ્ત્રાનુકૂળ છે.
આચાર્ય શ્રી અપૂર્વ પરિશ્રમ લઈ સમાજ ઉપર મહાન ઉપકાર કરે છે

લી. કીશનલાલ પૃથ્વીરાજ માલુ
મુ. ખીચન

*

લીંબડી સંપ્રદાયના સદાનંદી સુનીશ્રી છોટાલાલજી મહારાજને અભિપ્રાય

શ્રી વીતરાગદેવે-જ્ઞાનપ્રચારને તીર્થ કર નામ ગોત્ર બાંધવાનું નિમિત્ત કહેલ છે. જ્ઞાન પ્રચાર કરનાર, કરવામાં સહાય કરનાર, અને તેને અનુમોદન આપનાર જ્ઞાનાવર્ણિય કર્મને ક્ષય કરી-કેવળ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી પરમપદનાં અધિકારી બને છે. શાસ્ત્રજ્ઞ-પરમ શાન્ત, અને અપ્રમાદિ પૂજ્યશ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજ પોતે અવિશ્રાન્તપણે જ્ઞાનની ઉપાશના અને તેની પ્રભાવના અનેક વિકટ પ્રસંગોમાં પણ કરી રહ્યા છે તે માટે તેઓશ્રી અનેકશઃ ધન્યવાદના અધિકારી છે. વદનિય છે- તેમની જ્ઞાન પ્રભાવનાની ધગશ ઘણા પ્રમાદિઓને અનુકરણીય છે જેમ પૂજ્યશ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજ પોતે જ્ઞાનપ્રચાર માટે અવિશ્રાન્ત પ્રયત્ન કરે છે તેમજ- શાસ્ત્રોદ્ધાર સમિતિના કાર્યવાહકો પણ એમાં સહાય કરીને જે પવિત્ર સેવા કરી રહેલ છે. તે પણ ખરેખર ધન્યવાદના પૂર્ણ અધિકારી છે

એ સમિતિના કાર્યકરોને મારી એક સુચના છે કે :-

શાસ્ત્રોદ્ધારક પ્રવર પંડિત અપ્રમાદિ સત ઘાસીલાલજી મહારાજ જે શાસ્ત્રોદ્ધારનું કામ કરી રહેલ છે તેમાં સહાય કરવા માટે-પંડિતો વિગેરેના માટે જે ખર્ચો થઈ રહેલ છે. તેને પહોંચી વળવા માટે સાઈ સરખું ફંડ જોઈએ એના માટે મારી એ સુચના છે કે :-શાસ્ત્રોદ્ધાર સમિતિના મુખ્ય કાર્યવાહકો, -જે બની શકે તે પ્રમુખ પોતે અને બીજા બે ત્રણ જણાઓ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, અને કચ્છમાં પ્રવાસ કરી મેમ્બરો બનાવે અને આર્થિક સહાય મેળવે

જે કે અત્યારની પરિસ્થિતિ વિષમ છે. વ્યાપારીઓ, ધંધાદારીઓને પોતાના વ્યવહાર સાચવવા પણ સુરકેલ બન્યા છે. છતાં જો સંભાવિત ગૃહસ્થો પ્રવાસે નીકળે તો જરૂર કાર્ય સફળ કરે એવી મને શ્રદ્ધા છે.

આર્થિક અનુકુળતા થવાથી શાસ્ત્રોદ્ધારનું કામ પણ વધુ સરલતાથી થઈ શકે. પૂજ્યશ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજ ન્યા સુધી આ તરફ વિચરે છે ત્યાં સુધીમા એમની જ્ઞાન શક્તિનો જેટલો લાભ લેવાય તેટલો લઈ લેવો કદાચ સૌરાષ્ટ્રમાં વધુ વખત રહેવાથી તેમને હવે બહાર વિહરવાની ઇચ્છા થતી હોય તો શાન્તિભાઈ શેઠ જેવાએ વિનંતી કરી અમદાવાદ પધરાવવા. અને ત્યાં-અનુકુળતા મુજબ-જે ત્રણ વર્ષની સ્થિરતા કરાવીને તેમની પાસે શાસ્ત્રોદ્ધારનું કામ પૂર્ણ કરાવી લેવું જોઈએ.

થોડા વખતમાં જમજોધપુરમા શાસ્ત્રોદ્ધાર કમીટી મળવાની છે. તે વખતે ઉપરની સુચના વિચારાય તો ઠીક

ફરી શાસ્ત્રોદ્ધારક પૂજ્યશ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજને ઝોમની આ સેવા અને પરમ કલ્યાણકારક પ્રવૃત્તિને માટે વારંવાર અભિનંદન છે. શાસનનાયક દેવ તેમના શરિરાદીને સશક્ત અને દીર્ઘાયુ રાખી સમાજ ધર્મની વધુ ને વધુ સેવા કરી શકે. ૐ અસ્તુ.

ચાતુર્માસ સ્થળ. લીંગડી
સાં. ૨૦૧૦ શ્રાવણ વદ ૧૩. ગુરૂ

લિ
સદાનંદી જૈનમુનિ છોટાલાલજી

*

શ્રી વર્ધમાન સંપ્રદાયના પૂજ્ય શ્રી પુનમચંદ્રજી મહારાજનો અભિપ્રાય

શાસ્ત્ર વિશારદ પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજશ્રીએ જૈન આગમો ઉપર જે સંસ્કૃત ટીકા વગેરે રચેલ છે. તે માટે તેઓશ્રી ધન્યવાદને પાત્ર છે. તેમણે આગમો ઉપરની સ્વતંત્ર ટીકા રચીને સ્થાનકવાસી જૈન સમાજનું ગૌરવ વધાર્યું છે આગમો ઉપરની તેમની સંસ્કૃત ટીકા ભાષા અને ભાવની દૃષ્ટિએ ઘણીજ સુંદર છે. સંસ્કૃત રચના માધુર્ય તેમજ અલકાર વગેરે શુભેચ્છી યુક્ત છે. વિદ્વાનોએ તેમજ જૈન સમાજના આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો વગેરે એ શાસ્ત્રો ઉપર રચેલી આ સંસ્કૃત રચનાની કદર કરવી જોઈએ અને દરેક પ્રકારનો સહકાર આપવો જોઈએ.

આવા મહાન કાર્યમાં પંડિતરત્ન પૂજ્ય શ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજ જે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે તે અલૌકિક છે. તેમનું આગમ ઉપરની સંસ્કૃત ટીકા વગેરે રચવાનું ભગીરથ કાર્ય શીઘ્ર સફળ થાય એજ શુભેચ્છા સાથે

અમદાવાદ
તા. ૨૨-૪-૫૬ રવિવાર
મહાવીર જયતિ

મુનિ પૂર્ણચંદ્રજી

*

ખંભાત સંપ્રદાયના મહાસતી શારદાબાઈ સ્વામીનો અભિપ્રાય

લખતર તા ૨૫-૪-૫૬

શ્રીમાન શેઠ શાંતીલાલભાઈ મંગળદાસભાઈ

પ્રમુખ સાહેબ અખિલ ભારત ટ્રે. સ્થા જૈન શાસ્ત્રોદ્ધાર સમિતિ

મુ. અમદાવાદ

અમે અત્રે દેવગુરૂની કૃપાએ સુખરૂપ છીએ વિ માં આપની સમિતિ દ્વારા પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજ સાહેબ જે સુત્રોનું કાર્ય કરે છે તે પૈકીનાં સુત્રોમાંથી ઉપાસક દશાગ સુત્ર, આચારંગ સુત્ર, અનુત્તરોપપાતિક સુત્ર

દશવૈકાલિક સુત્ર વિગેરે સુત્રો જોયાં તે સુત્રો સંસ્કૃત હિન્દી અને ગુજરાતી ભાષાઓમાં હોવાને કારણે વિદ્વાન અને સામાન્ય જનોને ઘણુંજ લાભદાયક છે. તે વાંચન ઘણુંજ સુંદર અને મનોરંજન છે. આ કાર્યમાં પૂજ્ય આચાર્યશ્રી જે અઘાત પુસ્તકો કાર્ય કરે છે તે માટે વારંવાર ધન્યવાદને પાત્ર છે. આ સુત્રોથી સમાજને ઘણું લાભનું કારણ છે

હંસ સમાન ખુદ્દીવાળા આત્માઓ સ્વપરના ભેદથી નિખાલસ ભાવનાઓ અવલોકન કરશે તો આ સાહિત્ય સ્થાનકવાસી સમાજ માટે અપૂર્વ અને ગૌરવ લેવા જેવું છે માટે દરેક ભવ્ય આત્માઓને સુચન કરૂ છુ કે આ સુત્રો પોતપોતાના ઘરમાં વસાવાની સુંદર તકને ચુકશે નહિ કારણ આવા શુદ્ધ પવિત્ર અને સ્વપરંપરા ને પુષ્ટીરૂપ સુત્રો મળવા બહુ સુશકેલ છે. આ કાર્યને આપશ્રી ત્યા સમિતિના અન્ય કાર્યકરો જે શ્રમ લઈ રહ્યા છે તેમાં મહાન નિર્જરાનું કારણ જોવામા આવે છે તે બદલ ધન્યવાદ. એજ

ડી. શારદાબાઈ સ્વામી

ખંભાત સંપ્રદાય.

*

બરવાળા સંપ્રદાયના વિદુષી મહાસતીજી મોંઘીબાઈ

સ્વામીને અભિપ્રાય

ધ ધુકા તા. ૨૭-૧-૫૬

શ્રીમાન શેઠ શાન્તીલાલ મગજદાસભાઈ
પ્રમુખ અં ભં શ્રવેં સ્થાં જૈનશાસ્ત્ર ઉદ્ધાર સમિતિ
સુ. રાજકોટ

અત્રે ખીરાજતા ગું ગુંના ભંડાર મહાસતીજી વિદુષી મોંઘીબાઈ સ્વામી તથા હીરાબાઈ સ્વામી આદિકાણા બંને સુખશાતામાં ખીરાજે છે આપને સુચન છે કે અપ્રમત અવસ્થામાં રહી નિવૃત્તિ ભાવને મેળવી ધર્મધ્યાન કરશેજી એજ આશા છે

વિશેષમાં અમને પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજના રચેલાં સુત્રો ભાઈ પોપટ ધનજીભાઈ તરફથી ભેટ તરીકે મળેલા તે સુત્રો તમામ આઘોઉપાન વાંચ્યાં મનન કર્યાં અને વિચાર્યાં છે તે સુત્રો સ્થાનકવાસી સમાજને અને વિતરાગ માર્ગની ખૂબજ ઉન્નત્ત બનાવનાર છે. તેમાં આપણી શ્રદ્ધા એટલી ન્યાય રૂપથી ભરેલી છે તે આપણા સમાજ માટે ગૌરવ લેવા જેવું છે. હંસ સમાન

આત્માઓ જ્ઞાન ઝરણાઓથી આત્મરૂપ વાડીને વિકસીત કરશે. ધન્ય છે આપને અને સમિતિના કાર્યકરોને જે સમાજ ઉત્થાન માટે કોઈની પણ પરવા કર્યા વગર જ્ઞાનનું દાન ભવ્ય આત્માઓને આપવા નિમિત્તરૂપ થઈ રહ્યા છે. આવા સમર્થ વિદ્વાન પાસેથી સંપૂર્ણ કાર્ય પુરું કરાવશો તેવી આશા છે.

એજ લિ ઇરવાળા સંપ્રદાયના વિદુષી

મહાસતીજી મોંઘીબાઈ સ્વામી

ના ફરમાનથી લી જોડીદાસ ગણેસભાઈ-ધ ધુકા

સ્થાનકવાસી જૈન સંઘના પ્રમુખ

*

અદ્યતન પદ્ધતિને અપનાવનાર વડોદરા કોલેજના એક વિદ્વાન
પ્રોફેસરનો અભિપ્રાય.

સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયના મુનિશ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજ જૈનશાસ્ત્રોના સંસ્કૃત ટીકાબદ્ધ, ગુજરાતીમા અને હિન્દીમાં ભાષાંતરો કરવાના ઘણા વિકટ કાર્યમાં વ્યાસ થયેલા છે શાસ્ત્રો પૈકી જે શાસ્ત્રો પ્રસિદ્ધ થયાં છે તે હું જોઈ શક્યો છું, મુનિશ્રી પોતે સંસ્કૃત, અર્ધભાગધી હિંદી ભાષાઓના નિષ્ણાત છે, એ એમનો ટુંકો પરિચય કરતાં સહજ જણાઈ આવે છે શાસ્ત્રોનું સપાદન કરવામાં તેમને પોતાના, શિષ્ય-વર્ગનો અને વિશેષમાં ત્રણ પંડિતોનો સહકાર મળ્યો છે, તે જોઈ મને આનંદ થયો. સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયના અગ્રેસરોએ પંડિતોનો સહકાર મેળવી આપી મુનિશ્રીના કાર્યને સરળ અને શિષ્ટ ણનાવ્યું છે સ્થાનકવાસી સમાજમા વિદ્વતા ઘણી ઓછી છે, તે દિગંબર, મૂર્તિપૂજક શ્વેતાંબર વગેરે જૈનદર્શનના પ્રતિનિધિઓના ઘણા સમયથી પરિચયમાં આવતા હું વિરોધના ભય વગર, કહી શકું. પૂ મહારાજનો આ પ્રયાસ સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયમાં પ્રથમ છે એવી મારી માન્યતા છે. સંસ્કૃત સ્પષ્ટીકરણો સારાં આપવામાં આવ્યાં છે ભાષા શુદ્ધ છે એમ હું ચોક્કસ કહી શકુ છું. ગુજરાતી ભાષાંતરો પણ શુદ્ધ અને સરળ થયેલાં છે મને વિશ્વાસ છે કે મહારાજ-શ્રીના આ સ્તુત્ય પ્રયાસને જૈનસમાજ ઉત્તેજન આપશે અને શાસ્ત્રોના ભાષાંતરોને વાચનાલયમાં અને કુટુંબોમાં વસાવી શકાય તે પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરશે.

પ્રતાપગંજ, વડોદરા
તા. ૨૭-૨-૧૯૫૬

કામદાર કેશવલાલ હિંમતરામ,
એમ એ

મુંબઈની એ કોલેજનેના પ્રોફેસરોના અભિપ્રાય.

મુંબઈ તા ૩૧-૩-૫૬

શ્રીમાન શેઠ શાંતીલાલ મંગળદાસ

પ્રમુખ : શ્રી અખિલ ભારત યે. સ્થા નૈન શાસ્ત્રોદ્ધાર સમિતિ,
રાજકોટ

પૂન્યાચાર્ય શ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજે તૈયાર કરેલા આચારંગ, દશવૈકાલીક આવશ્યક, ઉપાસકદશાંગ વગેરે સૂત્રો અમે જોયા આ સૂત્રો ઉપર સંસ્કૃતમાં ટીકા આપવામાં આવી છે અને સાથે સાથે હીંદી અને ગુજરાતી ભાષાંતરો પણ આપવામાં આવ્યા છે સંસ્કૃત ટીકા અને ગુજરાતી તથા હીંદી ભાષાંતરો જોતાં આચાર્યશ્રીના આ ત્રણે ભાષા પરના એકસરખા અસાધારણ પ્રભુત્વની સચોટ અને સુરેખ છાપ પડે છે. આ સૂત્ર ગ્રંથોમાં પાને પાને પ્રગટ થતી આચાર્યશ્રીની અપ્રતિમ વિદ્વતા મુગ્ધ કરી દે તેવી છે. ગુજરાતી તથા હીંદીમાં થયેલા ભાષાંતરમાં ભાષાની શુદ્ધિ અને સરળતા નોંધપાત્ર છે. એથી વિદ્વદ્દજન અને સાધારણ માણસ ઉભયને સંતોષ આપે એવી એમની લેખિનીની પ્રતીતિ થાય છે. ૩૨ સૂત્રોમાંથી હજુ ૧૩ સૂત્રો પ્રગટ થયાં છે બીજાં ૭ સૂત્રો લખાઈને તૈયાર થઈ ગયાં છે. આ બધાં જ સૂત્રો ન્યારે એમને હાથે તૈયાર થઈને પ્રગટ થશે ત્યારે જૈન સૂત્ર-સાહિત્યમાં અમૂલ્ય સંપત્તિરૂપ ગણાશે એમાં સંશય નથી આચાર્યશ્રી આ મહાન કાર્યને જૈન સમાજનો-વિશેષત : સ્થાનકવાસી સમાજનો સંપૂર્ણ સહકાર સાંપડી રહેશે એવી અમે આશા રાખીએ છીએ

પ્રો. રમણલાલ ત્રીમનલાલ શાહ
સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજ, મુંબઈ.
પ્રો તારા રમણલાલ શાહ.
સોપ્રીયા કોલેજ, મુંબઈ.

*

રાજકોટની ધર્મેન્દ્રસિંહજી કોલેજના પ્રોફેસર સાહેબનો
અભિપ્રાય.

જયમહાલ

નગનાથ પ્લોટ

રાજકોટ, તા ૧૮-૪-૫૬

પૂન્યાચાર્ય પં. મુનિ શ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજ આજે જૈન સમાજ માટે એક એવા કાર્યમાં વ્યાપ્ત થયેલા છે કે જે સમાજ માટે ગહુ ઉપયોગી થઈ પડશે. મુનિશ્રીએ તૈયાર કરેલાં આચારંગ, દશવૈકાલિક, શ્રી વિપાકશ્રુત વિ. મેં જોયા.

આ સૂત્રો જોતાં પહેલીજ નજરે મહારાજશ્રીનો સસ્કૃત, અર્ધભાગધી, હિન્દી તથા ગુજરાતી ભાષાઓ ઉપરનો અસાધારણ કાબુ જણાઈ આવે છે. એક પણ ભાષા મહારાજશ્રીથી અનાણી નથી. આપણે જાણીએ છીએ કે એ સૂત્રો ઉચ્ચ અને પ્રથમ કોટિના છે તેની વસ્તુ ગભીર, વ્યાપક અને જીવનને તલસ્પર્શી છે આટલા ગહન અને સર્વગ્રાહ્ય સૂત્રોનું ભાષાંતર પૂ ઘાસીલાલજી મહારાજ જેવા ઉચ્ચ કોટિના મુનિરાજને હાથે થાય છે તે આપણા અહોભાગ્ય છે યત્રવાદ અને ભૌતિકવાદના આ જમાનામાં જ્યારે ધર્મભાવના ઓસરતી જાય છે એવે વખતે આવા તત્ત્વજ્ઞાન આધ્યાત્મિકતાથી ભરેલાં સૂત્રોનું સરળ ભાષામાં ભાષાંતર દરેક જ્ઞાસુ, મુમુક્ષુ અને સાધકને માર્ગદર્શક થઈ પડે તેમ છે. જૈન અને જૈનેતર, વિદ્વાન અને સાધારણ માણસ, સાધુ અને શ્રાવક દરેકને સમજણ પડે તેવી સ્પષ્ટ, સરળ અને શુદ્ધ ભાષામાં સૂત્રો લખવામાં આવ્યા છે. મહારાજશ્રીને જ્યારે જોઈએ ત્યારે તેમના આ કાર્યમાં સકળાયેલા જોઈએ છીએ એ ઉપરથી મુનિશ્રીના પરિશ્રમ અને ધગશની કલ્પના કરી શકાય તેમ છે. તેમનું જીવન સૂત્રોમાં વણાઈ ગયું છે.

મુનિશ્રીના આ અસાધારણ કાર્યમાં પોતાના શિષ્યોનો તથા પંડિતોનો સહકાર મળ્યો છે. મને આશા છે કે જો દરેક મુમુક્ષુ આ પુસ્તકોને પોતાના ઘરમાં વસાવશે અને પોતાના જીવનને સાચા સુખને માર્ગે વાળશે તો મહારાજશ્રીએ ઉઠાવેલો શ્રમ સંપૂર્ણપણે સફળ થશે.

પ્રો. રસિકલાલ કેસ્તુરચંદ ગાંધી

એમ એ એલ. એલ. બી.

ધર્મેન્દ્રસિંહજી કોલેજ

રાજકોટ (સૌરાષ્ટ્ર)

※

મુંબઈ અને ઘાટકોપરમાં મળેલી સભાએ લિનાસર કોન્ફરન્સ તથા

સાધુ સંમેલનમાં મોકલાવેલ ઠરાવ.

હાલ જે વખતે શ્રી શ્વેતાગર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ માટે આગમ-સંશોધન અને સ્વતંત્ર ટીકાવાળા શાસ્ત્રોદ્ધારની અતિ આવશ્યકતા છે અને જે મહાનુભાવોએ આ વાત દીર્ઘ દ્રષ્ટિથી પહેલી પોતાના મગજમાં લઈ તે પાર પાડવા મહેનત લઈ રહ્યા છે તેવા મુનિ મહારાજ પંડિતરત્ન શ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજ કે જેઓને સાદહી અધિવેશનમાં સર્વાનુમતે સાહિત્ય મંત્રી નીચ્યા છે તેઓશ્રીની દેખરેખ નીચે આ ભા શ્વે. સ્થા. જૈન શાસ્ત્રોદ્ધાર સમિતિ જે એક મોટી વગવાળી કમિટી છે તેની મારફતે કામ થઈ રહ્યું છે જેને પ્રધાનાચાર્યશ્રી તથા પ્રચાર મંત્રીશ્રી

તથા અનેક અનુભવી મહાનુભાવોએ પોતાની પસંદગીની મહોર છાપ આપી છે અને છેલ્લામાં છેલ્લા વડોદરા યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર કેશવલાલ કામદાર એમ એ પોતાનું સવિસ્તર પ્રમાણપત્ર આપ્યું છે તે શાસ્ત્રોદ્ધાર કમિટીના કામને આ સમેલન તથા કોન્ફરન્સ હાર્દિક અભિનંદન આપે છે અને તેમના કામને જ્યાં જ્યાં અને જે જે જરૂર પડે-પડિતની અને નાણાંની-પોતાની પાસેના ફંડમાંથી અને બહાર જનતા પાસેથી મદદ મળે તેવી ઇચ્છા ધરાવે છે.

આ શાસ્ત્રો અને ટીકાઓને જ્યારે આટલી બધી પ્રશંસાપૂર્વક પસંદગી મળી છે ત્યારે તે કામને મદદ કરવાની આ કોન્ફરન્સ પોતાની ફરજ માને છે અને જે કંઈ ત્રુટી હોય તે પ ર શ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજની સાનિધ્યમાં જઈ, બતાવીને સુધારવા પ્રયત્ન કરવો આ કામને ટલ્લે ચઢાવવા જેવું કોઈપણ કામ સત્તા ઉપરના અધીકારીઓના વાણી કે વર્તનથી ન થાય તે જોવા પ્રમુખ સાહેબને ભલામણ કરે છે.

(સ્થા જૈન પત્ર તા ૪-૫-૫૬)

*

સ્વતંત્ર વિચારક અને નિહર લેખક 'જૈન સિદ્ધાંત'ના તંત્રીશ્રી શેઠ નગીનદાસ ગીરધરલાલનેા અભિપ્રાય

શ્રી સ્થાનકવાસી શાસ્ત્રોદ્ધાર સમિતિ સ્થાપીને પૂ શ્રી. ઘાસીલાલજી મહારાજને સૌરાષ્ટ્રમાં ખોલાવી તેમની પાસે બત્રીસે સૂત્રો તૈયાર કરવાની હિલચાલ ચાલતી હતી ત્યારે તે હિલચાલ કરનાર શાસ્ત્રજ્ઞ શેઠ શ્રી દામોદરદાસભાઈ સાથે મારે પત્રવ્યવહાર ચાલેલો ત્યારે શેઠ શ્રી દામોદરદાસભાઈએ તેમનાં એક પત્રમાં મને લખેલું કે—

“આપણા સૂત્રોના મૂળ પાઠ તપાસી શુદ્ધ કરી સંસ્કૃત સાથે તૈયાર કરી શકે તેવા સ્થાવકવાસી સપ્રદાયમાં મુનિશ્રી ઘાસીલાલજી મ. સિવાય મને કોઈ વિશેષ વિદ્વાન મુનિ જોવામાં આવતા નથી. લાંબી તપાસને અતે મે મુનિ શ્રી ઘાસીલાલજીને પસંદ કરેલા છે”

શેઠ શ્રી દામોદરદાસભાઈ પોતે વિદ્વાન હતા. શાસ્ત્રજ્ઞ હતા તેમ વિચારક પણ હતા. શ્રાવકો તેમજ મુનિઓ પણ તેમની પાસેથી શીક્ષા વાંચના લેતા, તેમ જ્ઞાન ચર્ચા પણ કરતા એવા વિદ્વાન શેઠશ્રીની પસંદગી યથાર્થ જ હોય એમાં

નવાઈ નથી. અને પૂ. શ્રી. ધાસીલાલજીના બનાવેલાં સૂત્રો જોતાં સૌ કોઈને ખાત્રી થાય તેમ છે કે દામોદરદાસભાઈએ તેમજ સ્થાનકવાસી સમાજે જેવી આશા શ્રી ધાસીલાલજી મ. પાસેથી રાખેલી તે બરાબર ઠૂળીભૂત થયેલ છે

શ્રી વર્ધમાન શ્રમણસંઘના આચાર્ય શ્રી આત્મારામજી મહારાજે શ્રી ધાસીલાલજી મહારાજના સૂત્રો માટે ખાસ પ્રશંસા કરી અનુમતિ આપેલ છે તે ઉપરથી જ શ્રી ધાસીલાલજી મ ના સૂત્રોની ઉપયોગિતાની ખાત્રી થશે

આ સૂત્રો વિદ્યાર્થીને, અભ્યાસીને તેમજ સામાન્ય વાંચકને સર્વને એક સરખી રીતે ઉપયોગી થઈ પડે છે વિદ્યાર્થીને તેમજ અભ્યાસીને મૂળ તથા સસ્કૃત ટીકા વિશેષ કરીને ઉપયોગી થાય તેમ છે ત્યારે સામાન્ય હિંદી વાંચકને હિંદી અનુવાદ અને ગુજરાતી વાંચકને ગુજરાતી અનુવાદથી આખું સૂત્ર સરળતાથી સમજાય જાય છે

કેટલાકોને એવો ભ્રમ છે કે સૂત્રો વાંચવાનું આપણું કામ નહિ, સૂત્રો આપણને સમજાય નહિ આ ભ્રમ તદ્દન ખોટો છે ખીજા કોઈપણ શાસ્ત્રીય પુસ્તક કરતાં સૂત્રો સામાન્ય વાંચકને પણ ઘણી સરળતાથી સમજાઈ જાય છે. સામાન્ય માણસ પણ સમજી શકે તેટલા માટે જ ભ. મહાવીરે તે વખતથી લોક ભાષામાં (અર્ધ માગધી ભાષામાં) સૂત્રો બનાવેલાં છે. એટલે સૂત્રો વાંચવાં તેમજ સમજવામાં ઘણાં સરળ છે

માટે કોઈ પણ વાંચકને એનો ભ્રમ હોય તો તે કાઢી નાંખવો. અને ધર્મનું તેમજ ધર્મના સિદ્ધાંતોનું સાચું જ્ઞાન મેળવવા માટે સૂત્રો વાંચવાને ચૂકવું નહિ એટલું જ નહિ પણ જરૂરથી પહેલા સૂત્રોજ વાંચવા.

સ્થાનકવાસીઓમાં આ શ્રી સ્થા જૈન શાસ્ત્રોદ્ધાર સમિતિએ જે કામ કર્યું છે અને કરી રહી છે તેવું કોઈ પણ સંસ્થાએ આજ સુધી કર્યું નથી સ્થા જૈન શાસ્ત્રોદ્ધાર સમિતિના છેલ્લા રિપોર્ટ પ્રમાણે ખીજા છ સૂત્રો લખાયેલ પકડ્યાં છે, જે સૂત્રો-અનુયોગદ્ધાર અને ઠાણાંગ સૂત્રો-લખાય છે તે પણ થોડા વખતમાં તૈયાર થઈ જશે. તે પછી બાકીના સૂત્રો હાથ ધરવામાં આવશે

તૈયાર સૂત્રો જલ્દી છપાઈ જાય એમ ઇચ્છીએ છીએ અને સ્થા બધુએ સમિતિને ઉત્તેજન અને સહાયતા આપીને તેમનાં સૂત્રો ધરમાં વસાવે એમ ઇચ્છીએ છીએ

‘જૈન સિદ્ધાન્ત’ પત્ર - મે ૧૯૫૫.

શ્રુત ભક્તિ

(પૂ આચાર્ય શ્રી ઈશ્વરલાલજી મ. સા. ની આજ્ઞા અનુસાર લખનાર)
 દ. સં. ના જૈન મુનિ શ્રી દયાનંદજી મહારાજ

તા. ૨૩-૬-૫૬ શાહપુર, અમદાવાદ.

આજે લગભગ ૨૦ વર્ષથી શ્રદ્ધેય પરમપૂજ્ય, જ્ઞાન દિવાકર પં. મુનિશ્રી ઘાસીલાલજી મ ચરમ તીર્થંકર ભગવાન મહાવીરના અનુત્તર, અનુપમ ન્યાય યુક્ત, પૂર્વાપર અવિરોધ, સ્વપર કલ્યાણકારક, ચરમ શીતળ વાણીના દ્યોતક એવા શ્રી જ્ઞનાગમ પર પ્રકાશ પાડે છે. તેઓશ્રી પ્રાચીન, પૌર્વાત્ય સંસ્કૃતાદિ અનેક ભાષાના પ્રખર પડિત છે અને જ્ઞિન વાણીનો પ્રકાશ સંસ્કૃત, ગુજરાતી અને હિંદીમાં મૂળ શબ્દાર્થ, ટીકા, વિસ્તૃત વિવરણ સાથે પ્રકાશમાં લાવે છે એ જૈન સમાજ માટે અતિ ગૌરવ અને આનંદનો વિષય છે.

ભ૦ મહાવીર અત્યારે આપણી પાસે વિદ્યમાન નથી પરંતુ તેમની વાણી રૂપે અક્ષરદેહ ગણુધર મહારાજનેએ શ્રુત પરંપરાએ સાચવી રાખ્યો શ્રુત પરંપરાથી સચવાતુ જ્ઞાન જ્યારે વિસ્મૃત થવાનો સમય ઉપસ્થિત થવા લાગ્યો ત્યારે શ્રી દેવદિગ્દિગણિ ક્ષમાશ્રમણે વલ્લીપુર-વળામાં તે આગમોને પુસ્તકો રૂપે આરૂઢ કર્યો. આજે આ સિદ્ધાંતો આપણી પાસે છે તે અર્ધ માગધી પાલી ભાષામાં છે અત્યારે આ ભાષા ભગવાનની, દેવોની તથા જનગણની ધર્મ ભાષા છે તેને આપણા શ્રમણો અને શ્રમણીઓ તથા સુસુક્ષુ શ્રાવક શ્રાવિકાઓ મુખપાઠ કરે છે, પરંતુ તેનો અર્થ અને ભાવ ઘણા થોડાઓ સમજે છે

જ્ઞિનાગમ એ આપણાં શ્રદ્ધેય પવિત્ર ધર્મસૂત્રો છે. એ આપણી આંખો છે. તેનો અભ્યાસ કરવો એ આપણી સૌની-જૈન માત્રની ફરજ છે. તેને સત્ય સ્વરૂપે સમજવવા માટે આપણાં સદ્ભાગ્યે જ્ઞાન દિવાકર શ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજે સત્સંકલ્પ કર્યો છે અને તે લિખિત સૂત્રોને પ્રગટાવી શાસ્ત્રોદ્ધાર સમીતી દ્વારા જ્ઞાન પરણ વહેતી કરી છે. આવા અનુપમ કાર્યમાં સકળ જૈનોનો સહકાર અવશ્ય હોવો ઘટે અને તેનો વધારેમાં વધારે પ્રચાર થાય તે માટે પ્રયત્નો કરવા ઘટે

ભ૦ મહાવીરને ગણુધર ગૌતમ પૂછે છે કે હે ભગવાન, સૂત્રની આરાધના કરવાથી શું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે? ભગવાન તેનો પ્રતિ ઉત્તર આપે છે કે શ્રુતની આરાધનાથી જીવોના અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે. અને તેઓ સસારના કલેશોથી નિવૃત્તિ મેળવે છે અને સસાર કલેશોથી નિવૃત્તિ અને અજ્ઞાનનો નાશ થતાં મોક્ષ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આવા જ્ઞાન કાર્યમાં મૂર્તિપૂજક જૈનો, દિગંજરો અને અન્ય ધર્મીઓ હજારો અને લાખો રૂપીયા ખર્ચે છે હિંદુ ધર્મમાં પવિત્ર મનાતા ગ્રંથ ગીતાના સેંકડો નહિ પણ હજારો ટીકા ગ્રંથો દુનિયાની લગભગ સર્વ ભાષાઓમાં પ્રગટ થયા છે. ઈસાઈ ધર્મના પ્રચારકો તેમના પવિત્ર ધર્મગ્રંથ બાઈબલના પ્રચારાર્થે તેનું જગતની સર્વ ભાષાઓમાં ભાષાંતર કરી, તેને પડતર કરતા પણ ઘણી ઝોાઈ કિંમતે વેચી ધર્મ-

સૂત્રોનો પ્રચાર કરે છે. મુસ્લીમ લોકો પણ તેમના પવિત્ર મનાતા ગ્રન્થ કુરાનનું પણ અનેક ભાષાઓમાં ભાષાંતર કરી સમાજમાં પ્રચાર કરે છે. આપણે પૈસા પરનો મોહ ઉતારી ભગવાનના સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર કરવા માટે તન, મન, ધન સમર્પણ કરવાં જોઈએ. અને સૂત્ર પ્રકાશનના કાર્યને વધુ ને વધુ વેગ મળે તે માટે સક્રિય પ્રયત્નો કરવા જોઈએ આવા પવિત્ર કાર્યમાં સાંપ્રદાયિક મતભેદો સૌએ ભૂલી જવા જોઈએ અને શુદ્ધ આશયથી થતા શુદ્ધ કાર્યને અપનાવી લેવું જોઈએ. સમિતિના નિયમાનુસાર ૩૧ ૨૫૧૫ ભરી સમીતીના સભ્ય ગનવું જોઈએ. ધાર્મિક અનેક ખાતાંઓના મુકાબલે સૂત્ર પ્રકાશનનું-જ્ઞાન પ્રચારનું આ ખાતું સર્વશ્રેષ્ઠ ગણાવું જોઈએ

આ કાર્યને વેગ આપવાની સાથે સાથે એ આગમો-ભગવાનની એ મહાવાણીનું પાન કરવા પણ આપણે હરહ મેશ તત્પર રહેવું જોઈએ જેથી પરમ શાન્તિ અને જીવન સિદ્ધિ મેળવી શકાય. (સ્થા જૈન. તા. ૫-૭-૫૬)

શ્રી. અ ભા ૨વે સ્થા જૈન શાસ્ત્રોદ્ધાર સમિતિનાં પ્રમુખશ્રી વગેરે

રાણપુર

પરમ પવિત્ર સૌરાષ્ટ્રની પુણ્ય ભૂમિ પર જ્યારથી શાન્ત-શાસ્ત્રવિશારદ અપ્રમાદિ પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજનાં પુનિત પગલાં થયા છે ત્યારથી ઘણા લાંબા કાળથી લાગુ પડેલ જ્ઞાનાવરણિય કર્મનાં પડળ ઉતારવાનો શુભ પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે અને જે પ્રવચનની પ્રભાવના તેઓશ્રી કરી રહ્યા છે તે અનંત ઉપકારક કાર્યમાં તમે જે અપૂર્વ સહાય આપી રહ્યા છો તે માટે તમો સર્વને ધન્ય છે અને એ શુભ પ્રવૃત્તિના શુભ પરિણામેનો જનતા લાભ દ્યે છે. મને તો સમજાય છે કે સાધુજી છટે ગુણુસ્થાનકે હોય છે પણ પૂજ્ય શ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજ તો ગહુધા સાતમે અપ્રમત ગુણુસ્થાનકે જ રહે છે. એવા અપ્રમત માત્ર પાંચ-સાત સાધુઓ જે સ્થાનકવાસી જૈન સમાજમાં હોય તો સમાજનું શ્રેય થતાં જરાએ વાર ન લાગે. સમાજ-કાશમાં સ્થા. જૈન સપ્રદાયનો દિવ્ય પ્રભાકર જળહળી નીકળે પ...ણુ વો દિન.....

શ્રી શાસ્ત્રોદ્ધાર સમિતિને મ્હારી એક નમ્ર સુચના છે કે-પૂજ્યશ્રીની વૃદ્ધાવસ્થા છે, અને કાર્યપ્રણાલિકા સુવાનોને શરમાવે તેવી છે તેમને ગામોગામ વિહાર કરવા અને શાસ્ત્રોદ્ધારનું કાર્ય કરવું તેમાં ઘણી શારીરિક-માનસિક અને વ્યવહારિક મુશ્કેલી વેઠવી પડે છે તો કોઈ યોગ્ય સ્થળ કે જ્યાંના શ્રાવકો ભક્તિવાળા હોય. વાડાના રાગના વિષથી અલીપ્ત હોય એવા કોઈ સ્થળે શાસ્ત્રોદ્ધારનું કાર્ય પુણ્ય થાય ત્યાં સુધી સ્થીરતા કરી શકે એના માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ ખીજા કોઈ એવા સ્થળની અનુકૂળતા ન મળે તો છેવટ અમદાવાદમાં યોગ્ય સ્થળે રહેવાની સગવડતા કરી અપાય તો વધુ સારું મ્હારી આ સુચના પર ધ્યાન આપવા ફરી યાદ આપું છું. ફરીવાર પુજ્ય આચાર્યશ્રીને અને તેમના સત્કાર્યના સહાયકોને મારા અભિનંદન પાઠવું છું તે સ્વીકારશીલ.

લિ. સદાનદી જૈનમુનિ છાયાલાલજી.

“ જૈન સિદ્ધાંતના ” તંત્રીશ્રીનો અભિપ્રાય.

સ્થાનકવાસીઓમાં પ્રમાણભૂત સૂત્રો બહાર પાડનારી આ એકની એક સંસ્થા છે અને એના આ છેલ્લા રિપોર્ટ ઉપરથી જણાય છે કે તેણે ઘણી સારી પ્રગતિ કરી છે તે જોઈ આનંદ થાય છે.

મૂળ પાઠ, ટીકા, હિંદી તથા ગુજરાતી અનુવાદ સહિત સૂત્રો બહાર પાડવાં એ કાંઈ સહેલું કામ નથી. એ એક મહાભારત કામ છે અને તે કામ આ શાસ્ત્રોદ્ધાર સમિતિ ઘણી સફળતાથી પાર પાડી રહી છે તે સ્થાનકવાસી સમાજ માટે ઘણા ગૌરવનો વિષય છે અને સમિતિ ધન્યવાદને પાત્ર છે

સમિતિ તરફથી નવસૂત્રો બહાર પડી ચૂક્યાં છે, હાલમાં ત્રણ સૂત્રો છપાય છે. નવ સૂત્રો લખાઈ ગયા છે અને જંબુદ્વીપ પ્રજ્ઞપ્તિ તથા નંદીસૂત્ર તૈયાર થઈ રહ્યાં છે.

હાલમાં મંત્રી શ્રી સાકરચંદ ભાઈચંદ સમિતિના કામમાં જ તેમનો આખો વખત ગાળે છે અને સમિતિના કામકાજને ઘણો વેગ આપી રહ્યા છે. તેમની ખત માટે ધન્યવાદ.

અને આ મહાભારત કામના મુખ્ય કાર્યકર્તા તો છે વયોવૃદ્ધ પડિત મુનિશ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજ. મૂળ પાઠનું સંશોધન તથા સંસ્કૃત ટીકા તેઓશ્રી જ તૈયાર કરે છે મુનિશ્રીનો આ ઉપકાર આખાય સ્થા જૈન સમાજ ઉપર ઘણો મહાન છે. એ ઉપકારનો બદલો તો વાળી શકાય તેમજ નથી

પરંતુ આ સમિતિના મેમ્બર બની, તેના બહાર પડેલા સૂત્રો ઘરમાં વસાવી તેનું અધ્યયન કરવામાં આવે તો જ મહારાજશ્રીનું થોડું ઋણ અદા કર્યું ગણાય.

ભગવાને કહ્યું છે કે પઠમં ગાળં તઓ દયા પહેલું જ્ઞાન પછી દયા, દયા ધર્મને યથાર્થ સમજવો હોય તો ભગવાનની વાણીરૂપ આપણા સૂત્રો વાંચવાંજ જોઈએ તેનું અધ્યયન કરવું જોઈએ અને તેનો ભાવાર્થ યથાર્થ સમજવો જોઈએ.

એટલા માટે આ શાસ્ત્રોદ્ધારસમિતિના સર્વ સૂત્રો દરેક સ્થા જૈને પોતાના ઘરમાં વસાવવાંજ જોઈએ સર્વ ધર્મજ્ઞાન આપણા સૂત્રોમાંજ સમાયલું છે અને સૂત્રો સહેલાઈથી વાંચીને સમજી શકાય છે, માટે દરેક સ્થા જૈન આ સૂત્રો વાચે એ ખાસ જરૂરનું છે.

“ જૈન સિદ્ધાંત ” ડીસેમ્બર- ૫૬

શ્રી ઉપાશક દશાંગ સૂત્રને માટે અભિપ્રાય.

મૂળ સૂત્ર તથા પૂ મુનિશ્રી ઘાસીલાલજીએ બનાવેલ સંસ્કૃત છાયા તથા ટીકા અને હિંદી તથા ગુજરાતી-અનુવાદ સહિત.

પ્રકાશક- અ. લા. શ્વે. સ્થાનકવાસી જૈન શાસ્ત્રોદ્ધાર સમિતિ, ગરેડીઆ કુવા રોડ, ગ્રીન લોન્ પાસે, રાજકોટ. (સૌરાષ્ટ્ર) પૃષ્ઠ ૬૧૬ બીજી આવૃત્તિ બેવડું (મોટું) કદ પાકું પુકું. જેકેટ સાથે સને ૧૯૫૬ કિમત રૂા ૮-૮-૦

આપણા મૂળ બાર અંગ સૂત્રોમાંતું ઉપાશકદશાંગ એ સાતમું અંગ સૂત્ર છે, એમાં લગવાન મહાવીરના દશ ઉપાસકો શ્રાવકોનાં જીવનચરિત્રો આપેલાં છે તેમાં પહેલું ચરિત્ર આનંદ શ્રાવકતું આવે છે.

આનંદ શ્રાવકે જૈન ધર્મ અંગીકાર કર્યો અને બારવ્રત લગવાન મહાવીર પાસે અંગીકાર કરી પ્રતિજ્ઞા (પ્રત્યાખ્યાન) લીધાં તેનું સવિસ્તર વર્ણન આવે છે. તેની અતર્ગત અનેક વિષયો જેવા કે, અભિગમ, લોકાલોકસ્વરૂપ, નવતત્ત્વ, નરક દેવલોક વગેરેનું વર્ણન પણ આવે છે

આનંદ શ્રાવકે બાર વ્રત લીધાં તે બારે વ્રતની વિગત અતિચારની વિગત વગેરે બધું આપેલું છે તે જ પ્રમાણે બીજા નવ શ્રાવકોની પણ વિગત આપેલ છે.

આનંદ શ્રાવકની પ્રતિજ્ઞામાં અરિહંત ચેઙ્ગ્યાઈ શબ્દ આવે છે. મૂર્તિપૂજકો મૂર્તિપૂજા સિદ્ધ કરવા માટે તેનો અર્થ અરિહંતતું ચૈત્ય (પ્રતિમા) એવો કરે છે. પણ તે અર્થ તદ્દન ખોટો છે. અને તે જગ્યાએ આગળ પાછળના સબધ પ્રમાણે તેનો એ ખોટો અર્થ બંધ બેસતો જ નથી તે મુનિશ્રી ઘાસીલાલજીએ તેમની ટીકામાં અનેક રીતે પ્રમાણે આપી સાબિત કરેલ છે અને અરિહંત ચેઙ્ગ્યાઈ નો અર્થ સાધુ થાય છે તે બતાવી આપેલ છે.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રમાથી શ્રાવકના શુદ્ધ ધર્મની માહિતી મળે છે તે ઉપરાંત તે શ્રાવકોની ઋદ્ધિ, રહેઠાણ, નગરી વગેરેના વર્ણનો ઉપરથી તે વખતની સામાજિક સ્થિતિ, રીતરિવાજ રાજવ્યવસ્થા વગેરે બાબતોની માહિતી મળે છે

એટલે આ સૂત્ર દરેક શ્રાવકે અવશ્ય વાંચવું જોઈએ એટલું જ નહિ પણ વારંવાર અધ્યયન કરવા માટે ઘરમાં વસાવવું જોઈએ

પુસ્તકની શરૂઆતમાં વર્ધમાન શ્રમણ સંઘના આચાર્યશ્રી આત્મારામજી મહારાજનું સંમતિ પત્ર તથા બીજા સાધુઓ તેમજ શ્રાવકોના સંમતિ પત્રો આપેલા છે, તે સૂત્રની પ્રમાણબૂતતાની ખાત્રી આપે છે.

“ જૈન સિદ્ધાંત ” બાન્યુઆરી, ૫૭

સમિતિના પ્રમુખ અને આદ્ય સુરબ્ધીશ્રી,
શેઠ શાન્તિલાલ મંગળદાસનો દુકે પરિચય

*

શ્રી શાન્તિલાલ મંગળદાસનો જન્મ ઈ. સ. ૧૯૦૧ નાં ઓગષ્ટની ત્રીજી તારીખે તેમનાં મોસાળ ચોરવડોદરામાં થયો હતો.

વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં જ એમનામાં રહેલી તિવ્ર બુદ્ધિ જુદી તરી આવતી હતી ઈ. સ. ૧૯૧૯માં અમદાવાદ કેન્દ્રમાંથી મેટ્રીકમાં પાસ થનાર પ્રથમ દસ વિદ્યાર્થીઓમાંના તેઓ એક હતાં. ત્યારબાદ ઈ. સ. ૧૯૨૩માં અર્થશાસ્ત્રનો વિષય લઈ તેઓ B. A. થયા. એ જમાનામાં બહુ થોડાં ધનિક કુટુંબો ઊચ્ચ અભ્યાસમાં રસ લેતા હતા.

ત્રેલ્યુએટ થયા બાદ તુરત જ એમના ઉપર ધંધાની જવાબદારી આવી પડી. યુવાન વય, તિવ્ર બુદ્ધિ, વિશાળ વાંચન અને મનને તેમને નવીજ દૃષ્ટિ આપી હતી અને તેમની સમક્ષ આવતા ઉદ્યોગના અનેક વિકટ સવાલોને તેમણે બહુ કુશળતાથી ઉકેલવા માંડ્યા. ૧૯૪૫માં એ અમદાવાદ મિલ માલિક મંડળના પ્રમુખ બન્યા. હિંદના તેમજ પાસ કરીને ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રનાં વેપારનાં પ્રાણ પ્રશ્નોના તળપદા અભ્યાસે મિલમાલિક મંડળના પ્રમુખ તરીકેની કામગીરીને વધુ દીપાવી.

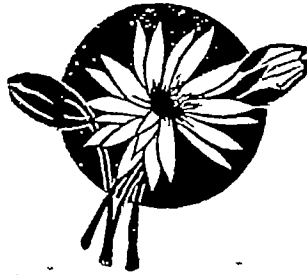
૧૯૪૮થી હિંદી વેપારી મહામંડળના તેઓ સભ્ય છે અને ૧૯૫૪-૫૫ અને ૧૯૫૫-૫૬નાં વર્ષ માટેના દેશના આ સૌથી મોટા વેપારી મહામંડળના તેઓ અનુક્રમે ઉપપ્રમુખ અને પ્રમુખ હતા આજે તે ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રને ખૂબજ ઉપયોગી નિવડેલી તેમની અસાધારણ શક્તિઓને દેશવ્યાપી ક્ષેત્ર મળ્યું છે.

૧૯૩૮-૩૯માં તેઓ ઇન્ટરનેશનલ લેબર ઓર્ગેનીઝેશન (I. L. O) માં ભાગ લેવા ગયેલ ભારતીય પ્રતિનિધિ મંડળના તેઓ સરકાર તરફથી નિયુક્ત થયેલ સલાહકાર હતા. ૧૯૪૬માં અને ૧૯૪૮માં બુરોલ્સ અને જીનીવા મુકામે ભરાયેલ I. L. O. માં તેઓએ માલિકોના પ્રતિનિધિ તરીકે અગત્યનો ભાગ લીધો હતો.

સામાન્ય નિયમ છે કે શ્રી અને સરસ્વતીને ગહુ સંગઠ હોતો નથી. શ્રી શાન્તિલાલ અને તેમનું કુટુંબ આમાં અપવાદરૂપ છે. ધનપતિ હોવા છતાં એ સાહિત્ય અને સરકારીતાના પૂજક છે, એમની વિનમ્રતા અને સાદાઈ હજુએ એ જાળવી રહ્યા છે. અનેક શિક્ષણ સંસ્થાઓ માટે આજે પણ એ પોતાની અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓમાંથી સમય ગયાવી લે છે, એજ તેમનાં વિદ્યાપ્રેમનો સચોટ પુરાવો છે ઉદ્યોગ તો તેમને વારસામાંજ મળ્યો છે અને એ વારસાને તેમણે શોભાવ્યો છે.

એમની દૃષ્ટિ આજનાં પ્રશ્નોને વૈજ્ઞાનીક રીતે છણવાની તો છે જ પણ આવતી કાલને પણ તેઓ એજ વૈજ્ઞાનીક અને વ્યવહારીક દૃષ્ટિથી નિહાળતાં હોય છે અને એટલે જ તો એમના સંચાલન તળે ચાલતી ચાર મિલો કાપડ ઉદ્યોગમાં સુંદર પ્રતિષ્ઠા જમાવી શકેલ છે. આ ઉપરાંત જુદી જુદી વ્યાપારી પ્રવૃત્તિઓ કરતી ઘણી કંપનીઓમાં તેઓ ડીરેક્ટર તરીકે રહી યોગ્ય માર્ગદર્શન અને દોરવણી આપી રહ્યા છે સૌરાષ્ટ્ર ક્ષાઈનેન્સીયલ કોરપરેશનનાં તેઓ ડીરેક્ટર છે સૌરાષ્ટ્ર મિલ માલિક મંડળમાં તો તેઓ તેની સ્થાપના થઈ ત્યારથી ઊંડા રસ દાખવે છે. હજુ હમણાં સુધી સતત પાચ પાચ વર્ષ સુધી તેના પ્રમુખપદે રહી તેમણે સૌરાષ્ટ્રનાં આ ઉદ્યોગની કરેલી સેવાઓ ખરેખર અભિનંદનને યોગ્ય છે. જૈન શાસ્ત્રોદ્ધાર સમિતિના તેઓ પ્રમુખ છે અને તેની પ્રવૃત્તિમાં ઘણા ઉત્સાહથી હંમેશાં મદદ કરી રહ્યા છે આ ઉપરાંત અનેક જૈન ને જૈનેતર સામાજીક સંસ્થાઓને તેઓ સેવાઓ આપી રહ્યા છે

✽

આદ્ય સુરબીશ્રી,

ભાણુવડ નિવાસી શેઠ હરખચંદ કાલીદાસ વારીમાનું
જીવન ચરિત્ર.

આ સંસ્થાને રૂા. ૬૦૦૦] છ હજાર જેવી રકમનું વાતવાતમા દાન આપનાર સ્વ શ્રીમાનુ હરખચંદ કાલીદાસ વારીયા ભાણુવડ નિવાસીનું ટુંક જીવનચરિત્ર અત્રે આપવા પ્રયાસ કરીએ છીએ. સૂત્રમાં તેઓશ્રીનો ફેટો આપવા માટે તેઓશ્રીની હયાતીમાં વાત થયેલ, પરંતુ તેઓ આ જાતની જાહેરાતથી વિરૂદ્ધ હતા. તેમના અવસાન બાદ તેમના સુપુત્રો આગળ પણ ફેટાની માગણી કરી પરંતુ તેઓએ પણ તેમના પૂ. પિતાજીના પગલે ચાલી ફેટો આપવામાં નારાજી બતાવી. એટલે તેઓશ્રીનું ટુંક જીવન આપીએ છીએ. આશા છે કે આવા ઉદાર અને વિચારશીલ મહાનુભાવના જીવનમાંથી વાચકોને ઘણું મળી રહેશે.

જન્મ સ્થાન : ઘડેચી (ઓખા મંડળ) તા. ૨૫-૧૧-૧૮૮૫.

પિતાનું નામ : વારીયા કાલીદાસ મેઘજીભાઈ

માતાનું નામ : કેશરબાઈ

અભ્યાસ :

ભાણુવડમા અને પોરણાંદરમાં રહી ફક્ત જરૂર પુરતું ભણ્યા.

પરદેશગમન:

માત્ર બારવર્ષની વયે તેમના કાકા નથુભાઈ મેઘજીને ત્યાં જેલા ખાતે અનુભવ મેળવવા રહ્યા દરમ્યાન જેલા (શ્રી. સોમાલીલેન્ડ) જીબુટી (ફ્રેન્ચ સોમાલી લેન્ડ) એડન અને ઈથીઓપીઆ તરફ પણ અનુભવ મેળવ્યો.

પ્રથમ ભાગીદારી :

બુલહારમાં શ્રી કાલીદાસ વેલજીના ભાગમાં ભણ્યા પરંતુ સંવત ૧૯૬૭માં તે દુકાન વીટી લીધી અને લગ્ન માટે સ્વદેશ આવ્યા.

લગ્ન :

સંવત ૧૯૬૭મા તેમના લગ્ન બાજીના ગામ શુંદા સુકામે ખૂબ જ પ્રતિષ્ઠિત કુટુંબ મહેતા સુંદરજી પ્રેમજીના ન્યેપ્ટ પુત્ર ભોવાન સુદરજીનાં સુપુત્રી મણીબેન સાથે થયા

પરિવાર :

અત્યારે તેમના પાંચે પુત્રો શ્રી લાલચંદ્રભાઈ, જયચંદ્રભાઈ, નગિનદાસભાઈ, વૃજલાલભાઈ અને વલ્લભદાસભાઈ એ પાંચે ભાઈઓ તેઓશ્રીનો ખડોળો વ્યવહાર અને વ્યાપાર ધરાણર સુયોગ્ય રીતે સંભાળી રહ્યા છે.

ભાગીદારી :

લગ્ન પછી સાં ૧૯૬૮માં પાછા પરદેશ ગમન થયું. શરૂમાં વસનજી નથુભાઈ કુંના નામથી પેઢી ચાલતી હતી તેમાં તેઓ ભાગમાં ભાગ્યા તેમાંશ્રી વારીયા નથુભાઈ મેઘજી, શ્રી વારીયા નથુભાઈ મુળજી, શ્રી વારીયા હરખચંદ કાલીદાસ, ફેાફરીયા દેવજી જીવાભાઈ તથા શા વસનજી હીરજીભાઈ એમ પાંચ ભાગીદાર હતા. તે પેઢી સંવત ૧૯૭૨માં જીદી થઈ અને શ્રી વસનજી હીરજી કે જે સ્વળળે આગળ વધ્યા હતા તેમણે પોતાની પેઢી શા. વસનજી હીરજીના નામથી જીદી કરી અને શા નથુભાઈ મુળજીના નામથી પેઢી ખોલવામાં વારીયા નથુભાઈ મુળજી જેટલો જ હીરજી હરખચંદભાઈનો હતો.

ઉપરની પેઢી :

ઉપરોક્ત નામથી એટલે કે શા નથુભાઈ મુળજીના નામથી જે પેઢી શરૂ થઈ તેના પ્રાણસમા શ્રીયુત હરખચંદભાઈ તેમના જીવનના અત સુધી રહ્યા હતા. અત્યારે પણ તે નામને શ્રી નથુભાઈ મુળજી તેમજ શ્રી હરખચંદ કાલીદાસના વારસો ઝળહળાવી રહ્યા છે દૂર દૂરના દેશાવરોમાં એકધારે લગભગ ૪૫ વર્ષ થયાં કામકાજ ચાલે છે. તેના સચાલનની દોર શ્રી હરખચંદભાઈના હાથમા અંત સુધી રહી હતી અને તેઓશ્રીના અવસાન પછી પણ તેમના દેરેલા ચીલા ઉપર પેઢીને વ્યવહાર સરળ રીતે અત્યારે પણ ચાલે છે અત્યારના સુકાનીઓએ પોતાના પૂર્વજ શ્રી નથુભાઈ તથા શ્રી હરખચંદભાઈના અકિત કરેલ માર્ગે પોતાની સફર ચાલુ રાખી છે અને તે સહાયે અવિચળ રહે તેવું આશિર્વાચન કોઈપણ હિન્દી ઉચાર્યા વિના રહી શકે નહીં તેવી તેની ઉત્તમ છાપ ત્યા પડી છે અને તે નર્થુ સત્ય જ છે.

હિન્દની શાન :

વર્ષો થયા એકધારે 'ખીઝનેસ' ચાલતું હોવા છતાં એક શાહ સોદાગરની જેમ નથુભાઈ મુળજીની પેઢી ઉત્તરોત્તર કુલતી ફાલતી રહી છે વ્યાપારી આંટ અને ઈન્જનતનો એ નાદર નમુનો આજે પણ એ જ ધીર ગંભીરપણે પોતાનું કાર્ય ધયાવ્યે જાય છે. એકધારી લગભગ અડધી સદી થયાં ચાલતી આ પેઢીને રજ માત્ર ડાઘ લાગ્યો નથી તે તો સૌકોઈ જાણે છે અને શાહ નથુભાઈ મુળજીની પુરાણી પેઢી

માટે આને પ્રત્યેક હિન્દી અભિમાન લઈ શકે છે તેમાં શ્રી નથુલાઈ વારીયાનું ધર્મપ્રધાનપણું અને શ્રી હરખચંદલાઈનું દુરદેશીપણું, કાર્યપ્રણાલીની ઉત્તમતા અને એકનિષ્ઠા મુખ્ય ગણાય

વાંચન અને મનન :

ઉપરની વાતો તો તેમના વ્યાપારી જીવનની સફળતા અને એક નાનામાં નાની વ્યક્તિ આગળ કંઈ રીતે વધી શકે છે તેનો આછો ખ્યાલ આપવા પૂરતી થઈ, ત્યારે તેની ખીલ એક ખાસ ખાણુ છે. અતિ સામાન્ય અભ્યાસ પરંતુ સ્વાતુભવે મેળવેલ જ્ઞાનસિદ્ધિ. જે કાળમાં અણખેડાયેલા દેશોમા આવવા જવાનાં સાધનો પણ નહતાં. એક સુધીની મુસાફરી પછી જેલા ખરખરા જવામાં નાના વહાણોથી સફર થતી. જીભુટીથી ઈથિયોપિયા જવામાં દીરદવા પછી (બગલ) ખચચરો ઉપર અને પગપાળા મુસાફરી થતી. દેશો બધા ખુબજ જંગલી અવસ્થામાં હતા તેવા યુગમાં હિન્દુમત હાર્યા વિના આંગળીને વેઠે ગણાય તેટલા હિન્દીઓ વ્યાપારમાં આગળ વધ્યા હતા તે યુગમા શ્રી હરખચંદલાઈ હતા. ખુબ જ અંધકારમાંથી પ્રકાશ મેળવવાનો હતો. અત્યારે ઈથિયોપિયાના પાટનગર આડીસઅખાળા જવા માટે Air રસ્તે ૧૦ થી ૧૨ કલાકમા પહોંચાય છે ત્યારે તે જમાનામા આગળોટ વહાણ ખડખડ પાચમ જેવી રેલ્વે અને તે પછી ખચચરો ઉપર અને થોડુંક પગપાળા અગર તો ગધેડા ઉપર પણ સફર કરવી પડતી. જુનો જમાનો હતો એટલે હિન્દુ તરીકેનો ધર્મ જાળવવામાં પણ લોકો ચુસ્ત હતા, કોઈનું અડેલું ખવાય નહીં રસોઈ તૈયાર હોય પણ એક સોમાલી કે આરબ અગર ઈથિયોપિયનનો હાથ અડકી જાય એટલે ખાવાનું તેને આપી દઈ કડાકા કરવા પડે અગર તો પલાળેલા ચણા કે મકાઈ ખાઈને ગુન્નરો કરવો પડે તેવા જમાનામા શ્રી હરખચંદલાઈએ ખુબ જ ધંધાકિય સફળતા મેળવી હતી તે સામાન્ય વાત તો નથીજ, અને પોતે ખુબજ ઓછું ભણ્યા હોવા છતાં ભણતર કરતાં ગણતર તેઓમાં ઘણું હતું સાહિત્ય અને તે પણ ધાર્મિક અને ગુજરાતી શિષ્ટ સાહિત્યનું વાંચન મનન એટલું જાણું તેઓએ કરેલું કે પોતાનો અભ્યાસ ઓછો છે એમ તેઓ ખુલાસો કરે ત્યારેજ ખબર પડે, અજાણ્યા માણસને તો તેમનું અંગ્રેજી જ્ઞાન પણ સારૂ હશે તેમ લાગતું વ્યાપારી તાર લખવા ઓછા શબ્દોમાં ઘણું સમજાવી દેવું ઉપરાંત અંગ્રેજી પત્ર વ્યવહારના મહારથી આવતા પત્રો આંટીધુંટી સહિત હોય તો પણ યથેચ્છ રીતે સમજી લેવામાં તેઓ એટલા બધા પારંગત થઈ ગયેલા કે જોનારને તેમની શક્તિ ઉપર માન થઈ જતું. અને તેઓ નિખાલસ ભાવથી જ્યારે કહેતા કે હું માત્ર ગુજરાતી ચાર પાંચ ચોપડી ભણ્યો છું એમ વાત થતી ત્યારે તે માન અનેકગણુ વધી જતું.

અભ્યાસી :

ધાર્મિક ઉંડામાં ઉંડું જ્ઞાન તેમણે વાંચનથી મેળવેલું. દેશ પરદેશની વાતો થતી હોય ત્યારે તેમના આગળ પ્રખર અભ્યાસીઓ પશુ ઝાંખા પડતાં, વર્તમાન પત્રોને શોખ તેમને અજોડ હતો. દેશ પરદેશના નાણાકિય વહેવારો અને હુંડિયા-મણની વાતો સાંભળીએ ત્યારે તેમના જ્ઞાનના અગાધપણાની સાંભળનારને અતિ ઉત્તમ છાપ પડતી.

ધાર્મિક :

ધાર્મિક અભ્યાસ તેમને એટલો બધો બહોળો હતો કે તેમના આગળથી રોજ અવનવું જાણવા મળતું દરેક ધર્મને અભ્યાસ તેમણે જીજ્ઞાસાવૃત્તિથી કર્યું હતો. ધર્મે તેઓ ચુસ્ત સ્થાનકવાસી શ્વેતાંબરી જૈન હતા છતાં ધર્માધતાનો તેમનામાં અશ પશુ ન હતો. માર્ગ એટલું સાફ એમ નહીં પશુ સાફ એટલું માર્ગ એમ માનતા તેથી કદાચહીપણું તેમનામાં જનમ્યું જ ન હતું. જૈનધર્મના દરેક પ્રીરકા ઉપર તેમને માન હતું. શ્વેતાંબર મંદિરમાર્ગે ભાઈઓના વરઘોડાઓમાં તેઓ આનંદ અને ઉત્સાહથી જતા, પ્રસંગ આવે ભાઈચારો નભાવવા વ્યવહારપણાને ઉપયોગ કરી દેરાસરમાં ઘી ઝોલવાને પ્રસંગ આવે ત્યારે પશુ તેઓ ઉત્સાહથી ઝોલતા. વરઘોડામાં પોતાના ઘરની પુત્રવધુઓને કળશ લેવડાવતાં તેમને અનેરો આનંદ મળતો, જૈનધર્મના દરેક પ્રીરકાઓની એકતાના તેઓ પ્રખર ચાહક હતા છેલ્લે છેલ્લે સૌરાષ્ટ્રમા જૈન શ્વેતાંબર તેરાપથી સાધુઓ આવતા અને એમને સૌરાષ્ટ્રના જૈનો અને જૈન સાધુઓ તેરાપથી સાધુને સ્થાન અને આહારપાણી ન આપવાં તેવો પ્રયાસ જોર શોરથી કરતા તે બાબતને પોતે ગાંડપણુ માનતાં અને પોતાના ઘેર તેરાપથી સાધુઓને માનથી ગોચરી આપતા સમાજથી જરાપણુ ડરતા નહીં 'વિચારલેદ તે દરેક જગ્યાએ બુદ્ધિવાદી લોકોમાં હોય મુખાંને વિચારલેદ શાને?' આમ તેઓ કહેતા પરંતુ એવા વિચાર લેદોને લઈને સાધુનું અને તે પશુ પરદેશી સાધુઓનું અપમાન કરણું તેમા માનવતા ક્યાં રહી? જૈનત્વ ક્યાં રહ્યું? તેમ તેઓએ જામનગરમા એક વખત કહેલું તે મને ધરાબર યાદ છે

પ્રેમાળ :

અસત્ય અગરતો જુઠું દગો આચરનાર તરક તેમને ઘણોજ રોષ હતો એટલે ઉચ્ચતાથી આવા લોકોની બખર લઈ નાખતા છતાં તેનું દિલ દુભાવ્યું તે ઠીક ન કર્યું તેમ માની તે જ વ્યક્તિ સાથે પ્રેમ અને મમત્વથી વાતો કરતા. ખીજાનું સાફ જોઈ તેઓ ખરેખર રાચતા, તેમની આખમાં પ્રેમનું અમૃત ભારોભાર ભર્યું હતું.

પોતાને ત્યાં નોકરી કરી ગએલા મુનિમ કે કોઈપણ વ્યક્તિ કમાણી કરીને ખુબજ આગળ આવે, સારા અને સંસ્કારી થાય વ્યવહારમાં સવાયા થાય તેને ત્યાં લગ્ન પ્રસંગ હોય અગર તો સારામાં સારા મકાનો તેણે કર્યાં હોય તેવા પ્રસંગે જવાનું થાય ત્યારે તેમના આનંદનો અવધી થઈ જતો તે વખતે તેઓની આંખોનું અમૃત જેમણે નજરોનજર જોયું હશે તે તેમને જીવન ભર નહીં ભૂલે આવી એક મહાન વિભૂતિના જીવનનો ટુંક સાર જ આપી શકાય સાંગોપાંગ જીવન તો ક્યાંથી લખાય ?

કાળ :

જનમ્યું તે જવાનું જ તે કુદરતનો ક્રમ છે તેને આધીન તો સારા નરસા દરેકને થવું જ પડે. સંવત ૨૦૦૭ માં તેઓશ્રી ૬૮ વર્ષનું આયુષ્ય લોગવી ક્ષણ-ભંગુર દેહને છોડી ગયેલા. પરંતુ તેમની સુવાસ સદાય પ્રસરતી જ રહેવાની. ભાણુવડ જેવડા નાનકડા ગામમાં અને આસપાસના ગામોમા જ્યાં જ્યાં તેઓ ગએલા અગર તો તેમનું કાર્યક્ષેત્ર હતું ત્યાં ત્યાં તેમના અવસાનથી સન્નાટો છાઈ ગયેલો. એમનું મૃત્યુ વીશવર્ષના કધોતરનો શોક હોય તેવો શોક સર્વત્ર આપતું ગયેલું. નામ ઠામના લોભ વિના કરેલાં તેમનાં ગુપ્તદાનો એટલાં બધાં હતાં કે તેમના જવાથી નાના મોટા દરેકને એક સરખી ખોટ લાગતી હતી. છતાં તેઓ જીવતર જીવી ગયાં. આતું ધન્ય જીવન અને ધન્ય મૃત્યુ જોઈને આત્મધ્યાન રોદ્રધ્યાન ધરવું તે કરતા તેમના જેવા થવાના પ્રયત્નો કરવા. અને તેમના અમર આત્માની શાન્તિ માટે પ્રાર્થના કર્યાં સિવાય ખીજે માર્ગ જ ક્યાં છે ?

ૐ શાન્તિ ! શાન્તિ !! શાન્તિ !!!

આદ્ય મુરબીશ્રી કોઠારી હરગોવીંદલાઈ જેચંદનો કુંક પરિચય

*

પુ. શ્રી ૧૦૦૮ ઘાસીલાલજી મહારાજ રાજકોટ પધારતાં પ્રાતઃ સ્મરણીય સ્તવનાવલી રાજકોટના રહીશ શુદ્ધ શ્રાવક વૃતધારી જેચંદ અજરામર કોઠારીના સુપુત્ર હરગોવિંદકાકા તરફથી ૨૦૦૩માં છપાવવામાં આવી અને તે હિંદલરમાં બહિરમાં મૂકી તેનો ઉપયોગ હાલ સર્વ જૈન જૈનેતર કરી રહેલ છે. કાકા રાજકોટમાંજ નહિ પણ સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ, ગુજરાત, મુંબઈ, દીલ્હી સુધી એક અજોડ ઉત્સાહી પુરૂષ છે એમનો પ્રભ અને રાજ ઉપર ઘણોજ સારો પ્રભાવ છે વેસ્ટર્ન ઇન્ડીયા સ્ટેટ એજન્સી અને ગુજરાત સ્ટેટસ મહીકાંઠા સાબરકાંઠા ખનાસકાંઠામાં રેસીડેન્સીમાં પણ કાકા પ્રત્યે ઘણોજ સારો ભાવ છે. તેઓને ધર્મ પ્રત્યે ઘણીજ સારી ધગશ હોઈ અંગત ખર્ચે પોતાના ઘર આંગણે ધર્મ ધ્યાન માટે પોષધશાળા ખંધાવી છે તેમજ આજી નદીને કિનારે વિશાળ વ્યાખ્યાન ભુવન હોલ બે માળનો પાંચ હજાર માણસો વ્યાખ્યાન સાબળી શકે તેવો ખંધાવેલ છે. ઉદાર દીલના સખી માણસ છે. કોઈ પણ ગરીબ ગુન્હાહિત માણસ દાદ માગવા આવે તો તરતજ ખનતા ઉપાયે તેમને મદદ આપવા ચોવીસ કલાક તૈયાર રહે છે કાકાનું કુટુંબ પણ ઘણુંજ ધર્મીજ છે. તેમનાં ધર્મપત્નિ શ્રીમતી અખડ સૌભાગ્યવતી રૂદ્રમાણીબેન વહેવારદક્ષ પ્રેમાણુ અને પૂર્ણ ધર્માત્મા છે સાધુ સાધ્વી પ્રત્યે ત્યા દરેક કુટુંબ સજ્જન સ્નેહી અને સ્વધર્મીઓ મહેમાનો સાથે ઘણોજ સારો ઉચીત વહેવાર રાખવામા પુર્ણ નિષ્પન છે. નિત્ય પોતાની ધર્મ પરાયણતા પ્રત્યેજ વક્ષાદાર રહે છે.

પુ ઘાસીલાલજી મહારાજ આદી થાણા છ (સમીરમુની, કનૈયાલાલ મુની, દેવમુની, તપસ્વી માંગીલાલ, મદનલાલજી) મેવાડથી દામનગરના રહીસ દામોદરભાઈના આચહથી પાલનપુર નહિ રોકાતાં તેમણે વિહાર શરૂ કર્યો, અને મોરબી મુકામે તપસ્વી મદનલાલજી અને માંગીલાલજીની ૭૧ ઉપવાસની તપશ્ચર્યા ચાતુર્માસમાં થયેલી જે પ્રસંગે રાજકોટથી હરગોવિંદકાકા કુટુંબ સહિત ગોકળ અષ્ટમીને દીવસે દર્શનાર્થે આવ્યા અને રાજકોટ પધારવાની વિનંતી કરી અને નવેમ્બર ૧૯૪૬માં ઘાસીલાલજી મહારાજ રાજકોટ પધાર્યા કાકાના વ્યાખ્યાન ભુવનમાં ખીરાજ્યા અને તપસીજી માસખમણાની તપશ્ચર્યા કરી સ્થાનિક રાજકોટ સકલ સંઘે ઘણોજ ભકિતભાવ ખતાવ્યો અને સ્તાગઠ ખેડાના રહીશ જવાહીરલાલજી ઉર્ફે ચાંદમલજી ભંડારીની ૨૦૦૨ તા. ૨૭-૧-૪૭ના રોજ દીક્ષા વસતપચમીને દીવસે હોવાથી સંઘમાં વધારે ઉત્સાહ આનદ આવ્યો મહાસુદી એકમથી પાચમ સુધી ૬ વરઘોડાઓ જીલ્લે

બુદ્ધે ઠેકાણેથી ગયા મહા સુદી ૪ના દીવસે કાકાને ઘેરથી દીક્ષા ઓત્સવનો વરઘોડા રાજકોટ ઠાકોર સાહેબ પ્રદુભનસિંહજી અને કુ શ્રી બનેસીહજીની સંપૂર્ણ મદદથી રાજેશ્રીના ઠાઠને પથુ વટાવી બચ તે રીતે સરકારી અને સ્ટેટ બેન્ડ પોલીસ ઘોડેચાર ગાડીઘોડા મોટરો તથા હબરો જૈન જૈનેતર માનવમેદની સાથે આખા શહેર સદરના રસ્તા પર ફર્યો હતો. પાંચમના દીવસે તપગચ્છના ચાંદીના રથમા દીક્ષાથીને ઘેસાડી ૪ ચાર બેલ બેડેલ રથને કાકા પોતે સારથી બની હાકતા હતા. બંને દીવસે સોના રૂપાનાં પુલ તથા પૈસા દિક્ષીત ઉઠાવી રહેલ હતા. ઠેકાણે ઠેકાણે પોલીસો ગોઠવવામાં આવેલ હતી આ સરઘસ શહેર સદરમાં ફરી બુંબીલી બાગમા આવ્યુ અને ઠસ હબર માણસોની હાજરીમાં પૂ શ્રી ઘાસીલાલજીની જે નેશ્રાય નીચે દીક્ષા આપવામાં આવી તે પ્રસંગે શાંતિ જળવાયેલી. આ પ્રસંગે બને દીવસોએ ફ્રાટાઓ તથા જૈન શાસ્ત્રોદ્ધાર સમિતિની કમીટીના ફ્રાટાઓ લેવામાં આવ્યા. અને ૩૦-૧-૪૭ના દીવસે શાસ્ત્રોદ્ધારની મીટીંગ મળી જેમા કાકા તરફથી સુત્રને માટે રૂપીઆ પાચ હબરની ભેટ મળી તે ઉપરાત પ્રસંગોપાત સુત્ર માટે બુદ્ધી ભેટ રોકડી રૂકમની આપવામાં આવી છે તેમજ જીવદયાના પ્રખર હિમાયતી પૂ શ્રી ૧૦૦૮ જેઠમલજી મ. ની નેશ્રાય નીચે તન મન ધનથી જીવદયાનું કાર્ય કરે છે અને જીવદયાનું પત્ર પોતાને ખર્ચે છપાવી પ્રસિદ્ધ કરી હિ હબરમા તેમજ યુરોપ અમેરીકા આફ્રીકામા મોકલે છે હાલ પોતે સેવાભાવી કાર્યની પ્રવૃત્તિ કાયમ કર્યા કરે છે

રાજકોટની ફ્રેલોર મીલિના ઓનરરી પ્રમુખ : જૈન ઝોડીંગના ઓનરરી કાર્યકર્તા તથા જીવદયા મડળના મંત્રી અને S. P. C. A. ના મંત્રી, રાજકોટ શહેરી મંડળના સેક્રેટરી તરીકે ઓનરરી સેવા કરી દરેકને પોતાની સેવાનો સાથ આપવામાં તન મન ધનથી કોઈની પથુ સેવા કરવામા કાયમ તત્પર રહે છે.

આદ્ય સુરભીશ્રી મહુમ ધારશીલાઈ જીવનલાઈ શાહનો કુક પરિચય

મહુમ ધારશીલાઈ જીવનલાઈ શાહ, જેનો ઓઈલ જીવનપ્રેસ સાથે આ સૈકાની શરૂઆતથી સંબંધ, પુના સાતે ડીનીઝનના જુઠા જુઠા સ્થળોના જુનામાં જુના અને અગ્રગણ્ય એજન્ટ તરીકે, જાણીતા છે. તેનો જન્મ કાઠિયાવાડમાં પીપળીયા ગામમાં થયેલ માત્ર પ્રાથમિક કેળવણી લઈ, ૧૧ વર્ષની નાની ઉંમરે આગળ વધવાની ધગશ સાથે, માત્ર ખીસ્સામાં ૨ રૂ. જેટલી નજીવી રકમ સાથે વતન છોડ્યું મુંબઈ આવી મનજી નથુલાઈની પેઢીમાં ઓપીસ જોય તરીકે નોકરી લીધી, ત્યાં ઉત્તરોત્તર દરેક કામમાં ખંત રાખી સંતોષ આપનાં તેમને પુના મોકલવામાં આવ્યાં. પુનાથી કરમાલા આવી ખલા ઉપર તેલ ઉપાડી ફેરી પણ કરી અને ત્યાંના સબ એજન્ટોને એકદમ પ્રમાણીકપણે સખન કામ બતાવી, કરમાલા ગામમાં તેલની સબડીલરશીપ પ્રાપ્ત કરી ધીરે ધીરે તેજ પ્રમાણે મહેનત ચાલુ રાખતાં ૧૯૩૧માં જ્યારે બર્મશિલ અને એસ. વી. ઓ સી વચ્ચે લાવની હરીફાઈ ઉપડી ત્યારે પોતાની સતત સેવા બતાવી બર્મશિલ પાસેથી ઘડીયાલ બક્ષીસ મેળવી અને તે લાઈનના તમામ કાર્યવાહીઓની ચાહના પ્રાપ્ત કરી.

ધીરે ધીરે પોતાની ખંતથી તેવીજ એજન્સીઓ લીપ્ટન કું, સીમેન્ટ કું, આઈ સી. આઈ. વિગેરેની પણ મેળવી પોતાના વ્યાપારની સારી જમાવટ કરી.

સોલાપુર ડીસ્ટ્રીક્ટમાં સારા આબરૂદાર શહેરી તરીકે વગ તેમજ ચાહના મેળવી અને લોકસેવા પણ સાથે સાથ ચાલુ રાખી કરમાલા મ્યુ ના પ્રેસીડન્ટ થયા. સોલાપુર ડીસ્ટ્રીક્ટમાં દેશ હિતના અનેક કામોમાં તન, મન, ધનથી સારી સેવા બજાવી.

તેનું ખાનગી જીવન પણ બહુ સાદું હોવાથી બધા તેને ચાહતા અને ધંધામાં પણ સારો લાભ મળ્યો અને તેજ પ્રમાણે સેવાના તથા ધર્માદાના અનેક કાર્યોમાં સારી રકમો વાપરી.

પોતાના કુટુંબના વડા તરીકે પણ કુટુંબીજનો, સગાં, સબંધીઓને દરેક રીતે માર્ગદર્શન આપી જુઠા જુઠા ધંધા તેમજ એજન્સીઓ વિગેરે મેળવી સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવામાં ઘણા પરિશ્રમ લીધો.

યાત્રિક ખેતીની પ્રગતીના કાર્યસર વિલાયત જઈ આવ્યા, અમેરીકા જવા પણ ધારણા હતી ત્યાં લંડનમાં ૧૪-૭-૪૬ના રોજ હૃદય બધ પડી જતાં સ્વર્ગવાસ કર્યો. તેમની પાછળ બહોળું કુટુંબ, ઘણાં સગાં તેમજ સ્નેહીઓ મુકી ગએલ છે. જેઓ સર્વને પોતાની મીઠી યાદગીરી મુકી જીવનનું સાર્થક કરી ગએલ છે.

॥ श्रीः ॥

श्रीदशवैकालिकसूत्रस्य विषयानुक्रमः

सं.	विषयः	पृष्ठ	सं.	विषयः	पृष्ठ
	प्रथमाध्यायनम्				
१	मङ्गलाचरणम्	१	(१)	शय्यातर(२३)विचारः	१६६
२	अहिंसास्वरूपम्	३	(२)	वसतियाचनाविधिः	१६९
३	संयमस्वरूपम्	११	(३)	शय्यातरगृहे कल्प्या- कल्प्यविधिः	१७१
	शुखवस्त्रिकाविचारः	१८	(४)	शय्यातराहारविवेकः	१७४
४	तपःस्वरूपम्	६७	(५)	शय्यातरपिण्डग्रहणे दोषाः	१७९
५	धर्ममहिमा	८०	२१	(५२) अनाचीर्णत्यागि- महर्षिस्वरूपम्	१८६
६	अहिंसा-संयम-तपोविवेकः	८२	२२	अनाचीर्णत्यागफलम्	१९१
७	गोचरीविवेकः	८५		चतुर्थाध्ययनम्	
८	भिक्षाप्रकाराः	९५	२३	प्रवचनस्याप्तोपदिष्टत्वम्	१९५
९	भिक्षायां शिष्यप्रतिज्ञा	१००	२४	भगवच्छब्दार्थः	१९७
१०	साधुस्वरूपम्	१०२	२५	पद्मजीवनिकाया- (छज्जजीवणिया)-शब्दार्थः	१९८
	द्वितीयाध्ययनम्		२६	महावीरशब्दार्थः	१९९
११	धैर्यधारणोपदेशः	१०७	२७	पद्मजीवनिकायस्वरूपम्	२०१
१२	श्रामण्याधिकारि- लक्षणानि	१०९	(१)	पृथिवीकायसचित्तता	२०५
१३	त्यागिस्वरूपम्	११३	(२)	अष्कायसचित्तता	२०९
१४	कामरागदोषानुचिन्तनम्	११६	(३)	तेजस्कायसचित्तता	२१२
१५	कामरागनिराकरणोपायः	१३०	(४)	वायुकायसचित्तता	२१५
१६	त्यक्तभोगाङ्गीकरणे सर्पदृष्टान्तः	१३९	(५)	वनस्पतिकायसचित्तता	२१७
१७	रथनेमिं प्रति राजीम- त्युपदेशः	१४१	(६)	त्रसकायवर्णनम्	२२१
१८ ^A	रथनेमेर्धर्मे संस्थितिः	१४६	२८	पद्मजीवनिकायानां दण्ड- परित्यागः	२२६
१८ ^B	रथनेमेःपुरुषोत्तमत्वसिद्धिः	१४८	२९	दण्डपरित्यागस्य सामान्य- विशेषत्वेन द्वैविध्यम्	२३४
	तृतीयाध्ययनम्		३०	(१) प्राणातिपातविस्मण- स्वरूपम्	२३९
१९	महर्षिस्वरूपम्	१५२			
२०	महर्षीणाम् (५२) अना- चीर्णानि	१५८-१८५			

दशवै० विषया०

सं.	विषयः	पृष्ठ
३१	(२) मृषावादवि० स्व०	२४३
३२	(३) अदत्तादानवि० स्व०	२४८
३३	(४) मैथुनवि० स्व०	२५३
३४	(५) परिग्रहवि० स्व०	२५६
३५	(६) रात्रिभोजनवि० स्व०	२५८
३६	उपसंहारः	२६४
३७	भिक्षुत्वसिद्धिः	२६५
३८	(१) पृथिवीकाययतना	२७४
३९	(२) अप्काययतना	२७६
४०	(३) तेजस्काययतना	२७९
४१	(४) वायुकाययतना	२८२
४२	(५) वनस्पतिकाययतना	२८५
४३	(६) त्रसकाययतना	२८८
४४	अयतनाया दुःखदफलम्	२९१
४५	यतनावतो न पापकर्मबन्ध	२९७
४६	ज्ञानस्य मुख्यत्वम्	३००
४७	ज्ञानप्राप्त्युपायः	३०१
४८	जीवाजीवज्ञानेन संयम- ज्ञानं जीवगतिज्ञानं च	३०४
४९	जीवगतिज्ञानेन पुण्यादि- ज्ञानम्	३०५
५०	पुण्यस्वरूपम्	३०६
५१	पापस्वरूपम्	३१४
५२	जीवकर्मणोर्वन्धसिद्धिः	३१६
५३	बन्धस्वरूपम्	३२०
५४	मोक्षस्वरूपम्	३२५
५५	पुण्यादिज्ञाने भोगनिर्वेदः	३३७
५६	भोगनिर्वेदे संयोगत्यागः	३३८
५७	संयोगत्यागे अनगारता- प्राप्तिः	३३९
५८	अनगारताप्राप्तौ अनुत्तरधर्मस्पर्शः	३४०

सं.	विषयः	पृष्ठ
५९	अनुत्तरधर्मस्पर्शे कर्मरजो- धुननम्	३४१
६०	द्रव्य-भावकर्मणोः कार्य- कारणभावः	३४३
६१	शुक्लध्यानस्वरूपम्	३४४
६२	कर्मरजोधुनने केवलज्ञान- दर्शनप्राप्तिः	३५०
६३	केवलज्ञानदर्शनप्राप्तौ लोकालोकज्ञानम्	३५२
६४	लोकस्वरूपम्	३५३
६५	अलोकस्वरूपम्	३५५
६६	लोकालोकज्ञाने शैलेशी- करणप्राप्तिः	३५७
६७	शैलेशीकरणप्राप्तौ सिद्धिः	३६१
६८	सिद्धिप्राप्तौ सिद्धस्य लोकाग्रे शाश्वतत्वम्	३६२
६९	सिद्धानामूर्ध्वगतिस्वरूपम्	३६३
७०	सिद्धावगाहनास्वरूपम्	३६७
७१	सुगतेर्दौर्लभ्यम्	३६९
७२	सुगतेः सौलभ्यम्	३७०
७३	उपसंहारः	३७३

पञ्चमाध्ययनम्

(प्रथमोद्देशः)

७४	भक्तपानगवेषणविधिः	३७५
७५	गोचर्याचित्तस्थैर्योपदेशः	३७८
७६	गोचर्या गमनविधिः	३८१
७७	त्रिषममार्गगमने विराधना	३८३
७८	गमने पृथिवीकायादि- यतना	३८५
७९	ब्रह्मचर्यव्रतयतना	३८७
८०	मार्गयतना	३९१
८१	गोचर्या कायचेष्टाप्रकारः	३९३

सं.	विषयः	पृष्ठ	सं.	विषयः	पृष्ठ
८२	गोचर्या गृहप्रवेशविधिः	३९९	१०६	कारणेगोचर्याभोजनविधिः	४७७
८३	त्रिनाज्ञां द्वारोद्घाटन- निषेधः	४००	१०७	उपाश्रयागतस्यभोजनविधिः	४८३
८४	गोचर्या मलमूत्रत्याग- विधिः	४०१	१०८	गोचरीसंजातातिचारा- लोचनविधिः	४८५
८५	भिक्षार्थं गृहप्रवेशविधिः	४०२	१०९	आहारपरिभोगविधिः	४८८
८६	भिक्षार्थं स्थितस्य काय- चेष्टाप्रकारः	४०४	११०	मुधादायि-मुधाजीविनो- र्मोक्षावाप्तिः	४९६
८७	गृहस्थगृहे स्थानविधिः	४०५	(द्वितीयोद्देशः)		
८८	आहारग्रहणविधिः	४०८	१११	आहारपरिभोगविधिः	४९८
८९	संहरणस्य चतुर्भङ्ग्यः	४११	११२	समयमर्यादया गोचरी- गमनोपदेशः(कालयतना)	५०१
९०	निक्षेपणचतुर्भङ्ग्यः	४१५	११३	गोचर्या विचरणविवेकः	५०५
९१	संग्रहणप्रकारः	४१८	११४	भिक्षार्थं गृहप्रवेशविधिः	५०६
९२	पुरःकर्मस्वरूपम्	४२०	११५	पुष्पसंस्पर्शकद्वस्ताङ्गि- निषेधः	५१०
९३	पुरःकर्मदूषिताहारनिषेधः	४२३	११६	सचित्ताहारनिषेधः	५१३
९४	पश्चात्कर्मदूषिताहारनिषेधः	४२६	११७	भिक्षाचरणे विवेकोपदेशः	५१८
९५	आहारग्रहणविवेकः	४२७	११८	भिक्षापह्नवनिषेधस्तदोपाश्च	५२५
९६	शङ्कितमुद्रिताहारनिषेधः	४३४	११९	गुरुपरोक्षेभिक्षापहारहेतुः	५२७
९७	दानाद्यर्थोपकल्पिताहार- निषेधः	४३६	१२०	भिक्षापहारे दोषाः	५२९
९८	औद्देशिकाद्याहारनिषेधः	४४४	१२१	मद्यनिषेधः	५३१
९९	औद्देशिकाद्याहारस्वरूपम्	४४५	१२२	मद्यपायिनो दोषप्रकटनम्	५३३
१००	पुष्पमिश्रितादिदोषदूषिता- हारनिषेधः	४५२	१२३	मद्यादिविरतस्य गुणप्रकटनम्	५३९
१०१	दुर्गममार्गगमननिषेधः	४५७	१२४	तपआदिचोरस्य दोष- प्रकटनम्	५४२
१०२	मालाहृतभिक्षानिषेधः	४५९	१२५	तपआदिचोरस्य दुष्फल- प्राप्तिः	५४६
१०३	आहारग्रहणविवेकः	४६३	१२६	मायामृपात्यागोपदेशः	५४८
१०४	त्याज्यफलनामानि	४६५	१२७	अध्ययनपरिसमाप्तिः	५५१
१०५	पानग्रहणविधिः	४६८			

॥ श्रीवीतरागाय नमः ॥

जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-पूज्यश्रीघासीलालव्रतिविरचितया
आन्वारमणिमञ्जूषाख्यया व्याख्यया समलङ्कृतं

श्रीदशवैकालिकसूत्रम्

卐

मङ्गलाचरणम्.

नम्रीभूतपुरन्दरादिमुकुट,-भ्राजन्मणिच्छायया,
चित्रानन्दकरी सदा भगवतो, यस्याङ्घ्रिलक्ष्मीः परा ।
यद्विज्ञाननिरन्तसिन्धुलहरी,-मग्नाः स्वकर्मक्षयं,
कृत्वाऽनन्तसुखस्य धाम भविनः, प्रापुः श्रये तं जिनम् ॥१॥
विमलः केवलाऽऽलोक,-प्रभासंभारभासुरः ।
त्रिजगन्मुकरो धीरो, वीरो विजयतेतराम् ॥ २ ॥
श्रीसुधर्मा महावीर-लब्धरतनोज्ज्वलो गणी ।
निबबन्ध तदुक्तार्थं, नमस्तस्मै दयालवे ॥ ३ ॥
अथैतत्करुणालब्ध,-विवेकाभृतविन्दुना ।
दशवैकालिकव्याख्या, घासीलालेन तन्यते ॥ ४ ॥

अथ सूत्रमाह—

मूलम्-धम्मो मंगलमुक्किट्ठं, अहिंसा संजमो तवो ।

देवा वि तं नमंसंति, जस्स धम्मै सया मणो ॥ १ ॥

छाया-धर्मो मङ्गलमुत्कृष्टम्, अहिंसा संयमस्तपः ।

देवा अपि तं नमस्यन्ति, यस्य धर्मे सदा मनः ॥ १ ॥

सान्प्रयार्थः—अहिंसा=प्राणव्यपरोपणका त्याग करने तथा जीवोंकी रक्षा करनेरूप अहिंसा, संजमो=संयम और तवो=तप (यह) धम्मो=धर्म उक्किट्ठं=उत्कृष्ट-सवसे श्रेष्ठ मंगलं=मङ्गल है-कल्याणकारी है । जस्स=जिसका मणो=मन सया=सदा-हमेशां धम्मै=धर्म में (लगा रहता है) तं=उसको देवाचि=देवताभी नमंसंति=नमस्कार करते हैं, अर्थात् निरन्तर धर्ममें लीन प्राणी देवोंद्वारा भी पूज्य हो जाते हैं ॥ १ ॥

टीका—‘धम्मो मंगल’-मित्यादि । धर्मः=धरति=प्राणिनो दुर्गती पतनाद् रक्षति शुभे स्थाने च स्थापयति यः स तथोक्तः । उक्तञ्च—

“दुर्गतिप्रसृतान् जन्तून्, यस्माद्धारयते पुनः ।

धत्ते चैतान् शुभे स्वाने, तस्माद्धर्म इति स्मृतः ॥ १ ॥” इति ।

हिन्दी-भाषानुवाद.

‘धम्मो मंगल’ मित्यादि । जो नरक आदि दुर्गतिमें गिरते हुए प्राणियोंको बचावे और स्वर्ग-मोक्ष आदि शुभस्थानोंमें पहुंचावे उसे धर्म कहते हैं ।

कहा भी है—“दुर्गतिमें पड़ते हुए जीवोंकी रक्षा करता है और फिर उन्हें शुभगतिमें पहुंचाता है, इसीसे वह धर्म कहलाता है” ॥ अर्थात् जो

गुजराती-भाषानुवाद.

‘धम्मोमंगल’ मित्यादि जे नरक आदि दुर्गतिमां पडता प्राणीओने गयावे अने स्वर्ग मोक्ष आदि शुभ स्थानोमां पहुंचावडे तेने धर्म कहे छे

कहुं पद्य छे के—“दुर्गतिमा पडता एवोनी रक्षा करे छे अने पछी तेमने शुभ गतिमां पहुंचावडे छे, तंधी ते धर्म कहेवाय छे.” अर्थात् दुःखोथी

उत्कृष्टम्=उत्तमं, मङ्गलं=मङ्गलस्वरूपम्, कस्तादृशो धर्मः? इत्यत आह—
अहिंसा संयमस्तप इति । तत्राऽहिंसा नाम हिंसावर्जनं प्राणिप्राणरक्षणं तदिच्छा
चेति । न हिंसा—अहिंसेति विग्रहे अहिंसाया अभावरूपत्वेनाऽवस्तुतया किमपि
कार्यं प्रति कारणत्वाऽनापत्तिरतोऽहिंसाऽपि भावरूपैव, तेन प्राणरक्षणमप्यहिंसा-
शब्दार्थः सिध्यति । ये तु स्वतः परतो वा प्राणिप्राणरक्षणमहिंसेति न मन्यन्ते
ते तु अहिंसाशब्दरहस्यानभिज्ञा एवेति बोध्यम् ।

दुःखोंसे छुडाकर प्राणियोंको अनन्त सुखकी प्राप्ति कराता है वही
धर्म है ।

धर्म उत्कृष्ट मङ्गल है । अहिंसा, संयम और तप, ये तीनों उसके
लक्षण हैं ।

अहिंसा

हिंसाका त्याग करना अर्थात् प्राणियोंके प्राणोंकी रक्षा करना और
उनके प्राणों के रक्षण की इच्छा रखना अहिंसा है ।

हिंसा के अभाव को अहिंसा कहा जाय तो अहिंसा अभावरूप
हो जायगी । अभाव किसी कार्य के प्रति कारण नहीं हो सकता, इस
कारण अहिंसा से स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, अतएव अहिंसा
को भावरूप (वस्तुरूप) मानना उचित है, और जब कि वह वस्तु-
रूप है तो प्राणों की रक्षा करना अहिंसाशब्द का अर्थ सिद्ध हुआ ।

जो जीवोंकी रक्षा करने कराने को अहिंसा नहीं मानते वे अहिंसा
के यथार्थ तत्त्वको नहीं जानते ।

छोडावीने प्राणीઓને अनंत सुખની प्राप्ति જે કરાવે છે, તે ધર્મ છે.

ધર્મ ઉત્કૃષ્ટ મંગલ છે. અહિંસા, સંયમ અને તપ, એ ત્રણ તેનાં લક્ષણો છે.

અહિંસા

હિંસાનો ત્યાગ કરવો અર્થાત્ પ્રાણીઓના પ્રાણની રક્ષા કરવી અને તેમના
પ્રાણોની રક્ષા કરવાની ઇચ્છા રાખવી એ અહિંસા છે.

હિંસાના અભાવને અહિંસા કહેવામાં આવે તો અહિંસા અભાવ-રૂપ
થઈ જશે. અભાવ કોઈ કાર્યને પ્રતિ કારણ થઈ શકતું નથી, તેથી કરીને
અહિંસાથી સ્વર્ગ મોક્ષની પ્રાપ્તિ નહિ થાય એટલે અહિંસાને ભાવરૂપ (વસ્તુરૂપ)
માનવી જ ઉચિત છે. અને જે તે વસ્તુરૂપ છે, તે પ્રાણોની રક્ષા કરવી એવો
અહિંસા શબ્દનો અર્થ સિદ્ધ થયો.

જેઓ જીવોની રક્ષા કરવી-કરાવવી એને અહિંસા નથી માનતા તેઓ
અહિંસાના યથાર્થ તત્ત્વને જાણતા નથી.

उक्तं हि भगवता प्रश्नव्याकरणे प्रथमसंवरद्वारे—

“ इमं च णं सव्वजीवरक्खणदयट्ठाए पावयणं भगवया सुकहियं ” इत्यादि ।

सकलजीवानां रक्षणं प्राणव्यपरोपणवारणं प्राणरक्षणोपयोगी व्यापार इति यावत् तदर्थं, दया=परदुःखप्रहाणेच्छा तदर्थं चेदं प्रवचनं भगवता सुकथितमित्यर्थः,

उक्तञ्च दयाशब्दार्थो वाचस्पत्याभिधाने—

“ यत्नादपि परक्लेगं, हर्त्तुं या हृदि जायते ।

इच्छा भूमिसुरश्रेष्ठ ! सा दया परिकीर्तिता ॥ १ ॥ ” इति ।

तस्मात् सर्वप्राणिनां रक्षणं रक्षणेच्छा चेति द्वयमेवाहिंसातत्त्वं सकलधर्म-मूलश्चेति । उक्तञ्च संस्तारकप्रकीर्णकटीकायाम्—

“ न तद्दानं न तद्ध्यानं, न तज्ज्ञानं न तत्तपः ।

न सा दीक्षा न सा भिक्षा, दया यत्र न विद्यते ॥ १ ॥ इति ।

भगवानने प्रश्नव्याकरणके प्रथम संवरद्वार में कहा है—“ समस्त जीवों की रक्षा (मरते हुएको, अपने या दूसरोंके द्वारा बचाना) और दया (दुःखोंसे छुड़ानेकी इच्छा) के लिए इस प्रवचनका उपदेश दिया है ” ।

वाचस्पत्य महाकोशमें कहा भी है—“ हे भूमिसुरश्रेष्ठ ! प्रयत्नसे पर प्राणियोंके क्लेशको निवारण करनेके लिए हृदयमें जो इच्छा उत्पन्न होती है उसे दया कहते हैं ” ॥ १ ॥

संधारगपट्टनाकी टीकामें कहा है—“ वह दान दान नहीं, वह ध्यान

भगवाने प्रश्नव्याकरणके प्रथम संवरद्वारमां कहुं छे डे— “ णधा लुवोनी रक्षा (मरता लुवोने पोते अथवा णीनलो द्वारा भयाववा) अने दया (दुःभथी छोडाववानी धरछा) ने भाटे आ प्रवचनने उपदेश आये छे. ”

वाचस्पत्य महाकोशमां पछु कहु छे डे— “ छे भूमिसुरश्रेष्ठ ! प्रयत्न वडे पर प्राणीओना क्लेशनु निवारणु करवाने भाटे हृदयमा जे धरछा उत्पन्न थाय छे तेने दया कहे छे. ” ॥ १ ॥

संधारगपट्टनानी टीकाभा कहुं छे डे— “ ओ दान दान नथी, ओ ध्यान

तथा—“ मूलं धम्मस्स दया, तयणुगयं सन्वमेवऽणुट्ठाणं ।

सिद्धं जिणिंदसमए, मग्गिज्जइ तेणिह दयालू ॥ १ ॥ ”

इति धर्मरत्नप्रकरणे ।

भगवतीसूत्रेऽपि पञ्चदशे शतके प्रोक्तम्—

“ तए णं अहं गोयमा ? गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स अणुकंपणट्ठयाए वेसियायणस्स बालतवस्सिस्स तेयपडिसाहरणट्ठयाए एत्थ णं अंतरा अहं सीयलियं तेयलेस्सं निसिरामि, जाए सा ममं सीयलियाए तेयलेस्साए वेसियायणस्स बालतवस्सिस्स सा उसिणा तेयलेस्सा पडिहया ” इति ।

ध्यान नहीं, वह ज्ञान ज्ञान नहीं, वह तप तप नहीं, वह दीक्षा दीक्षा नहीं और वह भिक्षा भिक्षा नहीं, जहाँ कि दया नहीं है। अर्थात् दया-रहित सब क्रियाएं मिथ्या यानी निष्फल हैं ” ॥ २ ॥

धर्मरत्नप्रकरणमें भी कहा है—“ धर्मका मूल दया है; दयापूर्वक की हुई समस्त क्रियाएं सफल होती हैं, इसलिए जिनेन्द्रके मार्गमें दयावान् ही धर्मका अधिकारी हो सकता है ” ॥ ३ ॥

उक्त कथनसे यह स्पष्ट हो गया कि मरते हुए प्राणीको बचाना भी अहिंसा है ।

भगवतीसूत्रके पन्द्रहवें शतकमें भगवान् श्रीगौतमसे कहते हैं—

“ हे गौतम ! मंखलिपुत्र गोशालककी अनुकम्पा करनेके लिए मैंने शीतल तेजोलेश्यासे बालतपस्वी वैश्यायनके द्वारा निकाली हुई उष्ण तेजोलेश्याका तेज शान्त करके उसे बचाया ” ।

ध्यान नहीं, ये ज्ञान ज्ञान नहीं, ये तप तप नहीं, ये दीक्षा दीक्षा नहीं, अने ये भिक्षा भिक्षा नहीं के ज्यां दया नहीं, अर्थात् दयारहित जधी क्रियाओं मिथ्या ओटले निष्फल छे ” ॥ २ ॥

धर्मरत्नप्रकरणुमां पणु कहु छे के—“ धर्मनु मूल दया छे, दयापूर्वक करेदी जधी क्रियाओं सङ्ग थाय छे, तेथी जनेन्द्रना मार्गमां दयावान् ज धर्मने अधिकारी थछ शके छे ” ॥ ३ ॥

उक्त कथनथी ये स्पष्ट थछ गथुं के भरता प्राणीने जयावो ये पणु अडिंसा छे. भगवतीसूत्रना पहरमा शतकमां भगवान् श्री गौतमने कहे छे के—“ हे गौतम ! बालतपस्वी वैश्यायन द्वारा कठवामां आवेदी उष्ण तेजोलेश्याना तेजने शीतल तेजोलेश्याथी शान्त करीने; मंखलिपुत्र गोशालकनी उपर दया करवा भाटे मे तेने जयावो ”

हे गौतम ! मद्बलिपुत्रस्य गोशालकस्यानुकम्पनार्थं बालतपस्विनो वैश्याय-
नस्य तेजःप्रतिसंहरणार्थं च मया शीतलां तेजोलेश्यामुद्भाव्य तदीयोष्णा तेजो-
लेश्या प्रतिहतेत्यर्थः । तत्र 'अणुकंपणद्वयाए' 'तेयपडिसाहरणद्वयाए' इति पद-
द्वयेन गोशालकरक्षणार्थं भगवतस्तेजोलेश्यासमुद्भव इति स्पष्टीभवति ।

न च रक्षणं यदि धर्मस्तर्हि स्वसमवसरणे वर्तमानो सर्वानुभूतिमुनक्षत्रनामानो
शिष्यो किं न भगवता रक्षितौ ? इति वाच्यम्, भगवतः सर्वज्ञतया तयोरायुः-
समाप्तिसन्दर्शनात् । ननु यथा समाप्तायुषं कोऽपि नैव रक्षितुं प्रभवति तथा विद्य-
मानायुषं न कोऽपि हन्तुं शक्नुयात् ? इति चेन्न, त्रिपट्टिशलाकापुरूपान् देवान्

यहां यह संदेह हो सकता है कि यदि बचाने में धर्म होता तो
भगवान् ने अपने समवसरणमें स्थित सर्वानुभूति और सुनक्षत्र नामक
शिष्यों को क्यों न बचाया ?

इसका समाधान यह है कि—भगवान् सर्वज्ञ थे, इसलिए किसका
आयुष्य कितना अवशेष है या समाप्त हो चुका है इसे वे अपने निर्मल
केवल ज्ञानसे जानते थे । सर्वानुभूति और सुनक्षत्र शिष्योंका वर्तमान
आयुष्य समाप्त हो चुका था ।

प्रश्न—जैसे वर्तमान आयुष्य समाप्त होने पर कोई किसीको बचा
नहीं सकता वैसे ही आयुष्य रहते हुए कोई किसीको प्राणरहित भी
नहीं कर सकता ?

अर्हो जेवो संदेह थं शके छे के—जे ज्ञावनामां धर्म थाय छे तो
लगवाने पोताना समवसरणमां रहेला सर्वानुभूति अने सुनक्षत्र नामना शिष्येने
केम न ज्ञाव्या ?

जेनु समाधान जे छे के—लगवान् सर्वज्ञ छता, तेथी हेनु आयुष्य केरुं
अवशेष रह्यु छे अथवा समाप्त थं थूक्युं छे ते लगवान् पोताना निर्मल जेवज
ज्ञानथी ज्ञावता छता सर्वानुभूति अने सुनक्षत्र शिष्येनुं वर्तमान आयुष्य
समाप्त थं थूक्युं छतुं ।

प्रश्न—जेम वर्तमान आयुष्य समाप्त थवाधी हेछ हेछने ज्ञावनी शकतुं
नथी; तेमज आयुष्य जाकी होय तो हेछ हेछने प्राणरहित पद्य करी शकतुं नथी

नारकांश्च त्रिहायान्येषां प्राणिनामायुषः सत्त्वेऽपि विपशस्त्रादिशिरकालमरण-
संभवात्, ईदृशस्याकालमरणस्य बहुशः शास्त्रे प्रतिपादितत्वाच्च, अत एवाऽऽयुषः
सत्त्वेऽपि प्राणिनां प्राणव्यपरोपणं संभवतीति ग्रन्थविस्तरभिया विरमामः ।
एवञ्चाहिंसाशब्दस्योक्तार्थः सुस्पष्ट एव ।

अथ प्राणिप्राणरक्षणं तदिच्छा चेति द्वयम् 'अहिंसे'—ति सिद्धान्तितम् ।
अहिंसा—इत्यत्र का नाम हिंसेति वेदुच्यते—

हिंसा नाम प्रमादपारवश्यात् प्राणव्यपरोपणम् । प्रमादश्च मद्य-विषय-
कषाय-निद्रा-विकथाभेदात्पञ्चधा, यद्वा अज्ञान-संशय-विपर्यय-राग-द्वेष-

उत्तर—एसी शङ्का करना भी उचित नहीं है । क्योंकि त्रिषष्टि-
शलाकापुरुष, देवता और नारकोंके सिवाय समस्त प्राणियोंकी आयु
रहते हुए भी विष शस्त्र आदि कारणोंसे अकालमृत्यु भी हो सकती
है, यह बात शास्त्रसिद्ध है, अत एव आयुष्य के सद्भावमें भी प्राणोंका
व्यपरोपण हो सकता है । विस्तार भयसे इस प्रकरणको यहाँ ही समाप्त
करते हैं ।

प्राणिप्राणरक्षण और उसकी इच्छाको अहिंसा कहते हैं । यह
सिद्धान्त हुआ ।

अहिंसा शब्द घटक जो हिंसा शब्द है उसका अभिप्राय क्या है ?
इस पर कहते हैं—प्रमादके वश होकर प्राणका अतिपात करना हिंसा है ।

प्रमाद—(१) मद्य, (२) विषय, (३) कषाय, (४) निद्रा और
(५) विकथाके भेदसे पांच प्रकारका, अथवा (१) अज्ञान, (२) संशय,

उत्तर—એવી શકા કરવી જ ઉચિત નથી, કેમકે ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષ,
દેવતા અને નારકીઓ સિવાય બીજા બધા પ્રાણીઓનું આયુષ્ય બાકી હોય તો પણ
વિષ, શસ્ત્ર, આદિ કારણોથી તેમનું અકાળમૃત્યુ પણ થઇ શકે છે. એ વાત
શાસ્ત્રસિદ્ધ છે. એટલે આયુષ્યનો સદ્ભાવ હોવા છતાં પણ પ્રાણીનું વ્યપરોપણ
થઇ શકે છે

વધારે વિસ્તાર નહિ કરવાને આ પ્રકરણને અહીં જ સમાપ્ત કરીએ છીએ.
પ્રાણિપ્રાણરક્ષણ અને તેની ઇચ્છાને અહિંસા કહે છે એવો સિદ્ધાન્ત થયો.

અહિંસા શબ્દમાં જે હિંસા શબ્દ છે એનો અભિપ્રાય શું છે ? આ સંબંધમાં
કહે છે— પ્રમાદને વશ થઇને પ્રાણનો અતિપાત કરવો તે હિંસા છે

(૧) મદ્ય, (૨) વિષય, (૩) કષાય, (૪) નિદ્રા અને (૫) વિકથા, એ ભેદ
કરીને પ્રમાદ પાંચ પ્રકારનો; અથવા (૧) અજ્ઞાન, (૨) સંશય, (૩) વિપર્યય.

स्मृतिभ्रंश-योगदुष्प्रणिधान-धर्मानादरभेदादष्टविधः । सा च हिंसा त्रिविधा-
द्रव्यतो भावत उभयतश्चेति, तत्र—

द्रव्यतो हिंसा=आत्मनो विशुद्धपरिणामस्य सत्त्वेऽप्यकस्मादनिच्छया
जन्तुविराधनं, यथा-भिक्षाचर्यादौ प्रवृत्तस्य समितिगुप्त्यादिधारकस्य चलनार्थं
पादोत्थाने कृते एकेन चरणेन तिष्ठतः साधोरुत्थापितचरणतले तदानीं कुत-
श्चिद्भयाद् दुर्लक्ष्यकारणवशाद्वा वेगेन समागतस्य कस्य चिद् द्वीन्द्रियादिजन्तो-
रितस्ततः साधुना तद्रक्षणप्रयासे कृतेऽपि अकस्माच्चरणतलसंलग्नतया विराधनम् ।

(३) विपर्यय, (४) राग, (५) द्वेष, (६) स्मृति-भ्रंश, (७) योगदुष्प्रणिधान,
(८) धर्मानादर, के भेदसे आठ प्रकारका है ।

हिंसा तीन प्रकारकी है—(१) द्रव्यहिंसा, (२) भावहिंसा और
(३) उभयहिंसा ।

(१) द्रव्यहिंसा—आत्माके परिणाम विशुद्ध होने पर भी अकस्मात्
इच्छाके विना ही जन्तुको पीडा हो जाना द्रव्यहिंसा है, जैसे-आहार
विहार आदिमें प्रवृत्त, समिति और गुप्तिके धारण करनेवाले मुनिने
जब एक चरण उठाया तो उठाये हुए चरणके नीचे किसी भयसे या
अन्य कारणसे कोई द्वीन्द्रिय आदि लघुकाय जीव अचानक नीचे आ
जाय और साधु उसकी रक्षा करनेका प्रयत्न भी कर रहे हों, फिर भी
अचानक दब जानेसे विराधना होना । इस प्रकारकी हिंसा, शरीरके

(४) राग, (५) द्वेष, (६) स्मृतिभ्रंश, (७) योगदुष्प्रणिधान, (८) धर्माने
आनादर, ये छेठे धरीने प्रभाह आठ प्रकारने छे.

हिंसा त्रय प्रकारनी छेः—(१) द्रव्यहिंसा, (२) भावहिंसा, अने
(३) उभयहिंसा.

(१) द्रव्यहिंसा—आत्माना परिणाम विशुद्ध होवा छतां अकस्मात्
इच्छा विना जन्तुओनी विराधना थछ जाय ते द्रव्यहिंसा छे. जेभके—आहार
विहार आदिमा प्रवृत्त, समिति अने गुप्तिने धारण करवावाणा मुनिजे न्यादि
जेक पग उपाडये न्यादि उपाडवा पगनी नीचे कांछ लयने तीधे अथवा पीठ
कांछ कारण्ये तीधे जेधेन्द्रिय आदि लघुकाय छव अचानक पग नीचे आपी जाय,
अने मुनि ओनी रक्षा करवाने प्रयत्न पणु करी रह्या होय, ते पणु अचानक
दणार्थ नवाशी विराधना थय. आ प्रकारनी हिंसा, शरीरना योगनी व्यपगताने

एवंविधा च हिंसा काययोगस्य चपलतया सर्वथा परिहर्तुमशक्येति व्यवहार-
नयमात्रगम्या ।

भावतो हिंसा=प्राणव्यपरोपणेच्छालक्षण आत्मनोऽशुद्धपरिणामः, यथा-
मकरनाम्नो जलजन्तुविशेषस्य भूप्रदेशे लब्धजन्मा तण्डुलदध्नोऽन्तर्मुहूर्त्तायुष्को-
ऽन्तर्मुहूर्त्तमात्रगर्भनिवासानन्तरमुत्पादशीलस्तण्डुलाभिधानो मत्स्यविशेषस्तत्र स्थित
एवावलोकयति—

मकरोऽयं मत्स्यानशितुं तावत्तुण्डतस्तोयमाकर्षति, ततश्च जलवेगादान-
नान्तःसमागतेषु प्रचुरतरेषु मीनेषु पश्चात्तानवरुध्याऽऽस्यगतं नीरं निस्सार-
योगकी चपलताको सर्वथा दूर करना अत्यन्त कठिन होनेके कारण
व्यवहारनयमात्र है ।

(२) भावहिंसा—प्राणोंसे रहित करनेकी इच्छारूप आत्माका अविशुद्ध
परिणाम, भावहिंसा कहलाती है ।

जैसे—मगर नामके जलचर-जीव-विशेषकी भोंह पर धारीक चाँवलके
समान शरीरवाला एक तण्डुल नामका मत्स्य होता है; वह अन्तर्मुहूर्त्त
गर्भमें रहकर जन्म लेता है; उसकी आयु अन्तर्मुहूर्त्तमात्रकी ही होती
है । गर्भज होनेके कारण उसको मन होता है । वह वहाँ (भोंह पर)
बैठा हुआ मगरका कृत्य देखता है कि वह मगर जलजन्तुओंको खानेके
लिए पहले अपने मुँहमें पानीको खींचता है, फिर पानीके वेगसे आई-
हुई मछलियोंको मुँहमें रोककर जब पानीको निकालता है तब दांतोंके

सर्वथा दूर करवी अत्यंत कठिन ढोवाने कारणे व्यवहारनयमात्र छे.

(२) भावहिंसा—प्राणुथी रहित करवानी इच्छाऽय आत्मनो अविशुद्ध
परिणाम अये भावहिंसा कहवाय छे.

जैसे—मगर नामना अयेक जलचर प्राणीनी लम्बर पर योणा जेवा
धारीक शरीरवाणो अयेक तण्डुल नामनो मत्स्य थाय छे अये मत्स्य अतर्मुहूर्त्त
गर्भमां रहिने जन्म ले छे. तेनु आयुष्य अतर्मुहूर्त्त जेटलु डोय छे ते
गर्भज जल डोवाने लीये तेने मन थाय छे ते मगरनी लम्बर पर जेठेजेठे
मगरनुं कृत्य जुअे छे जे आ मगर जलमांना जेवने जावने माटे पडेलां
पोताना भेडांमां पाणीने जेये छे, पछी पाणीना वेगथी आवेली माछलीज्जोने
भेडांमां शेकीने ब्यारे पाणीने काढी नाये छे, त्यारे दांतना छिद्रो द्वारा पाणीनी

યતિ તદા દ્ગનાન્તરાવકાશનિર્ગતોદકવેગતો વહુતરં મીના લઘુતરા નિસ્સરન્ત્યેવ । એવં ચદ્વિર્જતસ્તાનિરીક્ષ્યાસૌ તળ્ડુલમત્સ્યો મનસિ વિભાવયતિ—

“યદિ મમ વપુરીદ્શં વૃદ્ધ્ સ્યાત્ તર્હિ મમ મુસ્વાન્નિર્ગન્તુમેકોઽપિ મત્સ્યો ન શક્નુયાત્, મયા સર્વેઽપિ ભક્ષિતા ભવેયુઃ” ઇતિ ।

ઇત્યં કલ્પિતાઅધ્યવસાયરૂપયા ભાવર્હિસયા સ્વકીયમન્તર્મુદ્દર્ષપ્રમાણમાયુષ્યં સમાપ્ય ત્રયર્હિશત્સાગરપ્રમાણં નરકાયુષ્યં નિવધ્યાસૌ (તળ્ડુલમત્સ્યઃ) તમસ્તમાઽ-ભિધાયાં સપ્તમ્યાં નરકપૃથિવ્યાં નારકત્વેન સમુત્પદ્યતે ।

યદ્વા—અલ્પીયસિ પ્રકાશે રજ્જુમાલોક્ય ‘વ્યાલોઽય’—મિત્યાલોચયતઃ

છિદ્રોં દ્વારા પાનીકે સાથ—સાથ વહુતસી છોટીર મછલિયાં નિકલ જાતી હૈં, તવ ડન નિકલતી હુઈ મછલિયોંકો દેલકર તન્ડુલમત્સ્ય વિચારતા હૈ કિ—

હસ (મગર) કે તો દાંતોંકે છિદ્રોં દ્વારા વહુતસી મછલિયાં નિકલ જાતી હૈં, કિન્તુ, અગર મેરા શરીર મગરકે ઘરાઘર ઘડા હોતા તો મૈં હનમેંસે ઁકકોં ભી નહીં નિકલને દેતા—સયકોં ભક્ષણ કર જાતા ।

હસ પ્રકાર વહુ પરમ કલ્પિત અધ્યવસાયરૂપ ભાવર્હિસાસે તેંતીસ-સાગરપ્રમાણ નરકાયુષ્ય વાંધકર અન્તર્મુદ્દર્ષકી અપની આયુષ્યકો સમાપ્ત કરકે તમતમા નામકી સાતવોં નરકપૃથિવીકે અન્દર નારકીપનમેં ઉત્પન્ન હોતા હૈ ।

અથવા જૈસે—મન્દ—મન્દ પ્રકાશમેં કિસી હિંસકને રસીકો સર્પ

સાથે સાથે ઘણીય નાની નાની માછલીઓ ળહાર નીકળી ળય છે. ઁ નીકળી ળતી માછલીઓને ળેધને તંડુલ મત્સ્ય વિચારે છે કે આ મગરના દાંતનાં છિદ્રોની વાટે ઘણીય માછલીઓ ળહાર નીકળી ળય છે, પરન્તુ ળે માઈં શરીર મગરના ળેટલું મોટું હોત તો હું ઁમાંથી ઁક પણ માછલીને ળહાર નીકળવા ન દેત-ળધીયનું ભક્ષણ કરી ળત.

આ પ્રમાણે ઁ પરમ કલ્પિત અધ્યવસાયરૂપ ભાવર્હિસાથી તેત્રીસ સાગરનું નરકાયુષ્ય ળાંધીને અતર્મુદ્દર્ષનું આયુષ્ય સમાપ્ત કરે છે અને તમતમા નામની સાતગી નરકપૃથિવીની અદર નારકીપણે ઉત્પન્ન થાય છે.

અથવા ળેમ—મંદ મંદ પ્રકાશમા દેઈ હિંસકે દોરડાને સર્પ સમજને ફૂર

शस्त्रादिना तत्प्रहरणं तदभिलापमात्रं वा रज्जोरचेतनत्वेन प्राणव्यपरोपणाऽ-
भावेऽपि आत्मन उक्तस्वरूपाऽशुद्धपरिणामोदयाच्चतुर्गतिभ्रमणहेतुर्वन्धो नियतं
भवति ।

उभयतो हिंसा=आत्मनोऽशुद्धपरिणामपूर्वकं प्राणव्यपरोपणं, यथा=केन-
चिद् व्याधेन मृगजिघांसया शरप्रक्षेपेण कृतं तद्धननम् ।

संयमः ।

संयमः=संयमनं=सम्यग्परमणं सावद्ययोगादिति संयमः, स च सप्तदशविधः,

समझकर क्रूर परिणामसे मारा, या मारनेका प्रयास किया तो वहाँ
रस्सीके अचेतन होनेके कारण यद्यपि प्राणोंका व्यपरोपण नहीं हुआ
तथापि आत्मामें अशुद्ध परिणामके उदय होनेसे वह भी भावहिंसा है।
उस हिंसासे निश्चय ही चतुर्गतिमें परिभ्रमण करानेवाले कर्मोंका बन्ध
होता है ।

(३) उभयहिंसा-अशुद्ध परिणामोंसे जीवका घात करना उभयहिंसा
है, क्योंकि इस हिंसामें आत्माके अशुद्ध परिणाम और प्राणोंका नाश
दोनों पाये जाते हैं, जैसे-कोई व्याध हरिणको मारनेकी इच्छासे बाण
चलाता है और उससे उसके प्राणोंका नाश हो जाता है ।

संयम ।

सावद्ययोगसे सम्यक्प्रकारसे निवृत्त होनेको संयम कहते हैं । वह

परिणामथी भार्यी, अथवा भारवानो प्रयास कर्यो, तो तेमां दोरडुं अचेतन
होवाथी ने के प्राणुनु व्यपरोपणु थयुं नडि, तो पणु आत्माभां अशुद्ध परिणामनो
उदय होवाथी ये पणु सावडि सा छे, आ डिंसाथी निश्चितपणु चतुर्गतिभां
परिभ्रमणु करनारा कर्मेना अध थाय छे.

(३) उभयहिंसा—अशुद्ध परिणामोथी एवनेो घात करवेो ये उभयहिंसा
छे, केमके ये डिंसाभां आत्माना अशुद्ध परिणाम तथा प्राणुनेो नाश यन्ने
रडेवा होय छे नेमके-केध पारधी डरणुने भारवानी छन्धाथी पाणु छोडे छे
अने ये रीते डरणुना प्राणुनेो नाश थध नय छे.

संयम

सावद्ययोगथी सम्यक् प्रकारे निवृत्त थवुं तेने संयम कडे छे. संयम सत्तर

तदुक्तं समवायाङ्गे—

“ सत्तरसविधे संजमे पण्णत्ते तंजहा—(१) पुढवीकायसंजमे (२) आउकाय-
संजमे (३) तेउकायसंजमे (४) वाउकायसंजमे (५) वणस्सइकायसंजमे
(६) वेइंदियसंजमे (७) तेइंदियसंजमे (८) चउरिंदियसंजमे (९) पंचिंदियसंजमे
(१०) अजीवकायसंजमे (११) पेहासंजमे (१२) उवेहासंजमे (१३) अवहट्टु-
(परिष्ठावणा)संजमे (१४) पमज्जणासंजमे (१५) मणसंजमे (१६) वयसंजमे
(१७) कायसंजमे ” इति ।

छाया—सप्तदशविधः संयमः प्रज्ञप्तस्तद्यथा—(१) पृथिवीकायसंयमः (२) अप्काय-
संयमः (३) तेजस्कायसंयमः (४) वायुकायसंयमः (५) वनस्पतिकायसंयमः
(६) द्वीन्द्रियसंयमः (७) त्रीन्द्रियसंयमः (८) चतुरिन्द्रियसंयमः (९) पञ्चेन्द्रियसंयमः
(१०) अजीवकायसंयमः (११) प्रेक्षासंयमः (१२) उपेक्षासंयमः (१३) अपहृत्यसंयमः
(१४) प्रमार्जनासंयमः (१५) मनःसंयमः (१६) वाक्संयमः (१७) कायसंयमः ।

तत्र (१) पृथिवीकायसंयमः=सच्चित्तपृथिव्या हस्तपादादिना संघटनादि-

सत्तरह प्रकारका है । समवायाङ्गके सत्तरहवें समवायमें कहा है—
(१) पृथिवीकायसंयम, (२) अप्कायसंयम, (३) तेजस्कायसंयम, (४) वायु-
कायसंयम, (५) वनस्पतिकायसंयम, (६) द्वीन्द्रियसंयम, (७) त्रीन्द्रिय-
संयम, (८) चतुरिन्द्रियसंयम, (९) पञ्चेन्द्रियसंयम, (१०) अजीवकाय-
संयम, (११) प्रेक्षासंयम, (१२) उपेक्षासंयम, (१३) अपहृत्यसंयम (परि-
ष्ठापनासंयम), (१४) प्रमार्जनासंयम, (१५) मनःसंयम, (१६) वाक्संयम,
(१७) कायसंयम ।

(१) पृथिवीकायसंयम=हाथ पैर इत्यादिसे सच्चित्त पृथिवीका संघटन
(संघटा) आदिका वर्जन करना ।

प्रक्षरनेो छे. समवायांगना सत्तरमा समवायमां ते प्रक्षरेो ष्छा छे.
(१) पृथिवीकायसंयम, (२) अप्कायसंयम, (३) तेजस्कायसंयम, (४) वायुकाय-
संयम, (५) वनस्पतिकायसंयम, (६) द्वीन्द्रियसंयम, (७) त्रीन्द्रियसंयम,
(८) चतुरिन्द्रियसंयम, (९) पञ्चेन्द्रियसंयम, (१०) अपहृत्यसंयम (परिष्ठापनासंयम),
(११) प्रेक्षासंयम, (१२) उपेक्षासंयम, (१३) अपहृत्यसंयम (परिष्ठापनासंयम),
(१४) प्रमार्जनासंयम, (१५) मनःसंयम, (१६) वाक्संयम, (१७) कायसंयम.

(१) पृथिवीकायसंयम—हाथ पैर इत्यादिसे सच्चित्त पृथिवीका संघटन
वर्जनेो वर्जनुं

विरतिः (२) अप्कायसंयमः=सचित्तजलस्य संघटनाद्यकरणम्, (३) तेजस्काय-
संयमः=पचनपाचनादिनिमित्तकाऽनलारम्भनिवर्तनम्; (४) वायुकायसंयमः=
वस्त्रपात्रव्यजनवक्त्रादिसमुत्पन्नवायुजनितवायुकायोपमर्दननिवृत्तिः, तत्र वस्त्र-
पात्राणामयत्तनया निक्षेपणादानप्रक्षेपनिपातनादिकारणवशात्, तथा तेषां (वस्त्र-
पात्राणां) व्यजनपर्णशाखादीनां च विधूननेन वायुकायविराधनं भवति । अनावृत-
मुखेन संभाषणे च तन्निर्गतोष्णवायुना तद्विराधनं जायते ।

(५) वनस्पतिकायसंयमः=तरुलतिकादिहरितकायमात्रस्य संघटनादिवर्जनम् ।

(२) अप्कायसंयमः=सचित्त जलका संघटा आदि न करना ।

(३) तेजस्कायसंयमः=पचन पाचन आदि किसी प्रयोजनके लिए
अग्निके संघटा आदिका वर्जन करना ।

(४) वायुकायसंयमः=वस्त्र, पात्र, पंखा, फूंक आदिसे उत्पन्न हुए
वायुद्वारा वायुकायकी विराधनाका वर्जन करना ।

वस्त्र, पात्रोंको अयतनासे रखनेसे, अयतनासे लेनेसे, फेंकनेसे,
गिरानेसे, तथा वस्त्र, पात्र, पंखा आदिको हिलाकर वायुकायकी उदीरणा
करनेसे तथा बोलते समय उष्णवायु निकलनेके द्वारा मुखसे वायुकायकी
विराधना होती है ।

(५) वनस्पतिकायसंयमः—वृक्ष, लता आदि हरित कायके संघटा
आदिसे निवृत्त होना ।

(२) अप्कायसंयमः—सचित्त जलनु संघटन आदि न करवुं

(३) तेजस्कायसंयमः—संघटुं, रंधावुं वगेरे कौं प्रयोजनने
भाटे अग्निनु संघटन आदिने वर्जुं

(४) वायुकायसंयमः—वस्त्र, पात्र, पंखो, फूंक इत्यादिथी उत्पन्न थयेला
वायुद्वारा वायुकायनी विराधना वर्जवी.

वस्त्र, पात्रो इत्यादिने अयतनापूर्वक राखवाथी, अयतनापूर्वक लेवाथी,
इकवाथी, पाडवाथी, तथा वस्त्र-पात्र-पंखो वगेरेने हलावीने वायुकायनी उदीरणा
करवाथी तथा जोलती वभते सुभना उना वायुथी वायुकायनी विराधना थाय छे.

(५) वनस्पतिकायसंयमः—वृक्ष, लता आदि हरितकायना संघटन
आदिथी निवृत्त थवुं.

एवं (६) द्वीन्द्रियादि- (९) पञ्चेन्द्रियपर्यन्तानां सर्वथाऽनुपमर्दनं तत्तत्संयमः
 (१०) अजीवकायसंयमः=बहुमूल्यवतां वस्त्रपात्रादीनामनुपादानम्, उपादेय-
 वस्त्रपात्रादीनां सयत्नमुपादानं स्थानं च, (११) प्रेक्षासंयमः=वसतिवस्त्रपात्रा-
 दीनां सयत्नं सविधि प्रतिलेखनम्, (१२) उपेक्षासंयमः=संयममार्गे क्लेशमाक-
 ल्यतोऽ संयममार्गे प्रवर्तमानस्य वा स्वात्मनः परस्य वा असंयमदोषान् संयम-

(६-७-८-९) द्वीन्द्रियादिसंयमः=द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय,
 और पञ्चेन्द्रिय जीवोका सर्वथा उपमर्दन न करना तत्तत्संयम, अर्थात्
 द्वीन्द्रियसंयम, त्रीन्द्रियसंयम, चतुरिन्द्रियसंयम, पञ्चेन्द्रियसंयम
 कहलाता है ।

(१०) अजीवकायसंयमः=बहुत मूल्यवाले वस्त्र पात्र आदिका ग्रहण
 न करना, तथा कल्पनीय वस्त्र पात्र आदि को यतनाके साथ लेना और
 रखना ।

(११) प्रेक्षासंयमः=वसती, वस्त्र, पात्र, पाट, पाटला आदिका यतना-
 पूर्वक सविधि प्रतिलेखन करना ।

(१२) उपेक्षासंयमः=संयममार्गमें अनुकूल प्रतिकूल परिपहोसे क्लेशका
 अनुभव करनेवाले, अथवा असंयममें प्रवृत्ति करनेवाले स्वपरकी आत्माको
 संयमके गुण और असंयमके दोष समझाकर फिर संयममार्गमें प्रवृत्त

(६-७-८-९) द्वीन्द्रियादिसंयमः—द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, अने
 पञ्चेन्द्रिय एवोक्तुं सर्वथा उपमर्दन न करवुं, ते ते प्रक्षरना संयम, अर्थात्
 द्वीन्द्रियसंयम, त्रीन्द्रियसंयम, चतुरिन्द्रियसंयम अने पञ्चेन्द्रियसंयम
 कहेवाय छे

(१०) अजीवकायसंयमः—मूल्यवान वस्त्र पात्र आदिने अल्प न करवां,
 तथा कल्पे तेषां न वस्त्र पात्र आदिने यतनापूर्वक लेवां तथा राखवां.

(११) प्रेक्षासंयमः—वसती, वस्त्र, पात्र, पाट, पाटला इत्यादिने यतना-
 पूर्वक तथा विधिसर प्रतिलेखन करवां.

(१२) उपेक्षासंयमः—संयममार्गमां अनुकूल-प्रतिकूल परिपहोथी
 इवेशेना अनुभव करनारा, अथवा असंयममां प्रवृत्ति करनारा, स्वपरना
 आत्माकोने संयमना गुण तथा असंयमना दोष समझावीने पछी संयममार्गमां

गुणांश्चावबोधय संयमयोगेषु प्रवर्त्तनं संयमसमीपानयनलक्षणं संयमसामीप्य-
दर्शनमित्यर्थः । यद्वा प्रेक्षासंयमः=सकृत्प्रतिलेखनम् । उपेक्षासंयमः=पुनः पुनः
प्रतिलेखनम् । (१३) अपहृत्य (परिष्ठापना) संयमः=उच्चारदीनां विधिना समुत्सर्गः
परिष्ठापनमित्यर्थः । (१४) प्रमार्जनासंयमः=विधिना वसतिपात्रादेः परि-
शोधनम् । (१५-१६-१७) मनोवाक्कायसंयमः=अकुशलानां मनोवाक्कायानां
निरोधेन कुशलानामुदीरणम् । तत्राऽऽर्त्तौर्द्रध्यानपरिहारपूर्वकधर्मशुक्लध्यान-
प्रवर्त्तनं मनःसंयमः । सावद्यपरिहारपूर्वकनिरवद्यभाषणं वाक्संयमः । अयतनापरि-

करना । अथवा वस्त्र पात्र आदिके उपभोग करते समय एक बार प्रति-
लेखन करना प्रेक्षासंयम है, और बारंबार चारों ओरसे प्रतिलेखन
करना उपेक्षासंयम है ।

(१३) अपहृत्य (परिष्ठापना) संयमः=यतनापूर्वक उच्चार-प्रस्रवणको
त्यागना ।

(१४) प्रमार्जनासंयमः=यतनाके साथ वसती वस्त्र पात्र आदिको
पूँजना (प्रमार्जन करना) ।

(१५) मनःसंयमः=अकुशल मनका निरोध करके कुशल मनकी प्रवृत्ति
करना, अर्थात् आर्त्तध्यान और रौद्रध्यानका त्याग करके धर्म और शुक्ल-
ध्यानमें मनको लगाना ।

(१६) वचनसंयमः=अशुभ (सावद्य) वचनका त्यागकर शुभ (निरवद्य)
वचन बोलना ।

प्रवृत्त करवा अथवा वस्त्र-पात्र आदिने उपभोग करती वधते ओकवार प्रतिलेखन
करवुं ओ प्रेक्षासंयम छे, अने बारवार आरे गान्धुओथी प्रतिलेखन करवुं- ओ
उपेक्षासंयम छे

(१३) अपहृत्य (परिष्ठापना) संयमः—यतनापूर्वक उच्चार-प्रस्रवणने
परिठववां-त्यजवां

(१४) प्रमार्जनासंयमः—यतनापूर्वक वसती वस्त्र पात्र आदिने
पूजवां (प्रमार्जवां)

(१५) मनः संयमः—अकुशल मनने निरोध करीने कुशल मननी प्रवृत्ति
करवी, अर्थात् आर्त्तध्यान अने रौद्रध्यानने त्याग करीने धर्मध्यान तथा शुक्ल-
ध्यानमा मनने लगाडवुं

(१६) वचनसंयमः—अशुभ वचनने त्याग करीने शुभ वचन बोलवां.

हारेण यतनापुरस्सरकायप्रवर्त्तनं कायसंयम इति विवेकः ।

प्रकारान्तरेणापि संयमः सप्तदशविधः, यथा—

“ पञ्चास्रवाह्विरमणं, पञ्चेन्द्रियनिग्रहः कपायजयः ।

दण्डत्रयविरतिश्चेति संयमः सप्तदशभेदः ॥११॥ ” इति ।

तत्र पञ्चास्रवाह्विरमणं=पञ्चास्रवाः प्राणातिपातादय एतेभ्यो विरमणं=निवृत्तिः (५), पञ्चेन्द्रियनिग्रहः=तत्तद्विपयेष्वप्रवर्त्तनम्, इष्टानिष्टेषु शब्दादिषु रागद्वेषाकरणमित्यर्थः (१०), कपायजयः=उदयभावमप्राप्नुवतां क्रोधादीनां चतुर्णां निरोधः, उदयभावं प्राप्तानां च तेषां निष्फलीकरणम् (१४) दण्डत्रयविरतिः=दण्डत्रये=रत्नत्रयैश्वर्यापहारादसारीक्रियते आत्मा यैरिति दण्डास्तेषां त्रयं दण्डत्रयं=मनो-दण्ड-वचोदण्ड-कायदण्ड-लक्षणास्रयो दण्डा इत्यर्थः, तस्माद्विरतिः=निवृत्तिः(१७)।

(१७) कायसंयम=अयतनाको छोडकर यतनापूर्वक ही कायकी प्रवृत्ति करना ।

संयमके सत्तरह भेद दूसरे प्रकारसे भी होते हैं, जैसे-प्राणातिपात आदि पांच आस्रवोंका विरमण (५), पांच इन्द्रियोंके इष्ट विषयोंमें राग न करना, अनिष्ट विषयोंमें द्वेष न करना (१०), उदयमें न आणहुए क्रोध आदि चार कपायोंका निरोध करना और उदयमें आये हुएको निष्फल करना, जैसे-क्रोधका उदय होने पर क्षमा रखना, मानका उदय होनेपर मार्दव भाव रखना, मायाका उदय होने पर सरलता रखना, और लोभ-कपायका उदय होने पर निर्लोभता धारण करना (१४), ज्ञान आदि गुणोंका अपहरण (नाश) करके आत्माको दरिद्र बनानेवाले मनदण्ड वचनदण्ड, और कायदण्डका त्याग करना (१७),

(१७) कायसंयम—अयतनाने त्यजने यतनापूर्वक ही कायकी प्रवृत्ति करवी.

संयमना सत्तर भेद भीले प्रकारे पण थाय छे. जेभडे प्राणातिपात आदि पांच आस्रवोनू विरमण (५), पांच इन्द्रियेना इष्ट विषयेमां राग न करीये, अनिष्ट विषयेमां द्वेष न करीये (१०), उदयमां न आवेला क्रोध आदि चार कपायेना निरोध करीये अने उदयमां आवेलाने निष्फल करवा जेभडे क्रोधने उदय थता क्षमा राखी, मानने उदय थतां मार्दवभाव राखी, मायाने उदय थतां सरलता राखी, अने लोभकपायने उदय थतां निर्लोभता धारण करवी (१४), ज्ञान आदि गुणोनू अपहरण (नाश) करीने आत्माने दरिद्र बनानाश मनदण्ड, वचनदण्ड अने कायदण्डने त्याग करीये (१७),

पूर्व वायुकायसंयमविषये प्रोक्तं यत्—‘अनावृतमुखेन संभाषणे मुख-
निर्गतोष्णवायुना वायुकायविराधनं जायते’ इति, तत्र केचिदेवं वदन्ति—आत्मा
हि भाषणकाले चतुःस्पर्शवतो भाषावर्गणापुद्गलान् गृह्णाति तैर्वायुकायस्य विराधना
न संभवति तस्यापि चतुःस्पर्शवत्त्वादिति.

तेषामपर्याप्तमेतत्कथनम्, वस्तुतस्तु आत्मा पूर्वं चतुःस्पर्शकपुद्गलानेव गृह्णाति
किन्तु संभाषणसमये तैजसशरीरं संगृह्यैव भाषापुद्गला निस्सरन्तीति तैजसशरीर-
सम्बन्धेन तेऽष्टस्पर्शवन्तो जायन्ते तस्मादनिवार्या वायुकायविराधना ।

पहले वायुकायसंयममें कहा है कि—बोलते समय मुखसे निकलने-
वाली वायु गर्म होती है और इसी कारण उससे वायुकायके जीवोंकी
विराधना होती है ।

यहां कुछ लोगोंका कहना है कि आत्मा चार स्पर्शवाले भाषावर्गणाके
पुद्गलोंको ग्रहण करती है और चार स्पर्शवाले पुद्गलों से वायुकायकी
विराधना नहीं हो सकती, क्योंकि वायुकायके जीवभी चार स्पर्शवाले
होते हैं । उनका यह कथन अधूरा है । बात वास्तव में यह है कि आत्मा
ग्रहण तो चार स्पर्शवाले पुद्गलों का ही करती है किन्तु भाषण करते
समय तैजस शरीरको ग्रहण करके ही भाषा—पुद्गल निकलते हैं । तैजस
शरीरके सम्बन्धसे भाषा—पुद्गल आठ स्पर्शवाले हो जाते हैं, और आठ
स्पर्शवाले होने से उनसे वायुकाय आदि की विराधना अवश्य होती है ।

पूर्वे वायुकाय-संयममा ने कहु छे के— खुले मोठे मोलवामां सुषमाथी
नीकणता गरम वायु वडे वायुकायना एवोनी विराधना थाय छे. त्यां डेटलाक
लोकोनु कडेवुं अेवुं छे के आत्मा चार स्पर्शवाणा भाषावर्गणा पुद्गलोने
अडुषु करे छे अने चार स्पर्शवाणा पुद्गलोथी वायुकायनी विराधना थथ
शकती नथी केभडे वायुकायना एवो पथु चार स्पर्शवाणा डाय छे.
अेमनुं अे कथन अधूर् छे. वस्तुतः वात अेवी छे के आत्मा अडुषु तो चार
स्पर्शवाणा पुद्गलोनु न करे छे, किन्तु मोलती वणते तैजस शरीरने अडुषु
करीने न भाषापुद्गलो नीकणे छे तैजस शरीरना संगंधथी भाषा—पुद्गल
आठे स्पर्शवाणा थथ जय छे, अने आठे स्पर्शवाणा थवाथी, तेनाथी वायुकाय
आदिनी विराधना अवश्य थाय छे.

। मुखवस्त्रिकाविचारः ।

ननु मुखोष्णवायुनाऽपि यदि वायुकायविराधनं तर्हि मुनीनां कथं वायुकायसंयमः? इति चेत् न, यतो भगवता श्रीतीर्थङ्करेण मुनीनां वायुकायसंयमार्थं मुखवस्त्रिकाघन्धनं प्रतिपादितम् ।

तद्विना हि श्रीन्याख्याप्रज्ञप्तौ षोडशतमशतकस्य द्वितीयोद्देशे भगवता शक्रेन्द्रस्यापि भाषणं सावद्यत्वेन परिकथितं, तथाहि—

‘गोयमा! जाहे णं सके देविंदे देवराया सुहुमकायं अणिज्जहिताणं भासं भासति ताहे णं सके देविंदे देवराया सावज्जं भासं मासइ। जाहे णं सके देविंदे देवराया सुहुमकायं णिज्जहिताणं भासं भासइ ताहे सके देविंदे देवराया असावज्जं भासं भासइ’ इत्यादि ।

‘गौतम! यदा शक्रो देवेन्द्रो देवराजः सूक्ष्मकायमपोह्य भाषां भापते तदा शक्रो देवेन्द्रो देवराजः सावद्यां भाषां भापते। यदा शक्रो देवेन्द्रो देवराजः सूक्ष्मकायं दत्त्वा भाषां भापते तदा शक्रो देवेन्द्रो देवराजः असावद्यां भाषां भापते’ इति संस्कृतम् ।

मुखवस्त्रिकाविचार.

जय मुखसे निकलनेवाली वायुसे वायुकाय की विराधना होती है, तो मुनि वायुकायका संयम कैसे पाल सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि वायुकायके संयमके लिए ही तीर्थंकर गणधर भगवानने मुखवस्त्रिका धारण करना बताया है। भगवतीसूत्र सोलहवें शतक के दूसरे उद्देशमें भगवानने विना मुखवस्त्रिकाके इन्द्र महाराजके भाषणको भी सावद्य बताया है; यथा—“ गोयमा ! ” इत्यादि ।

सुभवस्त्रिकाविचार

जो सुभमांथी निक्षणनाश वायुथी वायुकायनी विराधना थाय छे, तो मुनि वायुकायने संयम क्येवी रीते पाणी शके छे? जे प्रश्नने उत्तर जे छे ते वायुकायना संयमने भाटे ज तीर्थंकर गणधर भगवाने सुभवस्त्रिका धारण करवानुं भताव्युं छे. भगवती-सूत्रना भेषभा शतकना जीवत उद्देशभा सुभवस्त्रिका विनाना इन्द्र महाराजना भाषणने पद्य भगवाने सावद्य भताव्युं छे— ‘गोयमा’ इत्यादि.

अयमाशयः—मुखवस्त्रिकाधारणं विना भाषणे वायुकायादिविराधनस्य दुर्वारतया भाषा सावद्या भवतीति ।

एतद्व्याख्याने अभयदेवसूरिणाऽपि—“जीवसंरक्षणतोऽनवद्या भाषा भवति, अन्या तु सावद्ये” त्युक्तम् । ‘सुहुमकायं अणिज्जूहित्ताणं’ इत्यस्य हि वस्त्रम-पोह्य मुखोपरि वस्त्रमदत्त्वे (मवद्ध्वे) त्यर्थः । यदन्वयव्यतिरेकाभ्यां भाषाया निर-वद्यत्वं सावद्यत्वं च भवति, भाषाभिव्यक्तिश्च मुखान्द्रवतीति मुखे ध्रियमाणं वस्त्रं ‘मुखवस्त्रिका’ शब्देन शास्त्रे व्यवह्रियते ।

‘शक्र’ इत्येव वक्तव्ये, ‘देवेन्द्रो देवराजः’ इति विशेषणोक्त्या दिव्यशक्ति-

तात्पर्यं यह है कि मुखवस्त्रिका धारण किये बिना भाषण करनेसे वायुकायकी विराधना अनिवार्य है, अत एव वह भाषा सावद्य है । इसका व्याख्यान करते हुए अभयदेवसूरि लिखते हैं—“जीव संरक्षणतो-ऽनवद्या भाषा भवति अन्यातु सावद्या।”—अर्थात् जीवों की रक्षा होनेसे भाषा निरवद्य होती है और इससे भिन्न (जीवों की घात करने वाली) भाषा सावद्य होती है । मूल पाठके ‘सुहुमकायं अणिज्जूहित्ताणं’ इस पदका अर्थ यह है कि—‘मुख पर वस्त्र न धारण करके’ जहाँ वस्त्र धारण नहीं वहाँ भाषा सावद्य होती है, और जहाँ वस्त्र धारण होता है वहाँ भाषा निरवद्य होती है । भाषा मुखसे निकलती है, इसलिए मुख पर धारण किया जानेवाला वस्त्र ‘मुखवस्त्रिका’ कहलाता है ।

मूलमें ‘शक्र’ कहनेसे ही इन्द्रका बोध हो सकता था; किन्तु

तात्पर्यं એ છે કે મુખવસ્ત્રિકા ધારણ કર્યા વિના ભાષણ કરવાથી વાયુ-કાયની વિરાધના અનિવાર્ય છે, તેથી કરીને એ ભાષા સાવધ છે. એનું ‘વ્યાખ્યાન કરતાં અભયદેવ સૂરિ લખે છે કે “જીવસંરક્ષણતોઽનવદ્યા ભાષા ભવતિ અન્યા તુ સાવદ્યા” અર્થાત્ જીવોની રક્ષા થવાથી ભાષા નિરવધ થાય છે અને એથી ભિન્ન (જીવોની ઘાત કરવાવાળી) ભાષા સાવધ હોય છે. મૂળ પાઠનાં ‘સુહુમકાયં અણિજ્જૂહિત્તાણં’ પદનો અર્થ એ છે કે ‘મુખ પર વસ્ત્ર ન ધારણ કરીને’, જ્યાં વસ્ત્ર ધારણ નથી, ત્યાં ભાષા સાવધ છે અને જ્યાં વસ્ત્ર ધારણ થાય છે ત્યાં ભાષા નિરવધ છે. ભાષા મુખમાંથી નીકળે છે તેથી મુખ પર ધારણ કરવામાં આવનારું વસ્ત્ર ‘મુખવસ્ત્રિકા’ કહેવાય છે.

મૂળમાં ‘શક્ર’ કહેવાથી ઇન્દ્રનો બોધ થઈ શકતો હતો, પરંતુ દેવેન્દ્ર

मन्त्रेऽपि तस्य मुखवस्त्रिकाधारणाभावे यदि सावधा भाषा तर्हि औदारिक-शरीरधारिणां का वार्त्ते ? ति ध्वनितम् ।

सा च मुखवस्त्रिका वायुकायादिप्राणिप्राणसंरक्षणोपयोगि-मुखोपरिवन्धनीय-मुखपरिमित-सदोरकाऽऽपुटवस्त्रखण्डविशेषः । अत्रायं सङ्ग्रहः—

“वाउकायाइरक्वट्टं, वज्जई जं सया मुहे ।

सदोरट्टपुडं वत्थं, वुत्ता सा मुहवत्थिया ॥ १ ॥”

मुहमाणा जईलिंगं, सन्वसंजमकारणं ।

पसत्थभावणावुड्डी-हेऊ य मुहवत्थिया ॥ २ ॥” इति ।

देवेन्द्र और देवराज विशेषणों का देना यह सिद्ध करता है कि जय दिव्य शक्तिमान् होने पर भी मुखवस्त्रिका न धारण करने से उसकी भाषा सावध होती है तो औदारिक-शरीर-धारियों की बात ही क्या है? उनकी भाषा अवश्य ही सावध होगी ।

वह मुखवस्त्रिका वायुकाय आदिके प्राणियोंकी रक्षाके लिये उप-योगी, मुख पर बांधने योग्य, मुखके बराबर डोरा सहित आठ पुटवाला, वस्त्रका खण्डविशेष है । यहाँ संग्रहगाथाएँ हैं—‘वाउ’ इत्यादि,

अर्थात्-वायुकाय आदिकी रक्षाके लिये जो सदा मुख पर बांधी जाती है, वह डोरासहित आठ पुटवाला वस्त्र “मुखवस्त्रिका” कहलाती है ॥१॥ वह मुखवस्त्रिका मुख-प्रमाण होती है, यह मुनिका चिह्न सर्व संयमका कारण तथा प्रशस्त भावना की वृद्धिका कारण है ॥२॥

अने देवराज विशेषणो ओ सिद्ध करे छे ते ले दिव्य शक्तिमान् होवा छतां पणु मुखवस्त्रिका न धारण करवाधी ओनी लापा सावध थाय छे तो औदारिक-शरीरधारीओनी वात न शी ? ओनी लापा पणु नर न सावध न थाय.

ओ मुखवस्त्रिका वायुकाय आदिना प्राणीओनी रक्षाने माटे उपयोगी, मुख पर बांधवा योग्य, मुखनी बराबर, दोरासहित आठपुटवाणो वस्त्रनो भांडविशेष छे. अही संग्रह गाथाओ छे—‘वाउ’ इत्यादि

अर्थात्-वायुकाय आदिनी रक्षाने माटे ले सदा मुख पर बांधवागां आवे छे, ते दोरासहित आठपुटवाणुं वस्त्र ‘मुखवस्त्रिका’ कहेवाय छे (१) ओ मुखवस्त्रिका मुख-प्रमाण होय छे. ओ मुनिनुं चिह्न सर्व संयमनुं कारण तथा प्रशस्त भावनानी वृद्धिनुं कारण छे (२)

पुनरपि—

“ मुखे बांधी ते मुंहपती, हेठे पाटो धारी ।
अति हेठी दाढी थई, जोतर गले निवारी ॥ १ ॥

“ एक काने धजसम कही, खंधे पछेड़ी ठाम ।
केडे खोसी कोथली, नावे पुण्यने काम ॥ २ ॥ ” इति ।

(श्रावक-ऋषभदासकृते हितशिक्षारासे पृ० ३८ पं० १६)

“ सुलभ बोधी जीवडा, मांडे निज पटकर्म ।
साधु जन मुख मोंपती, बांधी है जिन-धर्म ॥१॥”

(मुनिलब्धिविजयकृते हरिवलमच्छीरासे पृ० ७३ दोहा ५)

और भी कहा है—

“ मुखे बांधी ते मुंहपती, हेठे पाटो धारी ।
अति हेठी दाढी थई, जोतर गले निवारी ॥१॥

एक काने धज सम कही, खंधे पछेड़ी ठाम ।
केडे खोसी कोथली, नावे पुण्यने काम ” ॥२॥

(श्रावक-ऋषभदासकृत हितशिक्षारासे पृ० ३८ पं० १६)

“ सुलभ-बोधी जीवडा, मांडे निज पट-कर्म ।
साधुजन मुख मोंपती बांधी है जिन-धर्म ” ॥१॥

(हरिवलमच्छीरास-मुनिलब्धिविजयकृत पृ० ७३ दोहा ५)

वणी कछुं छे के—

“ मुखे बांधी ते मुंहपती छेठे पाटो धारी,
अति छेठी दाढी थई जेतरे गजे निवारी. (१)

एक काने धज सम कही, खंधे पछेड़ी ठाम,
केडे खोसी कोथली, नावे पुण्यने काम ” (२)

(श्रावक-ऋषभदासकृत ‘ हित-शिक्षा-रास ’
पृष्ठ ३८ पं. १६)

“ सुलभ बोधी जीवडा, मांडे निज पट-कर्म ।
साधु जन मुख मोंपती बांधी है जिन-धर्म ” (१)

(हरिवल-मच्छी-रास-मुनि लब्धिविजय कृत
पृष्ठ ७३, दोहा ५)

ननु भाषणसमये हस्तेनापि वस्त्रमादाय मुखच्छादने उक्तजीवरक्षा निर्वहति किमन्यदापि मुखवस्त्रिकाबन्धनेन ? इति चेदुच्यते—

न केवलं भाषणसमय एव जीवविराधनासंभवः, यतो हस्तेन वस्त्रमादाय मुखच्छादने जीवरक्षा संभवेत्, किन्तु दीर्घश्वासनिःश्वासाभ्यां, जृम्भातः, स्वभावादकस्मादपि च, तथा निद्रावस्थायां मुखव्यादानाच्च तत्सम्भव इति न हस्तेन मुखोपरि वस्त्रं धारयन्तः सम्यग् जीवरक्षां सर्वदा कर्तुं प्रभवन्ति, वस्त्रेण मुखमाच्छाद्य प्रसृप्तस्यापि निद्रायां पार्श्वपरिवर्त्तनेन वस्त्रापसरणे सति क उपायस्तदानीं सूक्ष्म-

यहाँ यह आशङ्का की जा सकती है कि जब बोलनेका काम पड़े तब हाथमें कपडा लेकर मुँह ढँक लेनेसे वायुकाय आदि जीवोंकी रक्षा हो सकती है, जब बोलते नहीं उस समय भी मुखवस्त्रिका बांध रखनेसे क्या लाभ है ?

इसका उत्तर यह है कि केवल बोलते समय ही मुखसे हवा नहीं निकलती जिससे हाथमें वस्त्र लेकर मुँह ढँक लेनेसे जीवोंकी रक्षा हो जाय । किन्तु दीर्घ श्वासोच्छ्वास लेनेसे, जंभाई लेनेसे, स्वभावसे, अकस्मात्, तथा निद्रावस्था में मुख खुला रहनेसे भी हवा निकलती है । अतएव मुख पर हाथसे वस्त्र लगानेसे जीवोंकी सम्यक् प्रकार सर्वदा रक्षा नहीं हो सकती । वस्त्रसे मुँह ढाँक कर सोचा हुआ व्यक्ति नींद में करबट (पसवाडा) बदलता है तब वस्त्र खिसक जाता है । उस समय सूक्ष्म,

अर्द्धी ज्येथी आशङ्का करी शक्य छे के न्यारे गोडवातुं काम पडे त्यारे हाथमां धपुं लधने भेडां दांडी देवाधी वायुकाय आदि एवोनी रक्षा थध थके छे. न्यारे गोडता न डोडजे, त्यारे पणु भुभवस्त्रिका भांधी राभवामी शे वास छे ?

ज्येथो उत्तर ज्ये छे के केवण गोडती वधते न भुभमांथी हवा नीडणती नथी के ज्येथी हाथमां वत्र लधने भेडां दांडी देवाधी एवोनी रक्षा थध नथ. किन्तु दीर्घ श्वासोच्छ्वास देवाधी, अगाभुं भावाधी, स्वभावधी, अकस्मात् तथा निद्रावस्थामां भेडां भुडुं रडेवाधी पणु हवा नीडणे छे. तेथी भेडां पर हाथ वडे वत्र लगाडवाधी एवोनी सम्यक् प्रकारे सर्वदा रक्षा थध शकती नथी. वत्रधी भेडां दांडीने सूतेली व्यष्टि वधमां न्यारे भाभुं णटवावे छे त्यारे वत्र भाथी

व्यापिसम्पातिमजीवसंचित्तरजःप्रवेशवारणार्थं दीर्घोष्णनिःश्वासोच्छ्वासजनित-
वायुकायविराधनापरिहारार्थं च ।

तथा चोक्तं योगशास्त्रे तृतीयप्रकाशे सप्ताशीतितमश्लोकस्य स्वोपज्ञविवरणे
हेमचन्द्राचार्येण—

“मुखवस्त्रमपि सम्पातिमजीवरक्षणादुष्णमुखवातविराध्यमानबाह्य-
वायुकायजीवरक्षणान्मुखे धूलिप्रवेशरक्षणाचोपयोगी”ति ।

तथा चोत्तराध्ययनसूत्रे तृतीयाध्ययने श्रीलक्ष्मीवल्लभीयायां नवमगाथा-
व्याख्यायां सप्तमनिह्वोदाहरणेऽपि—

“तथा सम्पातिमाः सत्त्वाः, सूक्ष्माश्च व्यापिनोऽपरे ।

तेषां रक्षानिमित्तं च, विज्ञेया मुखवस्त्रिका ॥१॥” इति ।

व्यापी और संपातिम जीव तथा संचित्त रज आदि मुखमें जानेसे कैसे
रुक सकते हैं ?, तथा दीर्घश्वासोच्छ्वाससे होनेवाली वायुकायकी विरा-
धना का क्योंकर परिहार हो सकता है ? इन्हें रोकने का उपाय ही क्या
है ? हेमचन्द्राचार्य कहते हैं “मुखवस्त्र०” इत्यादि—

अर्थात् “मुखवस्त्र, संपातिम जीवोंकी रक्षा करता है, मुख से
निकलने वाले उष्ण वायु द्वारा विराधित होनेवाले बाह्य वायुकायके
जीवोंकी रक्षा करता है, तथा मुँहमें धूली नहीं घुसने देता, इसलिये वह
उपयोगी है ।”

उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे उद्देशकी टीकामें कहा है—“सन्ति०”
इत्यादि,

अर्थात् “संपातिम, सूक्ष्म और व्यापी जीवोंकी रक्षाके लिये मुख-

नय छे. ते समये सूक्ष्म, व्यापि अने संपातिम एव तथा संचित्त रज
आदि सुभमां ज्वरार्थी केवी रीते रोकल शके ? तथा दीर्घ श्वासोच्छ्वासार्थी
थनासी वायुकायनी विराधनाने केवी रीते परिहार थल शके ? तेने रोकवाने
उपाय ज शे छे ? हेमचन्द्राचार्य कहे छे के “मुखवस्त्र०” इत्यादि.

अर्थात्—सुभवस्त्र संपातिम एवोनी रक्षा करे छे, सुभथी नीकणता उष्ण
वायु द्वारा विराधित थता वायुकायना एवोनी रक्षा करे छे, तथा सुभमा धूण
पेसवा हेतुं नथी, तेथी ते उपयोगी छे. ”

उत्तराध्ययन सूत्रना त्रीन उद्देशनी टीकाभां कहुं छे के “सन्ति” इत्यादि
अर्थात्—“संपातिम, सूक्ष्म अने व्यापी एवोनी रक्षाने भाटे सुभवस्त्रिका

ઓઘનિર્યુક્તૌ દ્વાદશાધિકસપ્તશતતમ (૭૧૨)—ગાથાઽપ્યેવમેવ વોધયતિ—

“ સંપાતિમરયરેણુ,—પમજ્જણદ્વા વયંતિ મુહપત્તિં ।

નાસં મુહં ચ વંઘઈ, તીણ વસઈં પમજ્જંતો ॥ ૭૧૨ ॥ ”

“ સંપાતિમરજોરેણુપ્રમાર્જનાર્થે વદન્તિ મુખવત્ત્રીમ્ ।

નાસિકાં મુખં ચ વધ્નાતિ, તયા વસતિં પ્રમાર્જયન્ ॥૭૧૨॥

इति संस्कृतम् ।

વસતિં પ્રમાર્જયતા ગ્રાણે મુખે ચૈતહ્વયેઽપિ મુખવત્ત્રિકા વન્ધનીયા, અન્યદા મુખ એવેત્યાશયઃ, અન્યથા ભગવતીસૂત્રાદ્યનેકાગમવિરોધાપત્તિર્દુર્વારા સ્યાત્ ।

एवमेव प्रवचनसारोद्दारे त्रयोविंशत्यधिकपञ्चशततमगाथा विद्यते, तथा प्रकरणरत्नाकरस्यापि तृतीयभागे, उत्तराध्ययनसूत्रस्य कमलसंयमोपा-

वखिका समझनी चाहिये ” ॥१॥

ઓઘનિર્યુક્તિ ૭૧૨ વીં ગાથામેં કહા હૈ—“ સંપાતિમ૦ ” ઇત્યાદિ ।

अर्थात् “संपातिम जीव, सचित्त रज तथा रेणुकी रक्षा करनेके लिये मुखवखिका का कथन करते हैं । और जब वसतिकी प्रमार्जना करे तब नाक और मुख दोनों बांधे । ”

अर्थात् अन्य समयमें सिर्फ मुखही बांधे, यह तात्पर्य हुआ, अन्यथा भगवतीसूत्र आदि अनेक आगमोंका विरोध अनिवार्य होगा ।

इसीप्रकार प्रवचनसारोद्धारकी ५२३ वीं गाथामें कहा है । तथा प्रकरणरत्नाकरके तीसरे भागमें, फिर उत्तराध्ययनसूत्रकी कमलसंयमो-

समझनी लेख्ये ” (१)

ઓઘનિર્યુક્તિ ૭૧૨ મી ગાથામાં કહ્યું છે કે—સંપાતિમ૦ ઇત્યાદિ અર્થાત્— “ સંપાતિમ જીવ, સચિત્ત રજ, તથા રેણુની રક્ષા કરવાને માટે મુખવત્ત્રિકાનું કથન કરે છે. અને ત્યારે વસતિની પ્રમાર્જના કરે ત્યારે નાક અને મુખ બંધ થાયે ”

अर्थात्—अन्य समयमें सिर्फ मुख ही बांधे, ये तात्पर्यार्थ थियुं, अगर ऐसे अर्थ नहीं करवायां आवे तो भगवतीसूत्र आदि अनेक आगमोंको विरोध अनिवार्य आवेशे.

એવીજ રીતે પ્રવચનસારોદ્ધારની ૫૨૩ મી ગાથામાં કહ્યું છે તથા પ્રકરણ-રત્નાકરના ત્રીજા ભાગમાં, અને ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રની કમલસંયમોપાધ્યાયરચિત

ध्यायविरचित-सर्वार्थसिद्धि-टीकायां तृतीयाध्ययनेऽप्येवमेव । एवं विशेषा-
वश्यकबृहद्बृत्तावप्युक्तम् ।

किञ्चाऽऽगमविरोधोऽपि तेषां (अवद्मुखवस्त्रिकाणां) दुर्वार एव, तथाहि
—भगवतीसूत्रे द्वितीयशतकस्य प्रथमोद्देशके स्कन्दकानगरस्यानशनकाले 'नमो-
त्यु णं' पाठविधौ—

“पुरत्याभिमुहे संपलियंकनिसण्णे करयलपरिग्गहियं दसनहं सिर-
सावत्तं मत्थए अंजलिं कट्टु एवं वयासी ” इत्याद्युक्तम् ,

तत्राञ्जलिवद्भस्य करद्वयस्य शिरसि स्थापने पद्मासनसंस्थः स्कन्दकोऽनगारः
कथं तन्मते 'नमोत्यु णं' पाठमनावृतमुखेन व्यधात् । अनावृतमुखेन हि मुनयो
न भाषन्ते, तथाविधभाषणस्याऽऽगमप्रतिषिद्धत्वात् ।

पाध्यायरचित सर्वार्थसिद्धि नामकी तीसरे अध्ययनकी टीकामें भी इसी
प्रकार कहा है और ऐसेही विशेषावश्यक बृहद्बृत्तिमें भी कहा है ।

जो मुख पर मुखवस्त्रिका नहीं बांधते, उनके मतमें आगम-विरोध
अनिवार्य है। भगवतीसूत्र २ श०, १ उ० में स्कन्दक अनगारके अनशन
समय में 'नमोत्यु णं' के पाठकी विधिमें कहा है—“पुरत्या०” इत्यादि।

इसमें विचारणीय विषय यह है कि अञ्जलि बांध कर दोनों हाथ
सिर पर धर कर पद्मासन लगाकर पूर्व दिशाकी ओर मुख करके बैठे हुये
स्कन्दक अनगारने 'नमोत्यु णं' पाठ खुले मुखसे कैसे उच्चारण किया,
क्योंकि दोनों हाथ सिर पर रखे हुए थे । और खुले मुखसे तो मुनि
बोलते नहीं, क्योंकि ऐसा बोलना तो शास्त्रसे निषिद्ध है ।

सर्वार्थ-सिद्धि नामनी त्रीन् अध्ययननी टीकायां पण्य् अणुं न क्खुं छे, अण्वीण
रीते विशेषावश्यक बृहद्बृत्तिमां पण्य् क्खुं छे

अण्वो मुख पर मुखवस्त्रिका बांधता नथी, तेमना मतमां आगम-विरोध
अनिवार्य छे. भगवतीसूत्र २ श १ उ. मां स्कंदक अनगारना अनशन समयमां
'नमोत्यु णं' ना पाठनी विधिमां क्खुं छे—“पुरत्या०” इत्यादि.

अमां विचारणीय विषय अण्वे छे क्के अंजलि बांधीने, अण्वे हाथ शिर पर
धारण्य् करीने, पद्मासन लगावीने, पूर्व दिशा तरङ्ग मुख करीने अण्वेला स्कंदक
अनगारे 'नमोत्यु णं' पाठवुं अण्वेला मुखे केवी रीते उच्चारण्य् कर्तुं ? केअके अण्वे
हाथ माथा पर राण्वेला उता. अने अण्वेला मुखे तो मुनि बोले नहि, कारण्य्
के अण्वेला अण्वेला शास्त्रे निषिद्ध छे.

किञ्च-अन्तकृतदशाङ्गपण्डे वर्गेऽतिमुक्ताख्ये पञ्चदशाध्ययने—

“ तए णं अइमुत्ते कुमारे भगवं गोयमं एवं वयासी-एह णं भंते । तुव्भे जाणं अहं तुब्भं भिक्खं दवावेमि त्ति कट्टु भगवं गोयमं अंगुलीए गेण्हइ, गिण्हत्ता जेणेव सए गेहे तेणेव उवागए ” इत्यभिहितम् ।

तत्र भिक्षाचर्यां गतस्य गौतमस्वामिनो भिक्षापात्रधारणप्रतिवद्दैकहस्ताङ्गुलित्वं सुतरामेव सिद्धम् । इतरस्य तु कस्याङ्गुलौ अतिमुक्तकुमारेण गृहीतायां सत्यां तस्य भगवतो गौतमस्वामिनो हस्तेन मुखोपरि मुखवस्त्रिकाधारणं नोपपद्यते, सूक्ष्मव्यापिसम्पातिमजीवसचित्तरजःप्रवेशादिवारणाय तदानीमपि मुखवस्त्रिकाधारणमावश्यकमेव ।

किञ्चावश्यकं ‘इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं’ इत्यादि-क्षमाश्रमण-

अन्तकृतदशाङ्गके ६ वर्गमें ‘अतिमुक्त’ शीर्षक पन्द्रहवें अध्ययनमें कहा है—“ तए णं इत्यादि ।

इस कथनसे भिक्षाचरी (गोचरी) के लिए गये हुवे गौतमस्वामीने हाथमें भिक्षाका पात्र लिया था, यह बात स्वयं सिद्ध है और दूसरे हाथ की अंगुली अतिमुक्त कुमारने पकड़ ली थी । इस प्रकार जब दोनों हाथ गौतमस्वामीके रूंधे हुए थे तो मुखवस्त्रिका नहीं रही होगी ? । किन्तु सूक्ष्म, व्यापी, संपातिम जीव तथा सचित्तरजका प्रवेश रोकनेके लिए मुखवस्त्रिकाकी उस समय भी आवश्यकता थी ।

आवश्यक सूत्रमें “इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं” इत्यादि क्षमा-

अन्तकृतदशाङ्गना ६ वर्गमां ‘अतिमुक्त’ शीर्षक पंद्रहवा अध्ययनमां कलुं छे ‘तए णं’ इत्यादि

आ कथन मुञ्जण भिक्षाचरी (गोचरी) ने भाटे गयेला गौतम स्वामीजे हाथमां भिक्षातुं पात्र लीधुं छतुं जे वात स्वयंसिद्ध छे अने पीण्ड हाथनी आंगणी अतिमुक्त कुमारे पकड़ी लीधी छती जे प्रकारे जे गौतम स्वामीना जेउ हाथ देखाए गया छतां, ते ते वणते हाथवटे मुखवस्त्रिका मुख पर देवी दीते राभी होय ? किन्तु सूक्ष्म, व्यापी, संपातिम छवेा तथा सचित्तरजनेा प्रवेश देखवाने भाटे जे समये पद्य मुखवस्त्रिकानी आवश्यकता छती.

आवश्यक-सूत्रमा ‘इच्छामि खमासमणो वंदिउं’ इत्यादि क्षमाश्रमणदान

दानसूत्रस्य व्याख्यायां तट्टीकाकारेण हरिभद्रसूरिणाऽभिहितम्—

“अयं च प्रकृतसूत्रार्थः—अवग्रहाद्ग्रहिःस्थितो विनेयोऽर्द्धावनतकायः करद्वय-
गृहीतरजोहरणो वन्दनायोद्यत एवमाह—इच्छामि—अभिलषामि हे क्षमाश्रमण !
वन्दितुं नमस्कारं कर्तुं भवन्तमिति गम्यते ” इत्यादि ।

अत्र ‘करद्वयगृहीतरजोहरणः’ इति विशेषणं कथयता हरिभद्रसूरिणा
‘मुखोपरि मुखवस्त्रिकावन्धनं भगवदभिप्रेत’मिति प्रकटीकृतम्, अन्यथा क्षमाश्रमण-
सूत्रोच्चारणकाले करद्वयस्य रजोहरणग्रहणे प्रतिवद्धतया मुखोपरि मुखवस्त्रिका-
स्थापनस्योपायान्तरासम्भवात् क्षमाश्रमणदानमेव निर्विषयं स्यात् । अनावृतमुखेन
तु मुनीनां भाषणमेवाऽऽगमप्रतिषिद्धमिति नात्र केपाञ्चिद्विवादः ।

किञ्च क्षमाश्रमणदाने सम्बोधनशब्दप्रयोगे गुरोः स्वाभिमुखीकरणार्थं सवि-

श्रमणदान सूत्रकी व्याख्यामें व्याख्याकार हरिभद्रसूरिने भी कहा है—
“अयं” इत्यादि,

यहाँ “दोनों हाथोंमें रजोहरण लेकर” ऐसा कहनेवाले हरिभद्रसूरिने
यह प्रगट किया है कि मुख पर मुखवस्त्रिका बांधनेकी भगवानकी आज्ञा
है । अन्यथा जब दोनों हाथोंमें रजोहरण ले लिया तब मुख पर मुख-
वस्त्रिका धारण करनेके लिए अन्य उपाय असंभव है । और खुले मुख
बोलनेसे क्षमाश्रमण देना ही व्यर्थ हो जायगा । साधुओंको खुले मुखसे
बोलना शास्त्रविरुद्ध है, इस विषयमें किसीको विवाद नहीं है । दूसरी
बात यह है कि क्षमाश्रमणदानमें ‘हे क्षमाश्रमण !’ इस सम्बोधनका
प्रयोग किया है । इसलिए गुरुको अपनी ओर अभिमुख करने के लिए

सूत्रनी व्याख्यामां व्याख्याकार हरिभद्रसूरिणे पथु कथं छे के—‘अयं’ इत्यादि.

अही ‘मेठ हाथमां रणेडरथु लधने’ अेभ कडेतां हरिभद्रसूरिणे अेभ
प्रकट कथुं छे के सुभ पर सुभवस्त्रिका बांधवानी लगवाननी आज्ञा छे. नडि
तो ने मेठ हाथमां रणेडरथु लध लीधो अेटवे सुभ पर सुभवस्त्रिका धारथु
करवाने माटे अन्य उपाय असंभवित छे, अने खुले सुभे बोलवथी क्षमा-
श्रमणु आपवानु न व्यर्थ गनी नथ साधुअेअे खुले सुभे बोलवुं अे
शास्त्रविरुद्ध छे, अे सभधमां तो केधने बांधो नथी भील वात अे छे के क्षमा-
श्रमणुदानमां ‘हे क्षमाश्रमणु’ अेवो सम्बोधननो प्रयोग कडेलो छे. तेथी करीने
शुने पोतानी तरक अलिमुभ करवाने माटे विशेष-प्रयत्न-पूर्वक स्पष्ट

શેષપ્રયત્નપૂર્વકોચ્ચૈઃસ્વરેણ મુસ્પટ્ટોચારણં વિધેયમસ્તિ ન ત્વવ્યક્તધ્વનિનેત્યુપાયા-
ન્તરેણ મુસ્વાવરણસ્ય કર્તુમશક્યતયોક્તજીવિરાધના પરિહર્તુમશક્યૈવ ।

અન્યચ તત્રૈવ ક્ષમાશ્રમણદાને ગુરુનિદેશાનન્તરમ્—“અહોકાયં, કાયસં-
ફાસં” इत्यस्य व्याख्यायां तेनैव हरिभद्रसूरिणा व्याख्यातं, तथाहि—

“ततः शिष्यो नैषेधिक्यां प्रविश्य गुरुपादान्तिकम्, निधाय तत्र रजोहर-
णम्, तत् (रजोहरणं) ललाटं च कराभ्यां संस्पृशन्न्रिदं भणति—अधस्तात्कायः
अधःकायः=पादलक्षणस्तमधःकायं प्रति कायेन=निजदेहेन संस्पर्शः=कायसंस्पर्शस्तं
करोमि, एतच्चानुजानीते—”ति ।

તત્ર સંમિલિતકરદ્વયેન રજોહરણ-લલાટયોઃ સંસ્પર્શે સત્તિ ‘અહોકાયં,
કાયસંફાસં’ इत्यस्योच्चारणं मुखवस्त्रिकावन्धनं विना नोपपद्यते, हस्तेन मुखोपरि
मुखवस्त्रिकास्थापनं तदानीं न संभवति, हस्तद्वयस्यापि रजोहरणललाटसंस्पर्श-
प्रतिषद्धत्वात् ।

અપિ ચ-જ્ઞાતાધર્મકથાઙ્ગસૂત્રે ચતુર્દશાધ્યયને—

विशेषप्रयत्नपूर्वकस्पष्ट उच्चारण करनेकी आवश्यकता है। अव्यक्त भाषासे
संयोजन करना संभव नहीं है। इस प्रकार जय दूसरे उपायसे मुख नहीं
हँका जा सका तो उल्लिखित जीवोंकी विराधना अनिवार्य है। इसके
सिवाय इसी क्षमाश्रमणदानमें गुरुकी आज्ञाके अनन्तर “अहोकायं
कायसंफासं” इसका उच्चारण मुखवस्त्रिका बांधे विना नहीं हो सकता
और हाथसे मुख पर मुखवस्त्रिका धारण करना उस समय संभव नहीं है,
क्योंकि दोनों हाथ रजोहरणको ग्रहण करके ललाटमें लगाये जाते हैं।

જ્ઞાતાધર્મકથાઙ્ગસૂત્રકે ચૌદહર્વે અધ્યયનમેં કહા છે—“તર્ણ” इत्यादि ।

ઉચ્ચારણ કરવાની જરૂર છે. અવ્યક્ત ભાષાથી સંયોજન કરવાનો સંભવ નથી.
એ રીતે ભે ખીલત ઉપાયથી મુખ નથી ઢાંકી શકાય તે ઉપર લખ્યા મુજબ
છલ્લોની વિરાધના થયા વિના રહે નહિ એ ઉપરાંત એ ક્ષમાશ્રમણદાનમાં
ગુરુની આજ્ઞાની પછી ‘અહોકાયં, કાયસંફાસં’ એનું ઉચ્ચારણ મુખવસ્ત્રિકા બાંધ્યા
વિના થઈ શકતું નથી. અને એ સમયે હાથથી મુખવસ્ત્રિકા ધારણ કરવાનું
સંભવિત નથી, કારણ કે એ ઉ હાથ રજોહરણને ગ્રહણ કરીને કપાળે આડાવાના
હાય છે.

જ્ઞાતાધર્મકથાઙ્ગ સૂત્રના ચૌદમા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે— તર્ણ ઇત્યાદિ.

“तएणं ताओ अज्जाओ पोहिलाए एवं वुत्ताओ समाणीओ दोवि कन्ने ठाइंति, ठाइत्ता पोहिलं एवं वयासी-अम्हे णं देवानुप्पिए ! समाणीओ निगंथीओ जाव गुत्तवंभयारिणीओ, नो खलु कप्पइ अम्हं एयप्पयारं कन्नेहिवि निसामित्तए किमंग पुण उवदिसित्तए वा” इत्याहुत्तम् ।

पोहिलया भिक्षार्थं स्वगृहमनुप्रविष्टासु साध्वीषु काचित् पतिं वशीकर्तुं चूर्णयोग-मन्त्रयोगादिकानुपायान् पृष्टा सती कर्णौ पिधाय प्रोवाच-हे देवानुप्रिये! वयं श्रमण्यो निर्ग्रन्थो यावद् गुप्तब्रह्मचारिण्यः स्मः, नो खलु कल्पते अस्माक-मेतत्प्रकारं कर्णाभ्यामपि निशामयितुं किमङ्ग पुनरुपदेष्टुमित्यर्थः ।

लोके हि अनुचितवार्त्ताश्रवणसमये झटिति कर्णपिधानं हस्ताभ्यामेव विधी-यमानं दृश्यते तस्मात् साध्व्या हस्ताभ्यां कर्णौ पिधाय प्रतिवचनदाने मुखवस्त्रिका-धारणं बन्धनं विना नोपपद्यते, तदभावे वायुकायादिजीवविराधनाऽवश्यम्भाविनी ।

अर्थात्-“पोहिलाके घरमें साध्वियाँ भिक्षाके लिए गईं। उसने अपने पतिको वश करनेके लिए एक साध्वीसे चूर्णयोग और मन्त्रयोग आदि उपाय पूछे। तब साध्वीने तत्काल दोनों कान मूंद कर कहा-हे देवानुप्रिये! हम निर्ग्रन्थ आर्थिका हैं यावत् गुप्तब्रह्मचारिणी हैं। ऐसी बात सुनना भी हमें नहीं कल्पता तो उपदेश देनेकी बात ही क्या है ?”

अनुचित बात सुनते समय लोकमें भी झटपट हाथोंसे कान मूंदना देखा जाता है। ऐसी हालतमें दोनों हाथोंसे दोनों कान मूंद लेने पर विना मुखवस्त्रिका बांधे उत्तर देना युक्त नहीं हो सकता। यदि मुख-वस्त्रिका के बांधे विना उत्तर दिया तो वायुकाय आदि जीवोंकी विराधना अवश्य हुई।

अर्थात्-“पोहिलाना घरमां साध्वीओ भिक्षाने भाटे गछि, तेणु पोताना पतिने वश करवाने भाटे ओक साध्वीने चूर्णयोग अने मन्त्रयोग आदि उपायो पूछ्या, त्यारे साध्वीओ तत्काल ओउ काने हाथ मूडीने कहु-हे देवानुप्रिये! अम्हे निर्ग्रन्थ आर्थिका छीओ तेमज यावत् गुप्तब्रह्मचारिणी छीओ, आवी बात सांलणवी पणु अम्हने कल्पती नथी तो पछी उपदेश आपवानी तो बात न शी ?”

अनुचित बात सांलणती वधते लोकामां पणु अटपट हाथी कान दांडवाभां आवे ओलु ओवामां आवे छे ओवी हालतमां ओउ हाथथी ओउ कान दांडी देतां, मुखवस्त्रिका बांध्या विना उत्तर आपवो युक्त नथी होतो ने मुख-वस्त्रिका बांध्या विना उत्तर आपवामां आवे तो वायुकाय आदि जीवोनी विराधना अवश्य थाय.

किञ्च—मुखवस्त्रिकावन्धनमन्तरेण षट्कायविराधना दुष्परिहार्या, तथाहि—मुखे सूक्ष्मसचित्तरजःप्रवेशेन पृथिवीकायस्य, वृष्ट्यादिचशात्सचित्तजलकणानामाकस्मिकनिपातेन धूमिकायाः प्रवेशेन वाऽपूकायस्य, तथा यत्र कुत्रापि स्फुलिङ्गा उत्पतन्ति तत्राऽऽकस्मिकसूक्ष्मस्फुलिङ्गनिपातेन तेजस्कायस्य, मुखस्योष्णाम्हासनिःश्वासाभ्यां वाद्यवायुकायस्य, 'जत्थ जलं तत्थ वणं' इतित्रामाण्याज्जलनान्तरीयकतया मुखे सचित्तजलविन्दुनिपातेनैव वनस्पतिकायस्यापि, तथा सम्पातिम-व्यापि-सूक्ष्म-जीवसम्पातेन त्रसकायस्य विराधना भवतीति ।

किञ्च मुखवस्त्रिकावन्धने प्रमादवतः षट्कायविराधना दुर्वारा, यतः प्रति-

मुखवस्त्रिकाके बांधे विना षट्कायकी विराधनाका परिहार नहीं हो सकता । मुखमें सूक्ष्म सचित्त रजका प्रवेश होनेसे पृथ्वीकायकी विराधना होती है । यरसा होने पर सचित्त जलकणोंके अकस्मात् ही मुखमें चले जानेसे अथवा मुखमें घूँअर के चले जाने से अप्कायकी विराधना होती है । इधर-उधर उड़नेवाली अग्निकी चिनगारी कदाचित् मुखमें घुस जाय तो तेजस्कायकी हिंसा होती है । मुखसे निकलती हुई गर्म सांससे बाह्य वायुकायकी विराधना होती है । 'जहाँ अप्काय है वहाँ वनस्पतिकाय भी होता है' (जत्थ जलं तत्थ वणं) इस प्रमाणसे मुखमें सचित्त जल गिरनेसे ही वनस्पति कायकी विराधना होती है । तथा संपातिम, व्यापी और सूक्ष्म जीवोंके घुसनेसे त्रसकायकी भी विराधना होती है ।

मुखवस्त्रिकाके बांधनेमें जो साधु प्रमादी होता है उसको षट्कायकी

मुखवस्त्रिका बांध्या विना षट्कायनी विराधनानो परिहार नथी थध शकतो. मुखभां सूक्ष्म सचित्त रज्ज्जो प्रवेश थवाधी पृथ्वीकायनी विराधना थाय छे (१). यरसाए पडतां सचित्त जलकणो अकस्मात् मुखभां ज्वाधी अथवा मोढाभां आधण ज्वाधी अप्कायनी विराधना थाय छे (२). अट्टी-तट्टी उडती अग्निनी चिण्णगारी कदाथ मुखभां पेसी जाय तो तेजस्कायनी हिंसा थाय छे (३) मुखभाधी नीक्षणता गरम श्वासाधी बाह्य वायुकायनी विराधना थाय छे (४) तथा अप्काय छे त्यां वनस्पति-काय पणु छाय छे' (जत्थ जलं तत्थ वणं) अये प्रमाणधी मुखभां सचित्त जल पडवाधी वनस्पतिकायनी पणु विराधना थाय छे (५) तथा संपातिम, व्यापी अने सूक्ष्म जीवो पेसी ज्वाधी त्रसकायनी पणु विराधना थाय छे (६).

मुखवस्त्रिका बांधवाभां जे साधु प्रमादी छाय छे तेने षट्कायनी विराधना

लेखनकालेऽन्वस्मै तत्प्रत्याख्यानदानेऽपि प्रतिलेखनोपयोगाभावेन प्रमाद-
दोषाविष्टः सन् षट्कायविराधको भवतीति भगवतोत्तराध्ययनसूत्रे प्रतिपादितम्,
तथाहि—

“पडिलेहणं कुणंतो , मिहो कहं कुणइ जणवयकहं वा ।

देह व पच्चक्खाणं वाएइ सयं पडिच्छइ वा ॥ १ ॥”

पुढबी-आउक्काए,तेऊ-वाऊ-वणस्सइ-तसाणं ।

पडिलेहणापमत्तो, छण्हपि विराहओ होइ ॥ १ ” इति ।

तर्हि का वार्ता ये मुखवस्त्रिकाबन्धनमन्तरेण तिष्ठन्ति तेषां प्रमाददोषस्त-
ज्जनितषट्कायविराधना नापतेत् ? आगमे हि मुखवस्त्रिकाबन्धनपरित्यागे दोष-
बाहुल्यं प्रदर्शितं तच्च प्रागेष प्रतिपादितम् ।

इत्थं च यथा नौकादौ सूक्ष्मेऽपि सुपिरे सति नद्यादौ तन्निमज्जनान्महती

विराधना अवश्य लगेगी क्योंकि भगवानने उत्तराध्ययनसूत्रमें कहा है
कि—“प्रतिलेखन करनेमें जो साधु प्रमादी है तथा प्रतिलेखनके समय
साधु परस्पर बातें करे, जनपद आदिकी कथा करे, पचक्खाण देवे, बांधे
अथवा बंधावे तो वह षट्कायका विराधक होता है” तो जो मुखवस्त्रिका
बांधे बिना रहते हैं उनको प्रमाद-दोष तथा प्रमादजन्य षट्कायकी विरा-
धनाका दोष कैसे नहीं लगेगा ? अर्थात् जरूर लगेगा । मुखवस्त्रिकाके
नहीं बांधनेमें आगमोंमें जो बहुतसे दोष कहे हैं वे तो पहले प्रतिपादित
कर ही चुके हैं ।

इस प्रकार जैसे नावमें छोटासा छेद होनेपर नदी आदिमें डूब जानेसे

अवश्य थाय छे डेभके लगवाने उत्तराध्ययनसूत्रमां कहुं छे डे—“प्रतिवेधन
करती वधते जे साधु परस्पर वार्तालाप करे, देशकथा आदि कथा करे, पयइभाणु
करावे, पोते बांधे अने बन्धावे तो ते षट्कायने विराधक थाय छे” जे जेभ
छे तो जे मुखवस्त्रिका बांध्या वगर रहे छे तेने प्रमाददोष अने प्रमादजन्य
षट्कायनी विराधनानो दोष डेभ नडी लागे ? अर्थात् अवश्य लागे. मुखवस्त्रिका
नडी बांधवामां आगमोमां दोष गताव्या छे ते तो पडेलां कही चुक्या छीजे
जे प्रकारे जेभ नावमां नावुं छिद्र पडवाथी ते नदी आदिमां डूषी

(કિञ્ચ વિધિપ્રપાગ્રન્થે ચારિત્રાતિચારપ્રાયશ્ચિત્તાધિકારે મુખવસ્ત્રિકામન્તરેણ ભાષણનિષેધઃ પ્રતિપાદિતઃ ।)

કિञ્ચ પૂર્વોક્તદિશા ષટ્કાયવિરાધકસ્ય તદ્વિરાધનાવર્જનપરકભગવદાજ્ઞામન્ન-
દોષપ્રસન્નઃ ।

તથા ચ સતિ અવિધિવિધાનં, તતો મિથ્યાત્વં, તસ્માચ્ચારિત્રવિરાધના, તતશ્ચ
દીર્ઘસંસારિત્વં પ્રપદ્યેત, અત એવાઽઽજ્ઞામન્નકર્તુર્ગુરુતરપ્રાયશ્ચિતં પ્રદર્શિતમ્ ।

ઉક્તં હિ વૃહત્કલ્પભાષ્યે—

“ અવરાહે લહુગયરો, આણાભંગમિ ગુરુતરો કિહણુ ? ।

આણાણ ચિય ચરણં, તન્ભંગે કિં ન ભગં તુ ? ॥૧૧॥ ” ઇતિ ।

સર્વમેવ ચારિત્રં ભગવદાજ્ઞાયामેવ વ્યવસ્થિતમ્, અતસ્તદ્ભ્રૂજે મૂલોત્તરગુણાદિકં
વસ્તુ કિં ન મગ્નમ્ ? અપિ તુ સર્વમપિ મગ્નમિતિ હેતોસ્તત્ર ગુરુતરપ્રાયશ્ચિતં યુક્તમે-

લ્પિર ‘વિધિપ્રપા’ નામકે ગ્રન્થમેં ધી ચારિત્રકે અતિચારોંકા
પ્રાયશ્ચિત્ત કહતે સમય મુખવસ્ત્રિકાકે વિના ચોલનેકા સ્પષ્ટ નિષેધ કિયા
ગયા હૈ ।।

તથા—પૂર્વોક્ત રીતિસે ષટ્કાયકી વિરાધના કરનેવાલેકો ભગવાનકી
“ ષટ્કાયકી વિરાધનાકા ત્યાગ કરના ” ઇસ આજ્ઞાકે ભંગ કરનેકા દોષ
લગતા હૈ । યહ દોષ લગનેસે અવિધિકા વિધાન, અવિધિકા વિધાન
કરનેસે મિથ્યાત્વ, મિથ્યાત્વસે ચારિત્રકી વિરાધના ઓર ચારિત્રકી વિરા-
ધનાસે દીર્ઘસંસારિત્વકી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ । ઇસીસે આજ્ઞાભંગકા ગુરુતર
પ્રાયશ્ચિત્ત લગતા હૈ ।

વૃહત્કલ્પભાષ્યમેં કહા હૈ—“ અવરાહે ” ઇત્યાદિ,

સમસ્ત ચારિત્ર ભગવાનકી આજ્ઞામેં હી હૈ । ભગવાનકી આજ્ઞાકા
ભંગ હોને પર મૂલગુણ ઉત્તરગુણ આદિ સધી નષ્ટ હો જાતે હૈં । અતઃ

વલી ‘વિધિપ્રપા’ નામના ગ્રન્થમાં યથુ ચારિત્રનાં અતિચારોની શુદ્ધિના
પ્રકરણમાં મુખવસ્ત્રિકા વગર યોલવાનો નિષેધ કથુ છે ।

તથા—પૂર્વોક્ત રીતિથી ષટ્કાયની વિરાધના કરનારને ભગવાનની “ ષટ્કાયની
વિરાધનાનો ત્યાગ કરવો ” આ આજ્ઞાનો ભંગ કરવાનો દોષ લાગે છે આ દોષ લાગ-
વાથી અવિધિનું વિધાન, અવિધિ—વિધાનથી મિથ્યાત્વ, મિથ્યાત્વથી ચારિત્રની વિરાધના
અને ચારિત્રની વિરાધનાથી દીર્ઘસંસારિત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. એથી આજ્ઞાભંગનું
શુદ્ધતર પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે છે

બૃહત્કલ્પભાષ્યમાં કહુ છે— ‘ અવરાહે ’ ઇત્યાદિ.

સમસ્ત ચારિત્ર ભગવાનની આજ્ઞામાં જ રહેલું છે. ભગવાનની આજ્ઞાનો
ભંગ થવાથી મૂળશુભુ ઉત્તરશુભુ આદિ બધું નષ્ટ થઈ જાય છે. તેથી આજ્ઞા-

वेति भावः । तस्मात्-मुखोपरि मुखवस्त्रिकावन्धनं सकलजैनागमप्रतिपाद्यमिति सिद्धम् । एवं च भगवतीसूत्रे 'सुहुमकायं अणिज्जूहिक्ताणं' इति वाक्यस्य सूक्ष्म-कायं=मुखवस्त्रिकाम् 'अणिज्जूहिक्ता'=अपोह्य परित्यज्य=अवद्ध्वेत्यर्थो बोध्यः, एवमन्यत्राप्यूहनीयम् ।

यत्तु-आचाराङ्गसूत्रे उच्छ्वासादिकाले मुखपिधानोपदेशेन मुखवस्त्रिका करणैव धारणीया न तु दोरकेणेति तत्तत्समये एव मुखवस्त्रिकया घ्राणमुखादि-पिधानं विधेयमिति च प्रतीयते, दोरकावलम्बेन मुखवस्त्रिकायाः सदा धारणीयत्वे तु पुनर्मुखपिधानोपदेशो व्यर्थः स्यादिति वदन्ति तदज्ञानमूलम् । आचाराङ्ग-

आज्ञाभंगमें गुरुतर प्रायश्चित्त देना युक्त ही है । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि मुख पर मुखवस्त्रिका बांधना सब जैनशास्त्रोंमें प्रतिपादन किया गया है । इस प्रकार भगवती-सूत्रके 'सुहुमकायं अणिज्जूहिक्ताणं' वाक्यका अर्थ यह समझना चाहिये कि 'मुखवस्त्रिकाका त्याग करके अर्थात् न बांध करके ।' ऐसा सब जगह समझना चाहिए ।

प्रश्न-आचाराङ्गसूत्रमें उच्छ्वास आदि लेते समय मुख ढँकने का उपदेश दिया है । इससे यह प्रतीत होता है कि मुखवस्त्रिका हाथमें ही रखनी चाहिए डोरेसे नहीं बाँधनी चाहिए; अमुक-अमुक समय पर ही जब उच्छ्वास आदि आवे तब ही नाक या मुख ढँक लेना चाहिए । डोरेसे मुखवस्त्रिका धारण करना उचित हो तो पुनः मुख ढँकनेका उपदेश व्यर्थ हो जायगा ।

भंगमां गुरुतर प्रायश्चित्त आवे छे ऐ शीते सिद्ध थयु के मुभ पर मुभवस्त्रिका बांधवी ऐवु अधां जैनशास्त्रोमां प्रतिपादन करेखुं छे. ऐटला भाटे भगवती-सूत्रना 'सुहुमकायं अणिज्जूहिक्ताणं' ऐ वाक्यना अर्थ ऐम समज्ये नेधंऐ के 'मुभवस्त्रिकाने त्याग करीने अर्थात् न बांधीने' ऐन प्रमाणे अधी नय्याऐ समजवुं

प्रश्न-आचारांग-सूत्रमां उच्छ्वास आदि लेती वपते मुभ ढांकवाने उपदेश आप्ये छे. ऐथी ऐम प्रतीत थाय छे के मुभवस्त्रिका हाथमां न राधवी नेधंऐ, दोराथी बांधवी नेधंऐ नहि. अमुक अमुक समये न न्यारे उच्छ्वास आदि आवे त्यारे न नाक या मुभ ढांकी लेवुं नेधंऐ, दोराथी मुभवस्त्रिका धारण करवी उचित-होय तो पछी पुनः मुभ ढांकवाने उपदेश व्यर्थ थध नशे.

સૂત્રપાઠો હિ તાવદેવં વિચયતે—

“સે ભિક્ષુ વા ૨ ઉસ્સાસમાણે વા નીસાસમાણે વા કાંસમાણે વા છીયમાણે વા જંભાયમાણે વા ઉહોણ વા વાયનિસગ્ગં વા કરેમાણે પુઞ્વામેવ આસયં વા પોસયં વા પાણિના પરિપેહિત્તા તઓ સંજયામેવ ઝસસિજ્જ વા જાવ વાયનિસગ્ગં વા કરેજ્જા” (સૂત્ર ૧૦૯) ઇતિ ।

છાયા—“સ ભિક્ષુર્વાર ઉચ્છવસન્ વા, નિઃશ્વસન્ વા, કાસમાનઃ (કાસં કુર્વન્) વા, ક્ષુવન્ (ક્ષુતં કુર્વન્) વા, જૃમ્ભમાણો વા, ઉદ્ધિરન્ વા, ((અધિષ્ઠાનેન) વાતનિસર્ગં વા કુર્વન્ પૂર્વમેવ આસ્યકં વા પોપકં વા પાણિના પરિપિધાય તતઃ સંયત્ત એવ ઉચ્છવસેદ્ વા યાવદ્ વાતનિસર્ગં વા કુર્યાત્.” ઇતિ સંસ્કૃતમ્ ।

અત્ર “આસયં” ઇતિ લક્ષણાટ્ટચ્યા ઘ્રાણસ્યાપિ વોધકમ્, “ઉસ્સાસમાણે વા નીસાસમાણે વા છીયમાણે વા” ઇતિ પદાનિ લક્ષણાયાં તાત્પર્યગ્રાહકાણિ । ‘આસયં’ ઇત્યસ્ય મુખમાત્રપરત્વે તુ પાણિના તત્પરિવિધાનેઽપિ ઘ્રાણજન્યોચ્છ્વા-

ઉત્તર—એસા પ્રશ્ન કરના અજ્ઞાનતા હૈ । આચારાઙ્ગસૂત્રકા પાઠ એસા હૈ—

“ભિક્ષુ શ્વાસોચ્છ્વાસ લેતે સમય, શ્વાસતે સમય, છીંકતે સમય, જંભાતે સમય, ડકારતે સમય તથા અધોવાયુકા ત્યાગ કરતે સમય, પહેલે મુખ અથવા મલદ્વારકો હાથસે ઢેકકર ફિર ચતનાપૂર્વક શ્વાસ લેવે યાવત્ અધોવાયુકા ત્યાગ કરે” ।

ચહાં ‘આસયં’ (મુખ) પદ લક્ષણાકે દ્વારા ઘ્રાણકામી વોધક હૈ । ‘ઉસ્સાસમાણે વા નિસ્સાસમાણે વા છીયમાણે વા’ એ પદ લક્ષણામેં તાત્પર્યકે ગ્રાહી હૈ । ‘આસયં’ પદસે કેવલ મુખકા અર્થ લિયા જાય તો હાથસે

ઉત્તર—એવો પ્રશ્ન કરવો અજ્ઞાનતા છે. આચારાંગ—સૂત્રનો પાઠ એવો છે—
“ભિક્ષુ શ્વાસોચ્છ્વાસ લેતી વખતે, ઉધરસ ખાતી વખતે, છીંકતી વખતે, જંભાતું ખાતી વખતે, ઓડકાર ખાતી વખતે તથા અધોવાયુનો ત્યાગ કરતી વખતે, પહેલાં મુખ અથવા મળદ્વારને હાથથી ઢાકીને પછી ચતનાપૂર્વક શ્વાસ લે યાવત અધોવાયુનો ત્યાગ કરે”

અહીં ‘આસયં’ (મુખ) શબ્દ લક્ષણાદ્વારા ઘ્રાણ્યનો પણ બોધક છે ‘ઉસ્સાસમાણે વા નિસ્સાસમાણે વા છીયમાણે વા’ એ પદો લક્ષણામાં તાત્પર્યનાં આહી છે. આસયં શબ્દથી કેવળ મુખનો અર્થ લેવામાં આવે તો હાથથી મુખ ઢાકી

सादियतनाया अनुपपत्तेः ।

अनेन सूत्रेण 'उच्छ्वासादिकाले आस्यकपोषकपरिपिधानं पाणिना विधेय' मिति बोधयतो भगवतस्तात्पर्यं मुखवस्त्रिकया पिधाने कल्पयन्तः पण्डिताभिमानिन एवमनुयोक्तव्याः—'पाणि' शब्दस्य मुखवस्त्रिकारूपोऽर्थः किं वाच्यो लक्ष्यो व्यङ्ग्यो वा ? । नाद्यः, अभिधाशक्तिग्राहकव्याकरणकोशादिभिरुक्तार्थालाभात्, 'पञ्चशाखः शयः पाणि'—रित्यमरकोशव्याख्यायां पञ्च शाखा इवाङ्गुलयोऽस्येति पञ्चशाखः, शेतेऽस्मिन् सर्वमिति शयः, ('पुंसि' ३।३।१२१) घः । पणाय-

मुख ढँक लेनेपर भी नाकसे निकलनेवाले उच्छ्वास आदिकी यतना नहीं हो सकती ।

इस सूत्रसे 'उच्छ्वास लेते समय आस्यक और पोषक (मलद्वार)को हाथसे ढँक लेना चाहिए,' ऐसा भगवान् बताते हैं, फिरभी नामधारी पंडित 'मुखवस्त्रिकासे ढँकना चाहिए' ऐसा अर्थ निकालते हैं । उनसे हम पूछते हैं कि तुम हाथका अर्थ मुखवस्त्रिका करते हो सो वह अर्थ वाच्य है, या लक्ष्य है या व्यङ्ग्य है ? । पहला पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि अभिधा शक्तिके ग्राहक व्याकरण कोश आदिकोमें यह अर्थ नहीं मिलता । अमरकोशमें हाथके तीन नाम दिये हैं—(१) पञ्चशाख (२) शय और (३) पाणि । व्याख्यामें बताया है कि शाखा जैसी पाँच अंगुलियाँ होती हैं इसलिए इसे पञ्चशाख कहते हैं । उसमें सब वस्तुएँ सोती (रखी जाती) हैं इसलिए शय कहते हैं । उससे सब लेनदेन

देवा छतां पणु नाकथी नीकणनार उच्छ्वास आदिनी यतना थछ शकती नथी.

आ सूत्रथी उच्छ्वास लेती वभते आस्यक अने पोषक (मलद्वार) ने हाथथी ढांकी लेवुं नेछअमे अमेम लगवान् गतावे छे, छतां पणु नामधारी पंडित 'मुखवस्त्रिकाथी ढांकवुं नेछअमे' अवेवे अर्थ काढे छे. अमेमने अमे पूछीअमे छीअमे के तमे हाथने। अर्थ मुखवस्त्रिका करे छे, तो अमे अर्थ वाच्य छे, या लक्ष्य छे के व्यंग्य छे ? पडेवे। पक्ष तो गरागर नथी कारणु के अबिधा शक्तिना आडक व्याकरणु कोश आदिमां अमे अर्थ नथी भणतो अमरकोशमां हाथनां त्रणु नाम आभ्यां छे. (१) पञ्चशाख, (२) शय अने (३) पाणि. व्याख्यामां गताव्यु छे के शाखा नेवी पांच आंगणीअमे हाथ छे तेथी तेने 'पञ्चशाख' कडे छे. अमेमां गधी वस्तुअमे सूअमे (राभवामां आवे) छे तेथी तेने ' शय '

न्यनेनेति पाणिः 'पण व्यवहारे स्तुतौ च' इत्यस्मात् 'अशिपणाय्योरु-
डायलुकौ च' (उ० ४।१३३-) इतीण्, 'आयप्रत्ययस्य लुक् चे'-ति व्यु-
त्पादनेन तत्र करवाचकत्वस्यैव लाभाच्च ।

नापि द्वितीयः, मुख्यार्थकरकरणकपिधानतात्पर्यस्य निर्वाधेन तात्पर्यानुप-
पत्तिरूपलक्षणावीजस्याभावात् ।

नापि तृतीयः, मुख्यार्थतात्पर्यकत्वेनैवकरणेण पायुपिधानस्यापरकरणे
मुखग्राणपिधानस्य चोपपत्त्या व्यङ्ग्यार्थमुखवस्त्रिकातात्पर्यकत्वकल्पनाया अना-
वश्यकत्वात्, अनौचित्याच्च । वायुनिसर्गानन्तरं ध्रुते जायमाने पायुनिर्गतवायु-

आदि व्यवहार होते हैं अतः उसे पाणि कहते हैं। "अशिपणाय्यो रुडा-
यलुकौ च" (उ० ४।१३३) इस सूत्रसे 'इण्' होता है और 'आय' प्रत्ययका
लुक् होता है । ऐसी व्युत्पत्ति करनेसे 'कर'का वाचक ही होता है ।

दूसरा भी पक्ष (लक्ष्य अर्थ मानना) ठीक नहीं है । लक्ष्य अर्थ वहाँ
माना जाता है जहाँ मुख्य (शाब्दिक) अर्थ लेनेमें किसी प्रकारकी बाधा
आती हो । यहाँ पर 'हाथसे ढँक कर' ऐसा अर्थ करनेमें कोई बाधा नहीं
आती, इसलिए लक्षणा नहीं हो सकती, अतः यह लक्ष्य अर्थ भी नहीं है ।

तीसरा (व्यङ्ग्य अर्थ मानना) भी पक्ष बाधित है । जब प्रधान अर्थ
लेनेसे एक हाथसे मलङ्कार ढँकना और दूसरे हाथसे नाक-मुखका ढँकना
युक्त है तो व्यङ्ग्य अर्थ (मुखवस्त्रिकाके तात्पर्यकी कल्पना करना) अना-
वश्यक और अनुचित है । अधोवायु निकलते ही किसीको छोक आने

कहे छे. ते वडे णधे लेणुदेणु वगेरेने वडेवार थाय छे तेथी अने 'पाणि' कहे छे.
अशिपणाय्यो रुडायलुकौ च (उ० ४।१३३) अे सूत्रथी इण् थाय छे अने
आय प्रत्ययने लुक् थाय छे. अेवी व्युत्पत्ति करवाथी कर ने वाचक न् णने छे.

णीने पक्ष पणु (लक्ष्य अर्थ मानवे) णराणर नथी लक्ष्य अर्थ त्यां
मानवाभां आवे छे के न्यां मुभ्य (शाब्दिक) अर्थ लेवाभां केछ प्रकरनी
भाधा आवे. अही ' हाथथी ढांकीने ' अेवा अर्थ करवाभां केछ भाधा आवती
नथी, तेथी लक्षणा थछ शकती नथी, अेटले अे लक्ष्य अर्थ पणु नथी.

त्रीने पक्ष (व्यङ्ग्य अर्थ मानवे) पणु भाधित छे न्यारे प्रधान अर्थ
लेवाथी अेक हाथथी मणदार ढाकणुं अने णीनत हाथे नाक-मुखने ढाकणुं
युक्त छे तो व्यङ्ग्यार्थ (मुखवस्त्रिकाना तात्पर्यनी कल्पना करवी) अनावश्यक
अने अनुचित छे अधोवायु नीकणती वभते न् केछने छोक आववा लागे तो

संश्लेष्या मुखवस्त्रिकया मुखघ्राणपिधानस्यानौचित्यमापामरप्रतीतमेव ।

पाणिशब्देऽजहल्लक्षणावृत्तिं स्वीकृत्य 'पाणिस्थितमुखवस्त्रिकये' त्यर्थकल्पनेऽपि नोक्तानौचित्यदोषनिस्तारः । अपिच—आस्यक-पोषकैतद्भयपरिपिधाने पाणि-नेत्येकमेव साधनमुक्तं, तत्र पाणिस्थितमुखवस्त्रिकयेत्यर्थाङ्गीकारे दीर्घोच्छ्वासादी-नामधोवायुनिर्गमस्य च यौगपद्ये सति कथमेकैव पाणिस्थितया मुखवस्त्रिकया युगपदेव घ्राणं मुखं पायुश्चाऽऽवरीतुं शक्यत इति "पाणिणा परिपेहिता" इति भगवद्वाक्यस्यानुपपत्तिः । न च 'एकपाणिस्थितया मुखवस्त्रिकयाऽऽस्यकम्, अपरपा-

लगे तो उसी अधोवायुवासित मुखवस्त्रिकासे 'मुख' और नाक मूँदना बिलकुल अनुचित है और इस अनौचित्यको हरेक समझ सकता है ।

यदि 'पाणि' शब्दमें अजहल्लक्षणा वृत्ति मानकर 'पाणि' (हाथ) से पाणिमें स्थित मुखवस्त्रिका अर्थ लगे तो भी अनौचित्य दोष नहीं हट सकता । दूसरी बात यह है कि मुख और मलद्वार ढँकनेका पाणिरूप एक ही साधन बताया है । यदि इसका अर्थ मुखवस्त्रिका किया जावे तो जब एक ही साथ अधोवायु और दीर्घ उच्छ्वास आवेगा तब एक ही मुखवस्त्रिका मलद्वार पर लगाई जावेगी या मुँहपर ? और यदि साथ ही छींक भी आयगी तो वही नाकमें कैसे लगाई जावेगी ? क्योंकि एक मुखवस्त्रिकासे एक साथ ही सब द्वार नहीं ढाँके जा सकते । अतः 'पाणिणा परिपेहिता' यह भगवान्का वचन ठीक नहीं बैठेगा । यदि ऐसा समाधान करना चाहो कि एक हाथकी मुँहपत्तीसे मुँह और दूसरे

ये अधोवायुथी वासित मुखवस्त्रिकाथी मुख अने नाक ढाँकवां ये बिलकुल अनुचित छे. अने ये अनौचित्यने सौ ढाँध समझ शके छे

जे 'पाणि' शब्दमां अजहल्लक्षणा वृत्ति मानीने, 'पाणि' (हाथ) थी पाणिमां स्थित मुखवस्त्रिकाने. अर्थ देखो तो पण्य अनौचित्य दोष हर थर्ध शकतो नथी. थील वात ये छे के मुख अने मलद्वार ढाँकवानुं पाणिरूप अकेल साधन बताव्युं छे. जे जेना अर्थ मुखवस्त्रिका करवामा आवे तो ज्यारे अकेली साथे अधोवायु अने दीर्घ उच्छ्वास आवशे त्यारे अकेल मुखवस्त्रिका मलद्वार पर लगाडवामां आवशे के मुख पर ? अने जे साथे ल छींक पण्य आवशे तो ते नाक पर देवी रीते लगाडवामां आवशे ? कारण के अकेल मुखवस्त्रिकाथी अकेली साथे जधां द्वार ढाँकी शकतां नथी तेथी 'पाणिणा परिपेहिता' जेवुं लगवाननुं वचन जराजर अध जेसशे नहि. जे जेवुं समाधान करवा धन्धे के अकेल हाथनी

णिस्थितया पायुवस्त्रिकया पोषकं परिपिधाये' त्र्यर्थाङ्गीकारेण समाधानं सुशकमिति वाच्यम्, सकृदुच्चरितन्यायविरोधेन तादृशार्थकल्पनायाः कर्तुमशक्यत्वात् ।

किञ्च तेषामयौगपद्येऽपि पायुपिधायकवस्त्रखण्डे मुखवस्त्रिकात्वकल्पनं परमभ्रान्तिमूलम्, मुखपाटत्रोरैक्याभावात् । अनावृतस्यैव मुखादेरावरणे तात्पर्यसत्त्वे परिपिधायेत्यत्र परीत्युपसर्गप्रयोगस्याऽऽनर्थक्यापत्तिश्च, अपिपूर्वकादपि ल्यप्प्रत्ययसिद्धेः ।

किञ्च—'आवृतस्य पुनरावरणं व्यर्थमेवेति हेतोरनावृतस्यैवाऽऽवरणार्थमयमुपदेशः' इति वदतस्तत्र हस्तवस्त्रिकाधारकस्य मते पोषकस्य परिधानवसनानावरणीयहाथके पायुवस्त्रसे मलद्वार ढक लेवेंगे, सो ठीक नहीं है । 'सकृदुच्चरितन्याय' से ऐसी कल्पना करना शक्य नहीं है ।

अधोवायु और छोक आदि एक साथ न भी हों तो भी अधोवायुकी यतना करनेवाले वस्त्रको मुखवस्त्रिका कहना भारी भूल है, क्योंकि मुख और मलद्वार एक चीज नहीं हैं—दोनों अलग अलग हैं । यदि खुले मुख योलनेका तात्पर्य हो तो 'परिपेहिता' पदमें 'परि' उपसर्ग व्यर्थ हो जायगा, क्योंकि 'अपि' उपसर्गपूर्वक धातुसे भी ल्यप् प्रत्यय होता है ।

'ढके हुएको फिर ढाँकना घृथा ही है, इसलिए वगैर ढँके हुएको ढँकनेके लिए यह उपदेश दिया है ।'—यदि हाथमें मुँहपत्ति रखने वाले ऐसा कहेंगे तो यह सिद्ध हो जायगा कि उनका मलद्वार सदा अनावृत (उघड़ा हुआ) रहता है । नहीं तो आवृतको

मुडपत्तिथी मुभ अने भीज्ज हाथना पायुवस्त्रथी भणद्वार ढाकी देवाथे, तो ते भराभर नथी, कारण्ठे के सकृदुच्चरितन्यायथी अेवी कल्पना करवी शक्य नथी.

अधोवायु अने छोक आदि अेकी साथे न होय तोपण्ठ अधोवायुनी यतना करनारा वस्त्रने मुभवस्त्रिका कडेवी अे मोटी लूल छे, कारण्ठे के मुभ अने भणद्वार अेक थीज्ज नथी. जेठे अलग अलग छे ते भुडवे मुभे जोलवानुं तात्पर्य होय तो परिपेहिता शण्डमां परि उपसर्ग व्यर्थ थथ्ठ नथे कारण्ठे के अपि उपसर्ग पूर्वक धातुथी पण्ठ ल्यप् प्रत्यय थाय छे

'ढकिलाने इरीथी ढांकवुं अे वृथा छे, तेथी ढांकया वगरनाने ढांकवाने भाटे आ उपदेश आथ्ये छे.'—ने हाथमां मुडपत्ती राभनार अेभ कडेथे तो अेभ सिद्ध थथे के अेनुं भणद्वार सदा अनावृत (उघाडुं) रहे छे

तापत्तिः, अन्यथा परिधानवस्त्रावृतपोषकावरणोपदेशस्य वैयर्थ्यापत्तिरित्युभयथाऽपि न दोषनिस्तारः । तस्मात्—“ आसयं वा पोसयं वा पाणिणा परिपेहिता ” इति भगवद्वाक्यस्य ‘मुखवस्त्रिका करणैव धारणीया नतु दोरकेणे’—त्यर्थकल्पनं साहसमात्रम् ।

मम तु सूक्ष्मव्यापिसम्पातिमन्वायुकायादिजीवविराधनापरिहारार्थं वद्वमुख-
वस्त्रिकस्योच्छ्वासादिकाळे मुखोद्गतवायुवेगेन मुखतो दोरकावलम्बिततदपंगम-
सम्भावनायाः सत्त्वेन तन्निवारणाय मुखवस्त्रिकाऽऽवृतस्यापि मुखस्य पाणिना
परिपिधानं मावश्यकमेव । एवं परिधानवस्त्राऽऽवृतस्यापि पोषकस्य परिपिधानं
विधेयमेव, उच्छ्वासादीनां यौगपच्चेऽयौगपच्चे वा एकेन करेण घ्राणमुखपिधानम्,

फिर आवरण करनेका उपदेश व्यर्थ हो जायगा । अतएव “आसयं
वा पोसयं वा पाणिणा परिपेहिता ” इस भगवद्वाक्य का यह अर्थ
निकालना कि-‘मुखवस्त्रिका हाथ ही में रखनी चाहिए डोरेसे मुख पर
नहीं बांधना चाहिए,’ ऐसी कल्पना करना साहसमात्र है ।

हमारे मतसे सूक्ष्म, व्यापी, संपातिम तथा वायुकाय आदि जीवोंकी
विराधनासे बचनेके लिए मुखवस्त्रिका बाँधी हुई होने पर भी उच्छ्वास
आदिके समय मुखसे निकलने वाले वायुके वेगसे मुखवस्त्रिकाके खिसक
जानेकी संभावना रहती है, इसलिए उस संभावनाको दूर करनेके
वास्ते मुखवस्त्रिकासे आवृत मुखको फिर हाथसे आवृत करना आवश्यक
है । इसी प्रकार चोलपट्ट होने पर भी अधोवायुके विषयमें समझना
चाहिए । उच्छ्वास आदि यदि एक ही साथ होवें तो एक हाथसे मुख

नडि तो आवृतने इरी आवरणु करवाने उपदेश व्यर्थ गनी नशे. तेथी इरीने
‘आसयं वा पोसयं वा पाणिणा परिपेहिता’ ओ भगवद्वाक्यने ओवे। अर्थ
काठवे डे ‘मुखवस्त्रिका हाथमां न राधवी न्नेधये, दोरथी मुख पर बांधवी
न न्नेधये’ ओवी कल्पना करवी ओ साहसमात्र छे

अमारे मते सूक्ष्म, व्यापी, संपातिम तथा वायुकाय आदि जीवोंकी विरा-
धनाथी गयवाने माटे मुखवस्त्रिका बांधी डेवा छतां उच्छ्वास आदिने समये
मुखथी नीकणता वायुना वेगथी मुखवस्त्रिका षसी नवानी संभावना रहे छे
तेथी ओ संभावनाने दूर करवाने माटे मुखवस्त्रिकाथी बाँडेला मुखने पणु हाथथी
बाँडवानी आवश्यकता छे ओन रीते चोलपट्ट डेवा छतां पणु अधोवायुना
विषयमां समजुं उच्छ्वास आदि न्ने ओकी साथे न थाय तो ओक हाथथी

अपरेण पाण्डुपिधानं विधेयमिति भावः ।

पाणिनेत्यत्रैकवचनमपि पाणित्वजातान्वयविवक्षयेत्युभयपाणिबोधकत्वेऽप्यनुकूलमेव ।

किञ्च पाणिशब्दस्य मुख्यार्थबाधाऽभावेन मुख्यार्थबाधमूलिका लक्षणापि नाङ्गीकरणीया भवति । तथा चोक्तसूक्ष्मव्यापिप्रभृतिविविधजीवर्हिंसावारणाय सदैव सदोरकमुखवस्त्रिकाधारणं नैतत्सूत्रतो विरुध्यते, किन्तु परिपिधायेत्यत्र परिशब्दप्रयोगेण भगवान् मुखवस्त्रिकापिहितस्यैव मुखस्य पिधानमावेदयतीत्यलं पल्लवितेन ।

केचित्तु—‘विपाकसूत्रे भृगापुत्राध्ययने—“तए णं सा मिया देवी तं कट्टसगडियं अणुकड्डेमागीर जेणेव भूमिघरे तेणेव उवागच्छति, उवाग-

और नाक ढँक ले और दूसरे हाथसे अधोवायुकी यतना करे ।

“पाणिणा” यद्यपि एक वचन है तथापि पाणित्वजातिमें अन्वय होनेसे दोनों हाथोंका बोधक होता है, इसलिए हमारे मतके अनुकूल ही है ।

यहाँ ‘पाणि’ शब्दके मुख्य अर्थमें बाधा नहीं है अतः लक्षणा भी मानने योग्य नहीं है, क्योंकि लक्षणा वहीं होती है जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा आती हो । इसलिए उक्त सूक्ष्म व्यापी वगैरह विविध जीवोंकी विराधनासे बचने के वास्ते सदैव डोरा सहित मुखवस्त्रिका मुख पर बाँधना इस सूत्रसे विरुद्ध नहीं है । परन्तु ‘परिपेहिता’ में ‘परि’ उपसर्गके प्रयोगसे प्रगट है कि महावीर प्रभुने मुँहपत्ति से पिहित (ढँके हुए) मुखको पुनः पिधान करना प्रतिपादित किया है ।

कोई कोई ऐसा कहते हैं कि विपाकसूत्रमें भृगापुत्रके अध्ययनमें

मुअ अने नाक ढाकी देवां अने पीण्ड हाथथी अधोवायुनी यतना करवी.

पाणिणा ने के अेकवचन छे तोपाणु पाणित्व जातिमां अन्वय थावाथी जेठ हाथनेा बोधक थाय छे तेथी अभादे भते ते शण्ड अतुकृण न छे.

अड्डीं पाणि शण्डना मुअ्य अर्थमां बाधा नथी तेथी लक्षणा पणु मानवा योग्य नथी, कारणु के लक्षणा त्या थाय छे के नयां मुअ्य अर्थमां बाधा आवती होय तेथी करीने उक्त सूक्ष्म, व्यापी वगेरे विविध एवानी विराधनाथी अन्वयाने भाटे सदैव द्वारा साथे मुअवस्त्रिका बाधवी अे सूत्रथी विरुद्ध नथी परन्तु परिपेहिता अड्डीं परि. उपसर्गना प्रयोगथी स्पष्ट थाय छे के महावीर प्रभुअे मुअपत्तिथी पिहित (ढाकेला) मुअने पुनः पिधान करवानु प्रतिपादित कथुं छे.

कोई कोई अेअ कहे छे के विपाकसूत्रमां भृगापुत्रना अध्ययनमां लण्युं छे-

च्छित्ता चउष्पुडेणं वत्थेणं मुहं वंधमाणी भगवं गोयमं एवं वयासि—तुब्भे-
वि णं भंते ! मुहपोत्तियाए मुहं वंधेह । तए णं से भगवं गोयमे मियाए
देवीए एवं वुत्ते समाणे मुहपोत्तियाए मुहं वंधइ ” इत्युक्तं, तस्यायमाशयः—
मृगापुत्रं दर्शयितुं प्रवृत्ता मृगादेवी भूमिगृहद्वारोद्धाटनकाले दुर्गन्धाघ्राणवारणाय
चतुष्पुटेन वस्त्रेण स्वमुखं वधन्ती भगवन्तं गौतमं जगाद—हे भदन्त ! त्वमपि मुख-
पोत्तिकया मुखं वधान, ततः स भगवान् गौतमो मृगादेव्यैवमुक्तः सन् मुखपोत्ति-
कया मुखं वध्नाति (स्म) इति । इदमनेन सुस्पष्टं प्रतीयते—गौतमस्वामिनो मुखो-
परि मुखवस्त्रिका वद्धा नासीत् किन्तु हस्त एव धृतेति, अत एव मृगादेवी दुर्गन्धा-
घ्राणप्रतिवन्धाय “तुब्भेवि णं भंते! मुहपोत्तियाए मुहं वंधेह ” इति प्रार्थित-
वतीत्याहुः’ तन्न सम्यक्—उष्णमुखवायुतः सम्पातिमसूक्ष्मव्यापिजीवानां रक्षणार्थं

ऐसा लिखा है—“ तए णं सा ” इत्यादि ।

इसका आशय यह है कि मृगादेवी जब मृगापुत्रको आहार देनेके
लिए भोंयरेके किवाड़ खोलने लगी तब नाकमें दुर्गन्ध आनेका निवारण
करनेकेलिए चार पड़वाला वस्त्र मुख पर बांधकर भगवान् गौतमस्वामीसे
कहने लगी—‘ हे भदन्त । आप भी मुखवस्त्रिकासे मुख बांध लीजिये’ ।
मृगादेवीका कथन सुनकर भगवान् गौतम मुखवस्त्रिकासे मुख बांधते हैं
(बांध लिया) । ‘इससे यह बिलकुल स्पष्ट है कि पहले गौतमस्वामीके
मुख पर मुखवस्त्रिका नहीं बंधी हुई थी, किन्तु हाथमें थी, इसीसे
मृगादेवीने मुखवस्त्रिका बांधनेकी प्रार्थना की थी । उनका यह
कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मुखकी उष्ण वायुसे संपातिम, सूक्ष्म
और व्यापी जीवोंकी रक्षा करनेके लिए तथा वाह्य वायुकायकी

‘तए णं सा’ इत्यादि अने आशय अे छे के मृगादेवी अ्यारे मृगापुत्रने आहार
देवाने माटे बोधराना कमाड भोदवा लागी त्यारे नाकमां दुर्गंध आवती निवार-
वाने माटे चार पडवाणुं वस्त्र मुख पर बांधीने भगवान् गौतम स्वामीने कडेवा
लागी के-डे भदन्त ! आप पणु मुखवस्त्रिकाथी मुख बांधी लीधु । मृगादेवीनुं
कथन साबणीने भगवान् गौतम मुखवस्त्रिकाथी मुख बांधे छे । (बांधी लीधु)
आथी अे तदन स्पष्ट थाय छे के पडेलां गौतम स्वामीना मुख पर मुखवस्त्रिका
बांधेली नडेाती, किन्तु हाथमा डती, तेथी मृगादेवीअे मुखवस्त्रिका बांधवानी
प्रार्थना करी डती अेमनुं अे कडेवुं परापर नथी, कारणु के मुखना उष्ण वायुथी-
संपातिम, सूक्ष्म अने व्यापी जीवानी रक्षा करवाने माटे तथा वाह्य वायुकायकी

વાહવાયુકાયરક્ષાર્થં ચ મુખવસ્ત્રિકાવન્ધનસ્ય સકલજૈનાગમતાત્પર્યવિષયતયા મુખવસ્ત્રિકા વદ્ધા નાસીદિતિ કલ્પનં તાવન્મિથ્યાત્વવિલસિતં સકલાગમવિરુદ્ધં ચ । इदमत्र तत्त्वम्—दुर्गन्धाम्नाणवारणाय ‘मुहं बंधेह’ इति प्रार्थनाऽनुपपन्ना, मुखेन गन्धग्रहणानुपपत्तेः, तस्मादत्र ‘मुह’ शब्दो न मुखमात्रपरः किन्तु यथा ‘गङ्गायां घोषः’ इत्यत्र गङ्गाशब्दस्य प्रवाहरूपे शक्याये (मुख्यार्थे) घोषान्वय-तात्पर्यानुपपत्त्या तत्समीपवर्तिनि तीरे लक्षणावृत्त्या तात्पर्यमिति मन्यते, तथा मुखे वद्वद्या एव तस्याः पुनस्तत्रैव वन्धनार्थप्रार्थना निष्फलतया नोपपद्यते,

રક્ષા કરનેકે લિે મુખવસ્ત્રિકા બાંધના સબ જૈન-આગમોમેં તાત્પર્યરૂપસે વિધાન કિયા ગયા હૈ, ઇસલિે ‘બનેકે મુખ પર મુખવસ્ત્રિકા નહીં બંધી થી’ ઁસા કહના મિથ્યાત્વકા હી પ્રતાપ હૈ ઁર સબ શાસ્ત્રોસે વિરુદ્ધ હૈ । તાત્પર્ય યહ હૈ કિ દુર્ગન્ધસે બચનેકે લિે મુખ બાંધનેકી પ્રાર્થના ઁચિત નહીં હૈ, ક્યોંકિ મુખસે ગન્ધકા ગ્રહણ નહીં હોતા । અતઁવ યહાં મુખસે કેવલ મુખહી અર્થ નહીં હૈ । જસે “ગંગામેં ઘોષ (અહીરોંકી વસતી) હૈ । ઇસ વાક્યસે ઁસા મતલબ નહીં નિકલ સકતા કિ ગંગાકી ઁચઘારમેં અહીરોંકી વસતી હૈ, ક્યોંકિ ઁસા હોના અનુપપન્ન હૈ । અતઁવ જબ વાક્યકે મુખ્ય (શાબ્દિક) અર્થમેં વાધા આતી હો તબ લક્ષણસે દૂસરા મતલબ લેના પડતા હૈ કિ-ગંગાકે કિનારે અહીરોંકી વસતી હૈ । ઇસીપ્રકાર મુખવસ્ત્રિકાકા જબ પહલેસે બંધી હુઈ હૈ તબ પુનઃ બાંધનેકી પ્રાર્થના વ્યર્થ પડતી હૈ, તથા દુર્ગન્ધ નાકમેં ન ઘુસને દેનેકે

રક્ષા કરવાને માટે મુખવસ્ત્રિકા બાંધવી એવું બધાં જૈન-આગમોમાં તાત્પર્યરૂપે વિધાન કરવામાં આવ્યું છે તેથી એમના મુખ પર મુખવસ્ત્રિકા બાંધેલી નહોતી એમ કહેવું એ મિથ્યાત્વનો જ પ્રતાપ છે અને બધાં શાસ્ત્રોથી વિરુદ્ધ છે. તાત્પર્ય એ છે કે દુર્ગન્ધથી બચવાને માટે મુખ બાંધવાની પ્રાર્થના ઊચિત નથી, કારણ કે મુખથી ગંધનું ગ્રહણ થતું નથી એટલે અહીં મુખથી કેવળ મુખનો જ અર્થ થતો નથી. જેમ “ગંગામાં ઘોષ (આહીરોની વસતી) છે ” એ વાક્યથી એવી મતલબ નથી નીકળી શકતી કે ગંગાની વચ્ચે પાણીના પ્રવાહમાં આહીરોની વસતી છે, કેમકે એમ હોવું અનુપપન્ન છે. એટલે કે જ્યારે વાક્યના મુખ્ય (શાબ્દિક) અર્થમાં બાધા આવે છે ત્યારે લક્ષણથી ખીલ મતલબ લેવી પડે છે, કે ગંગાને કિનારે અહીરોની વસતી છે. એ રીતે મુખવસ્ત્રિકા ને પહેલેથી બાધી રાખેલી છે તો પુનઃ બાંધવાની પ્રાર્થના વ્યર્થ બને છે તથા દુર્ગન્ધ નાકમાં ન

किञ्च दुर्गन्धाघ्राणवारणोद्देशेनापि तत्प्रार्थना नोपपद्यते, मुखमात्रबन्धने कृतेऽपि घ्राणेन्द्रियस्याऽनावरणेन तदुद्देशसिद्धयसंभवादिति मुखमात्रे बन्धनान्वयतात्पर्यस्यानुपपत्त्या तत्समीपवर्तिनि घ्राणेऽपि लक्षणावृत्त्या तात्पर्यमिति गम्यते । लक्षणाश्रयणस्याऽऽवश्यकत्वादेवाऽऽचाराङ्गसूत्रेऽपि—“से भिक्खू वार उस्सासमाणे वा नीसासमाणे वा कासमाणे वा छीयमाणे वा जंभायमाणे वा उड्डोए वा वायनिसग्गं वा करेमाणे पुव्वामेव आसयं वा पोसयं वा पाणिणा परिपेहिच्चा” इत्यादिपाठः संगच्छते, तत्राप्यास्यकशब्दे लक्षणाश्रयणाऽभावे तु पाणिनाऽऽस्यकपरिपिधाने सति तज्जन्योच्छ्वासादियतनाया उपपत्तावपि घ्राणजन्योच्छ्वासनिःश्वासक्षुत्तयतनाया अनुपपत्त्या तेषामागमविरोधः सुस्पष्ट एव ।

लिए मुख बांधनेकी प्रार्थना करना युक्त नहीं है, क्योंकि मुख बांध लेने पर भी दुर्गन्धका आना नहीं रुक सकता, अतः यहाँ मुख बाँधनेका अर्थ अयुक्त होनेसे मुखके समीपवर्ती नासिका बाँधनेका तात्पर्य लक्षणासे विदित होता है । लक्षणाका आश्रय लेना आवश्यक होनेसे ही आचाराङ्गसूत्रका “से भिक्खू वा०” इत्यादि पाठ ठीक बैठता है ।

वहाँ पर भी यदि ‘आसयं’ (मुख) शब्दमें लक्षणाका आश्रय न लिया जाय तो हाथसे मुख ढँक लेने पर मुखजन्य उच्छ्वास निःश्वास आदिकी यतना संभव हो सकती है किन्तु घ्राणजन्य उच्छ्वास-निःश्वास छींककी यतना नहीं हो सकती । अतः उन लोगोंके मतमें आगमसे विरोध होना स्पष्ट है ।

पेसवा देवाने भाटे मुभ गांधवानी प्रार्थना करवी युक्त नथी. कारणु के मुभ गांधी देवा छतां दुग्धि आववानु शेकी शकतुं नथी अेटले अहीं मुभ गांधवानो अर्थ अयुक्त होवाथी मुभनी निकट आवेलुं नाउ गांधवानु तात्पर्य लक्षणाथी विदित थाय छे. लक्षणाको आश्रय देवो आवश्यक होवाथी न आचारांग सूत्रो “से भिक्खू वा०” इत्यादि पाठ गरागर बांध भेसे छे.

तेमां पणु ने आसयं (मुख) शब्दमां लक्षणाको आश्रय देवामां न आवे तो हाथथी मुभ ढाकी देता. मुखजन्य उच्छ्वास निःश्वास आदिनी यतना संभवित थछ शके छे, किंतु घ्राणजन्य उच्छ्वास-निःश्वास छींकनी यतना थछ शकती नथी. अेटले अे दोडोना मतमां आगमथी विरोध थाय छे अे स्पष्ट छे.

नन्वेवं मुखवस्त्रिका भवतु बन्धनीया तथापि दोरकस्य बन्धने निबन्धनता-
-ऽऽगमतो न लभ्यते, तथा च तत्मान्तभागेनापि बन्धनं मुसम्पादम्, अलमेतेन
दोरकपरिग्रहेणेति चेन्न, मुखवस्त्रिकाबन्धनस्य शास्त्रप्रतिपाद्यतायां सिद्धायां तत्रा-
ल्पमेव दोरकमपेक्ष्य निरवद्यप्रकारेण तद्वन्धनसिद्धौ सत्यां चारित्रमालिन्यापादक-
प्रकारान्तराश्रयणस्यानौचित्यात्, मुखवस्त्रिकाप्रान्तभागेन शिरःपञ्चाङ्गागे न्यून-
तावशाद्गन्धिविरहमाप्तावुचिताधिकतन्मानकल्पनायामुत्सूत्रप्ररूपणापत्तेश्च ।

किञ्च—मुखोपरि मुखवस्त्रिकाया बन्धनं दोरकेणैव समुचितं भगवदभिप्रेतं च,

प्रश्न—उक्त प्रकारसे मुख पर मुखवस्त्रिका बाँधना तो सिद्ध हुआ
किन्तु डोरा लगाकर बाँधना आगममें कहीं नहीं पाया जाता । इसलिए
मुखवस्त्रिकाके छोर (पल्ला) से भी उसे बाँध सकते हैं, डोराकी क्या
आवश्यकता है ?

उत्तर—उनका यह कथन ठीक नहीं है । क्योंकि जब यह सिद्ध हो
चुका कि आगममें मुखवस्त्रिकाका बाँधना प्रतिपादित किया गया है तो
छोटेसे डोरेसे निर्दोषतापूर्वक बन्धनकी सिद्धि होने पर चारित्रको
मलिन करने वाले दूसरे तरीके काममें लाना अनुचित है । मुखवस्त्रिकाके
छोरसे, सिरके पीछे न्यूनताके वशासे गाँठ न लगा सकनेसे मुख-
वस्त्रिकाके उचित प्रमाणसे अधिककी कल्पना करनी पड़ेगी, और ऐसी
कल्पना करनेसे उत्सूत्रप्ररूपणाका दोष लगेगा ।

दूसरी बात यह है कि डोरेसे ही मुख पर मुखवस्त्रिका बाँधना

प्रश्न—ये प्रकारे मुख पर मुखवस्त्रिका बाँधवानु तो सिद्ध थयुं, परन्तु
दोरे लगावीने बाँधवानु आगमभां कथांय भणी आवतुं नथी. तेथी करीने मुख-
वस्त्रिकाना छेडाथी पणु तेने बाँधी शक्याय छे. दोरानी शी आवश्यकता छे.

उत्तर—अनु कथन भराभर नथी, कारणु के जे ये सिद्ध थछ थूकथुं के
आगमभां मुखवस्त्रिका बाँधवानु प्रतिपादित करवाभां आव्युं छे तो नाना सरभा
दोराथी निर्दोषता—पूर्वक बाँधननी सिद्धि थतां चारित्रने मलिन करनारो णीजे
प्रकार कामभां लेवे ये अनुचित छे, मुखवस्त्रिकाना छेडाथी शिरनी पाछण
न्यूनताने कारणु गाँठ न बाँधी शकवाथी मुखवस्त्रिकाने उचित प्रमाणथी वधारे
(दांभी) राखवानी कल्पना करवी पडथे, अने अथी कल्पना करवाथी उत्सूत्र-
प्ररूपणानो दोष लागथे

णीछ बात ये छे के दोराथी न मुख पर मुखवस्त्रिका बाँधवी उचित छे

लोके हि बन्धनं गुणेनैव प्रसिद्धं तत्रापि यथायोग्यमेव सूत्रदोरकादयस्तदर्थमादीयन्ते, यथा पुष्पपुस्तकवसनादिवन्धनार्थी यथाक्रमं मृदुमेव दोरकमुपादत्ते ।

किञ्च-सामाचारीग्रन्थे-“मुखवस्त्रिकां प्रतिलेख्य मुखे बद्ध्वा प्रतिलेखयति रजोहरणम्” इत्युक्तं देवचन्द्रसूरिणाऽपि । अत्र मुखवस्त्रिकाया बन्धनक्रियाकर्मत्वेन प्रतिपादनात् तदौचित्याच्च सा दोरकरूपमनुरूपं करणमपेक्षत एव । तत्प्रान्तभागेन ग्रन्थिदाने तु तत्र करणत्वकल्पनं देवचन्द्रसूरिविरुद्धमयुक्तं च, कर्मत्व-करणत्वयोर्विरोधात् ।

उचित है और यही बात भगवानको भी इष्ट है । लोकमें किसी वस्तुका बाँधना डोरेसे ही प्रसिद्ध है । उसमें भी यथायोग्य सूत्रका डोरा आदि बाँधनेके काम में लाये जाते हैं, जैसे फूल, पुस्तक या कपड़ा बाँधने वाले क्रमशः कोमल डोरेको ही काममें लाते हैं ।

(सामाचारी ग्रन्थ में देवचन्द्रसूरिने लिखा है-“मुखवस्त्रिकां प्रतिलेख्य मुखे बद्ध्वा प्रतिलेखयति रजोहरणम् ।”); इस वाक्य में मुखवस्त्रिकाको बाँधनेरूप क्रियाका कर्म बताया है और वह उचित भी है । इसलिये वह (क्रिया) मुखवस्त्रिकाके अनुरूप डोरारूप करणकी अपेक्षा रखती है । तात्पर्य यह है कि जब मुखवस्त्रिका कर्म है तब करण भी कोई होना चाहिये और वह करण अर्थात् जिससे बाँधनारूप क्रिया होती है, डोरा ही होना चाहिए । गांठ लगानेमें करणत्वकी कल्पना करना देवचन्द्रसूरिसे विरुद्ध है और अयुक्त है, क्योंकि कर्मत्व और करणत्वका विरोध है ।

अने अे न वात भगवानने पणु छष्टि छे. लोकोमां डोअ वस्तुने बांधवानुं अर्थ होराथी न प्रसिद्ध छे. तेमां पणु यथायोग्य सूतरनेा होरा वगेरे बांधवाना काममां लेवामां आवे छे, जेभडे कूल, पुस्तक या कपडुं बांधनारा क्रमशः डोमण होराने न काममां ले छे.

सामाचारी ग्रंथमां देवचन्द्रसूरिअे लणुं छे: “ मुखवस्त्रिकां प्रतिलेख्य मुखे बद्ध्वा प्रतिलेखयति रजोहरणम् ” अे वाक्यमां मुखवस्त्रिकाने बांधवाइप क्रियानु कर्म अताणुं छे. अने ते उचित पणु छे तेथी करीने अे (क्रिया) मुखवस्त्रिकाने अनुरूप होराइप करणुनी अपेक्षा राषे छे तात्पर्य अे छे के ने मुखवस्त्रिका कर्म छे तो करणु पणु होवुं नेछअे अने अे करणु अर्थात् जेवडे बांधवाइप क्रिया थाय छे ते होरा न होवो नेछअे गांठ बांधवामां करणुत्वनी कल्पना करवी अे देवचन्द्रसूरिथी विरुद्ध छे अने अयुक्त छे, कारण के कर्मत्व अने करणुत्वनेा विरोध छे.

नन्वेवं मुखवस्त्रिका भवतु बन्धनीया तथापि दोरकस्य बन्धने निबन्धनताऽऽगमतो न लभ्यते, तथा च तत्प्रान्तभागेनापि बन्धनं मुसम्पादम्, अलमेतेन दोरकपरिग्रहेणेति चेन्न, मुखवस्त्रिकाबन्धनस्य शास्त्रप्रतिपाद्यतायां सिद्धायां तत्राल्पमेव दोरकमपेक्ष्य निरवद्यप्रकारेण तद्वन्धनसिद्धौ सत्यां चारित्रमालिन्यापादकप्रकारान्तराश्रयणस्यानौचित्यात्, मुखवस्त्रिकाप्रान्तभागेन शिरःपञ्चाङ्गागे न्यूनतावशाद्बन्धिविरहमाप्तावुचिताधिकतन्मानकल्पनायामुत्सूत्रप्ररूपणापत्तेश्च ।

किञ्च—मुखोपरि मुखवस्त्रिकाया बन्धनं दोरकेणैव समुचितं भगवदभिप्रेतं च,

प्रश्न—उक्त प्रकारसे मुख पर मुखवस्त्रिका बाँधना तो सिद्ध हुआ किन्तु डोरा लगाकर बाँधना आगममें कहीं नहीं पाया जाता । इसलिए मुखवस्त्रिकाके छोर (पल्ला) से भी उसे बाँध सकते हैं, डोराकी क्या आवश्यकता है ?

उत्तर—उनका यह कथन ठीक नहीं है । क्योंकि जब यह सिद्ध हो चुका कि आगममें मुखवस्त्रिकाका बाँधना प्रतिपादित किया गया है तो छोटेसे डोरेसे निर्दोषतापूर्वक बन्धनकी सिद्धि होने पर चारित्रको मलिन करने वाले दूसरे तरीके काममें लाना अनुचित है । मुखवस्त्रिकाके छोरसे, सिरके पीछे न्यूनताके वशसे गांठ न लगा सकनेसे मुखवस्त्रिकाके उचित प्रमाणसे अधिककी कल्पना करनी पड़ेगी, और ऐसी कल्पना करनेसे उत्सूत्रप्ररूपणाका दोष लगेगा ।

दूसरी बात यह है कि डोरेसे ही मुख पर मुखवस्त्रिका बाँधना

प्रश्न—ये प्रकारे मुख पर मुखवस्त्रिका बाँधवानु तो सिद्ध थयुं, परन्तु दोरेसे लगावीने बाँधवानु आगममां कथांय भणी आवतुं नथी. तेथी करीने मुखवस्त्रिकाना छेडथी पणु तेने बांधी शकय छे. दोरानी शी आवश्यकता छे.

उत्तर—अनु कथन भशणर नथी; कारणु के जे अे सिद्ध थथ थुथु के आगममां मुखवस्त्रिका बाँधवानु प्रतिपादित करवामां आवुं छे तो नाना सरभा दोरथी निर्दोषता—पूर्वक बाँधननी सिद्धि थतां चारित्रने मलिन करनारे भीजे प्रकार काममां देवे अे अनुचित छे, मुखवस्त्रिकाना छेडथी शिरनी पाछण न्यूनताने कारणु गांठ न बांधी शकवाथी मुखवस्त्रिकाने उचित प्रमाणथी वधारे (लांभी) राभवानी कल्पना करवी पडथे, अने अेवी कल्पना करवाथी उत्सूत्रप्ररूपणानो दोष लागथे

भील वात अे छे के दोरथी न मुख पर मुखवस्त्रिका बाँधवी उचित छे

लोके हि बन्धनं गुणेनैव प्रसिद्धं तत्रापि यथायोग्यमेव सूत्रदोरकादयस्तदर्थमादीयन्ते, यथा पुष्पपुस्तकवसनादिवन्धनार्थी यथाक्रमं मृदुमेव दोरकमुपादत्ते ।

किञ्च-सामाचारीग्रन्थे-“मुखवस्त्रिकां प्रतिलेख्य मुखे बद्ध्वा प्रतिलेखयति रजोहरणम्” इत्युक्तं देवचन्द्रसूरिणाऽपि । अत्र मुखवस्त्रिकाया बन्धनक्रियाकर्मत्वेन प्रतिपादनात् तदौचित्याच्च सा दोरकरूपमनुरूपं करणमपेक्षत एव । तत्प्रान्तभागेन ग्रन्थिदाने तु तत्र करणत्वकल्पनं देवचन्द्रसूरिविरुद्धमयुक्तं च, कर्मत्व-करणत्वयोर्विरोधात् ।

उचित है और यही बात भगवानको भी इष्ट है । लोकमें किसी वस्तुका बाँधना डोरेसे ही प्रसिद्ध है । उसमें भी यथायोग्य सूत्रका डोरा आदि बाँधनेके काम में लाये जाते हैं, जैसे फूल, पुस्तक या कपड़ा बाँधने वाले क्रमशः कोमल डोरेको ही काममें लाते हैं ।

(सामाचारी ग्रन्थ में देवचन्द्रसूरिने लिखा है-“मुखवस्त्रिकां प्रतिलेख्य मुखे बद्ध्वा प्रतिलेखयति रजोहरणम् ।”) इस वाक्य में मुखवस्त्रिकाको बाँधनेरूप क्रियाका कर्म बताया है और वह उचित भी है । इसलिये वह (क्रिया) मुखवस्त्रिकाके अनुरूप डोरारूप करणकी अपेक्षा रखती है । तात्पर्य यह है कि जब मुखवस्त्रिका कर्म है तब करण भी कोई होना चाहिये और वह करण अर्थात् जिससे बाँधनारूप क्रिया होती है, डोरा ही होना चाहिए । गांठ लगानेमें करणत्वकी कल्पना करना देवचन्द्रसूरिसे विरुद्ध है और अयुक्त है, क्योंकि कर्मत्व और करणत्वका विरोध है ।

અને એ જ વાત ભગવાનને પણ ઈષ્ટ છે. લોકોમાં કોઈ વસ્તુને બાંધવાનું કાર્ય દોરાથી જ પ્રસિદ્ધ છે. તેમાં પણ યથાયોગ્ય સૂતરનો દોરો વગેરે બાંધવાના કામમાં લેવામાં આવે છે, જેમકે ફૂલ, પુસ્તક યા કપડું બાંધનારા ક્રમશઃ કોમળ દોરાને જ કામમાં લે છે

સામાચારી ગ્રંથમાં દેવચન્દ્રસૂરિએ લખ્યું છે: “મુખવસ્ત્રિકાં પ્રતિલેખ્ય મુખે બદ્ધ્વા પ્રતિલેખયતિ રજોહરણમ્” એ વાક્યમાં મુખવસ્ત્રિકાને બાંધવારૂપ ક્રિયાનું કર્મ બતાવ્યું છે. અને તે ઉચિત પણ છે. તેથી કરીને એ (ક્રિયા) મુખવસ્ત્રિકાને અનુરૂપ દોરારૂપ કરણની અપેક્ષા રાખે છે તાત્પર્ય એ છે કે જો મુખવસ્ત્રિકા કર્મ છે તો કરણ પણ હોવું જોઈએ અને એ કરણ અર્થાત્ જેવડે બાંધવારૂપ ક્રિયા થાય છે તે દોરો જ હોવો જોઈએ ગાંઠ બાંધવામાં કરણત્વની કલ્પના કરવી એ દેવચન્દ્રસૂરિથી વિરુદ્ધ છે અને અયુક્ત છે, કારણ કે કર્મત્વ અને કરણત્વનો વિરોધ છે.

મુખવલ્લિકાવન્ધનાર્થે કર્ણયુગલે શસ્ત્રેણ છિદ્રકરણં તુ અતીવાઽજ્ઞાનવિજૃ-
મ્ભિતમ્, છિદ્રકરણસ્ય શાસ્ત્રાનુક્તતયા શસ્ત્રપયોગસાધ્યતયા દુષ્કરતયા ચ
તદપેક્ષયા નિરવ્યત્વેન દોરકાશ્રયણસ્યૈવૌચિત્યાત્ ।

નન્વેવં દોરકાશ્રયણે સદોરકમુખવલ્લિકાધારકાણાં ભાષણકાલે મુખોત્પતિત-
જલકળૈરાદ્રીભૂતાયાં મુખવલ્લિકાયામશુચિસ્થાનતયા સંમૂર્ચ્છિમજીવા ઉત્પદેરન્,
હસ્તેન મુખવલ્લિકાધારણે તુ ન તથાવિધજીવોત્પત્તિસમ્ભવઃ, તથા ચ દોરકપરિગ્રહો
દુરાગ્રહમાત્રમિતિ ચેન્ન, મુખોત્પન્નજલકળાનાં ભગવતા જીવોત્પત્તિસ્થાનતયાઽનુક્ત-

મુખવલ્લિકા વાંધનેકે લિે—કાર્નો મેં છેદ કર લેના તો ઘડી ભારી
અજ્ઞાનતા હૈ । ક્યોંકિ સાધુપનેકે લિે કિસી અવયવકો છેદના શાસ્ત્રોં
મેં નિષિદ્ધ હૈ ઓર શસ્ત્રસાધ્ય હોનેસે દુષ્કર ધી હૈ । ડસકી અપેક્ષા
નિર્દોપરૂપસે ડોરેકા આશ્રય લેના હી ડચિત હૈ ।

પ્રશ્ન—ડોરેકા આશ્રય લેનેસે ડોરા સહિત મુખવલ્લિકા મુખ પર ધારણ
કરનેવાલોંકી મુખવલ્લિકા ભાષણ કરતે સમય મુખસે નિકલનેવાલે પાની
કે કળોંસે ગીલી હો જાયગી ઓર ગીલી હોનેસે અશુચિસ્થાન હો જાનેકે
કારણ વહાં સંમૂર્ચ્છિમ જીવોંકી ઉત્પત્તિ હોગી । હાથમેં મુખવલ્લિકા ધારણ
કરનેસે સંમૂર્ચ્છિમ જીવોંકી ઉત્પત્તિ નહીં હો સકતી । ડસલિે ડોરાકા
ગ્રહણ કરના દુરાગ્રહમાત્ર હૈ ।

ઉત્તર—એસા કહના ડચિત નહીં હૈ । ક્યોંકિ મુખસે નિકલને વાલે
જલકે કળોંકો ભગવાને જીવોત્પત્તિકા સ્થાન નહીં વતાયા હૈ । એસા ધી

મુખવલ્લિકા વાંધવાને માટે કાનમાં છિદ્ર પડાવી લેવા એ તો ભારે અજ્ઞાનતા
છે, કારણ કે સાધુપણાને માટે કોઈ અવયવને છેદવું શાસ્ત્રમાં નિષિદ્ધ છે અને
શસ્ત્રસાધ્ય હોવાથી દુષ્કર પણ છે. એને બદલે નિર્દોષ રૂપે દોરાનો આશ્રય
લેવો જ ઉચિત છે

પ્રશ્ન—દોરાનો આશ્રય લેવાથી દોરા—સહિત મુખવલ્લિકા મુખ પર ધારણ
કરનારાઓની મુખવલ્લિકા ભાષણ કરતી વખતે મુખમાંથી નીકળતા પાણીના
કણોથી ભીની થઈ જશે અને ભીની થવાથી અશુચિસ્થાન થઈ જવાને કારણે
ત્યા સંમૂર્ચ્છિમ જીવોની ઉત્પત્તિ થશે. હાથમાં મુખવલ્લિકા ધારણ કરવાથી સંમૂર્ચ્છિમ
જીવોની ઉત્પત્તિ થતી નથી તેથી કરીને દોરાનું ગ્રહણ કરવું એ દુરાગ્રહ થાય છે

ઉત્તર—એમ કહેવું ઉચિત નથી, કારણ કે મુખથી નીકળતાં જળનાં
કણોને ભગવાને જીવોત્પત્તિનું સ્થાન બતાવ્યું નથી, એમ પણ ન કહી શકાય

त्वात् । न चैतेषां जलकणानां खेलंशतयाऽशुचिस्थानतया वा जीवोत्पत्तिस्थानत्वं प्रतीयत इति वाच्यम्, तत्र खेलंशताप्रतीतेर्भ्रान्तिमूलकत्वात् । वैद्यकशास्त्रे हि खेलस्य मुखजलकणानां च भेदः सुस्पष्टः, तथाहि खेलशब्दः श्लेष्मण्यर्थे वर्तते, आमाशयो, हृदयं, कण्ठः, शिरः, सन्धयश्चैतानि श्लेष्मणः स्थानानि, तथाचोक्तं भावप्रकाशे—

“आमाशयेऽथ हृदये, कण्ठे शिरसि सन्धिषु ।

स्थानेष्वेषु मनुष्याणां, श्लेष्मा तिष्ठत्यनुक्रमात् ॥” इति,

अस्य स्वरूपं धर्माश्रोक्ताः सुश्रुतसंहितायां यथा—

“श्लेष्मा श्वेतो गुरुः स्निग्धः, पिच्छलः शीत एव च ।

मधुरस्त्वविदग्धः स्याद्, विदग्धो लवणः स्मृतः ॥” इति,

नहीं कहना चाहिए कि वे जलकण खेलके अंश हैं, इसलिए अशुचिस्थान हैं और अशुचिस्थान होनेसे जीवोत्पत्तिके स्थान हैं । क्योंकि उन जलकणोंको खेल (कफ) का अंश समझना भ्रान्तिमूलक है । ‘खेल’ शब्दका अर्थ श्लेष्म है । आमाशय, हृदय, कण्ठ, सिर और सन्धियाँ श्लेष्मके स्थान हैं । भावप्रकाश में लिखा है—

आमाशयेऽथ हृदये, कण्ठे शिरसि सन्धिषु ।

स्थानेष्वेषु मनुष्याणां, श्लेष्मा तिष्ठत्यनुक्रमात् ॥ १ ॥

अर्थात्—“आमाशय, हृदय, कण्ठ, शिर और सन्धिभाग; इन स्थानों में मनुष्यों को अनुक्रम से कफ रहता है ।”

सुश्रुतसंहितामें श्लेष्मका स्वरूप और गुण इस प्रकार बताये हैं—

हे अने जलकण खेल (कफ) ना अशुचि स्थान छे अने तेथी अशुचि-स्थान छे अने अशुचिस्थान होवाथी जीवोत्पत्तिना स्थान छे. अने जलकणोमां कफने अशु समजवो अने भ्रान्तिमूलक छे खेल शब्दने अर्थ श्लेष्म छे. आमाशय, हृदय, कण्ठ, शिर अने सन्धि अने श्लेष्मनु स्थान छे. भावप्रकाशमां लभ्यु छे हे—

आमाशयेऽथ हृदये, कण्ठे शिरसि सन्धिषु ।

स्थानेष्वेषु मनुष्याणां, श्लेष्मा तिष्ठत्यनुक्रमात् ॥

अर्थात्—“आमाशय हृदय कण्ठ शिर अने सन्धिभाग अने स्थानोमां मनुष्योने अनुक्रमेण कफ रहे छे ”

सुश्रुतसंहितामा श्लेष्मनु स्वरूप अने गुण आ प्रकारे बताव्या छे:—

१ विदग्ध—पका या जला हुआ ।

મુખજલસ્ય તુ રસનામૂલં તદગ્રભાગશ્ચેતિદ્વયમુત્પત્તિસ્થાનમ્, इदं च चर्वित-
स्यान्नस्य पिण्डीभवने कण्ठनलिकयाऽधोनयने पाचने च निमित्तम् । अत एव
योगचिन्तामणौ प्रथमाध्याये-

“ रसाऽसृद्धमांसमेदोऽस्थिमज्जाशुक्राणि धातवः ।

इत्युक्त्वा कस्य धातोः किं मलम् ? इति प्रदर्शयितुं पुनरभिहितम्-

“ जिह्वानेत्रकपोलानां जलं पित्तं च रञ्जकम्, ” इत्यादि ।

श्लेष्मा श્વેતો ગુરુઃ સ્નિગ્ધઃ પિચ્છલઃ શીત એવ ચ ।

મધુરસ્ત્વવિદગ્ધઃ સ્યાદ્, વિદગ્ધો લવણઃ સ્મૃતઃ ॥૧

અર્થાત્-શ્લેષ્મ (કફ) સપેદ, ગુરુ, ચિકના, પિચ્છલ ઓર શીત
હોતા હૈ । નહીં જલા હુઆ યા કચા કફ મધુર હોતા હૈ ઓર પકા યા
જલા હુઆ નમકીન હોતા હૈ ।

મુખજલકે કેવલ દો ઉત્પત્તિસ્થાન હૈં-(૧) જિહ્વાકા મૂલ ઓર (૨)
જિહ્વાકા અગ્રભાગ । યહ મુખજલ ચવાયે હુએ અન્નકો પિંડ ઘનાને તથા
કણ્ઠકી નલીકે નીચે લેજાને તથા પચાનેકા કારણ હૈ । હસીસે યોગ-
ચિન્તામણિ ગ્રન્થકે પ્રથમ અધ્યાયમૈં “રસાસૃદ્ધમાંસમેદોઽસ્થિમજ્જાશુક્રાણિ
ધાતવઃ” એસા કહ કર કિસ ધાતુકા ક્યા મલ હૈ, સો યતાનેકે લિપ્
ફિર કહા હૈ-“જિહ્વાનેત્રકપોલાનાં, જલં પિત્તં ચ રજ્જકમ્” । અર્થાત્

શ્લેષ્મા શ્વેતો ગુરુઃ સ્નિગ્ધઃ પિચ્છલઃ શીત એવ ચ ।

મધુરસ્ત્વવિદગ્ધઃ સ્યાત્ વિદગ્ધો લવણઃ સ્મૃતઃ ॥

અર્થાત્-“શ્લેષ્મ (કફ) સપેદ, ગુરુ, ચિકના, પિચ્છલ, અને શીત હોય છે.
નહિ બળેલો યા કાચો કફ મધુર હોય છે અને પાકો યા બળેલો કફ ખારો
હોય છે.”

મુખજળનાં માત્ર બે ઉત્પત્તિ સ્થાન હોય છે : (૧) હૃદ્દાનું મૂળ અને
(૨) હૃદ્દા (હૃલ)નો અગ્રભાગ. એ મુખજળ આવેલા અન્નનો પિંડ બનાવવાનું
તથા કઠની નળીની નીચે લઇ જવાનું તથા પચાવવાનું કારણ છે તેથી યોગ-
ચિન્તામણિ ગ્રન્થના પ્રથમ અધ્યાયમાં રસાસૃદ્ધમાંસમેદોઽસ્થિમજ્જાશુક્રાણિ ધાતવઃ
એમ કહીને કઇ ધાતુનો કયો મળ છે તે બતાવવાને માટે પછી કહ્યું છે કે
જિહ્વાનેત્રકપોલાનાં જલં પિત્તં ચ રજ્જકમ્ । અર્થાત્-હૃલ નેત્ર અને ગાલનું જલ

जिह्वानेत्रकपोलानां जलं रसधातोर्मलं, रज्जकं पित्तं रुधिरस्य मलमिति तदर्थः । इत्थं जिह्वाकपोलदेशे जायमानं जलं मुखजलं, तदीयकणिका एव भाषणकाले कदाचिद् वह्निरुत्पत्तन्तीति विशदीभवति, श्लेष्मा तु न कस्यचिद् धातोर्मलं, स हि दोषत्रयान्तःपातित्वात्तत्स्वरूपम्, अत एव योगचिन्तामणौ प्रथमाध्याये धातुमलतः पृथक्कृत्य दोषत्रयोपादानं कृतं, यथा शारीरकप्रकरणे—

“ कलाः सप्ताशयाः सप्त, धातवः सप्त तन्मलाः ।
 सप्तोपधातवः सप्त, त्वचः सप्त प्रकीर्तिताः ॥ १ ॥
 त्रयो दोषा नवशतं, स्नायूनां सन्धयस्तथा ।
 दशाधिकं च द्विशतमस्थनां च द्विशतं मतम् ॥ २ ॥
 सप्तोत्तरं मर्मशतं, शिराः सप्तशतं तथा ।
 चतुर्विंशतिराख्याता, धमन्यो रसवाहिकाः ॥ ३ ॥
 मांसपेश्यः समाख्याता, नृणां पञ्चशतं बुधैः ।
 स्त्रीणां च विंशत्यधिकाः, कण्डराश्चैव षोडश ॥ ४ ॥
 वृदेहे दश रन्ध्राणि, नारीदेहे त्रयोदश ।
 एतत्समासतः प्रोक्तं, विस्तरेणाधुनोच्यते ॥ ५ ॥ ” इति ।

जीभ, नेत्र और गालका जल रसधातुका मल है तथा रंजक पित्त रुधिरका मल है । इसप्रकार जीभ और गालोंमें उत्पन्न होनेवाला जल मुखका जल कहलाता है और उसीकी कणिका भाषण करते समय कभी-कभी बाहर निकल जाती है, यह बात स्पष्ट है । श्लेष्मा किसी धातुका मल नहीं है, वह तीन दोषोंमेंसे एक दोष है, इसीसे योगचिन्तामणिमें धातुओंके मलोंसे पृथक् करके तीन दोष अलग बताये हैं, देखो शारीरक प्रकरण “ कलाः सप्ताशयाः ” इत्यादि श्लोक ५ ।

रस धातुने मल छे तथा रंजक पित्त रुधिरने मल छे. जे रीते जल अने गालमां उत्पन्न थनाइ जल मुखनु जल कडेवाय छे अने तेनी कणिकाओ भाषण करती वधते डोछ-डोछ वार गहार नीकणी जय छे ते वात स्पष्ट छे. श्लेष्म डोछ धातुने मल नथी, ते त्रय दोषोमांने जेक दोष छे. तेथी योगचिन्तामणिमां धातुओना मलोथी नूढा पाडीने त्रय दोष अलग बतावेला छे. अनुओ शारीरक प्रकरण “ कलाः सप्ताशयाः ” इत्यादि श्लोक ५.

एवं च मुखजलस्य खेलतो भेदः स्पष्ट एव । न च खेलशब्दस्य निष्ठीवनार्थक-
तया निष्ठीवनात्मके मुखजले खेलशब्दप्रवृत्त्या तस्यापि जीवोत्पत्तिस्थानत्वं
दुर्वारमेवेति वाच्यम्, निष्ठीव्यते=निरस्यते=प्रक्षिप्यते यत्तन्निष्ठीवनमिति 'नि'पू-
र्वकात् 'ष्ठीवु निरसने' इति धातोर्वाहुलकात् कर्मणि ल्युटि निष्पन्नस्य निष्ठीव-
नशब्दस्य योगेन मुखनिर्गतपदार्थमात्रे प्रयोगो भवति, एवं च निष्ठीवनशब्दस्यैव
प्रक्षिप्तखेलाद्यर्थकत्वं सिध्यति न तु खेलशब्दस्य निष्ठीवनार्थकत्वम्, तथा च
मुखनिर्गतजलकणेषु न जीवोत्पत्तिसिद्धिः, जीवोत्पत्तिस्थानपरिगणने निष्ठीवन-

इस प्रकार स्पष्ट है कि मुखका जल श्लेष्मसे भिन्न है ।

प्रश्न—'खेल' शब्दका अर्थ 'थूक' है, और थूक तथा मुखजल एक ही है । अतः मुखजलमें खेल शब्दकी प्रवृत्ति होनेसे वह जीवोत्पत्तिका स्थान होगा ही ।

उत्तर—ऐसा कहना ठीक नहीं है । क्योंकि 'निष्ठीवन' शब्द 'नि'-
उपसर्गपूर्वक 'ष्ठीवु निरसने' धातुसे बना है । अतः मुखसे निकलने
वाला कोई भी पदार्थ निष्ठीवन कहलाता है । इससे यह सिद्ध होता है
कि त्यागा हुआ खेल आदि निष्ठीवन कहला सकता है किन्तु निष्ठीवन
'खेल' नहीं कहला सकता । इसलिए मुखसे निकलने वाले जलकणोंमें
जीवोत्पत्तिकी सिद्धि नहीं होती, क्योंकि जीवोत्पत्तिके स्थानोंमें 'निष्ठी-
वन' शब्द नहीं दिया है । वास्तवमें निष्ठीवन शब्द भावल्युङ्गन्त होनेसे
प्रक्षेपणरूप निरसन क्रियाका वाची है, ऐसा मानना युक्त है । अर्थात्

એ રીતે સ્પષ્ટ થાય છે કે મુખનું જલ એ શ્લેષ્મથી ભિન્ન છે.

પ્રશ્ન—'ખેલ' શબ્દનો અર્થ 'થૂંક' છે, અને થૂંક તથા મુખજલ એક જ છે. એટલે મુખજલમાં ખેલ શબ્દની પ્રવૃત્તિ થવાથી તે જીવોત્પત્તિનું સ્થાન થશે જ.

ઉત્તર—એમ કહેવું ઘરાણર નથી. નિષ્ઠીવન શબ્દ 'નિ'-ઉપસર્ગ-પૂર્વક
ષ્ઠીવુ નિરસને ધાતુથી બન્યો છે એટલે મુખથી નીકળતો કોઈ પદાર્થ નિષ્ઠીવન
કહેવાય છે. તેથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે ત્યાગેલો ખેલ આદિ નિષ્ઠીવન કહી શકાય
છે, પરંતુ નિષ્ઠીવન 'ખેલ' નથી કહી શકાતો તેથી મુખથી નીકળતા જલકણોમાં
જીવોત્પત્તિની સિદ્ધિ થતી નથી, કારણ કે જીવોત્પત્તિનાં સ્થાનોમાં 'નિષ્ઠીવન'
શબ્દ આપ્યો નથી વસ્તુતઃ નિષ્ઠીવન શબ્દ ભાવલ્યુઙ્ગન્ત હોવાથી પ્રક્ષેપણરૂપ
નિરસન ક્રિયાનો વાચક છે. એમ માનવું યુક્ત છે. અર્થાત્ નિષ્ઠીવનનો વાસ્તવિક

शब्दानुपादानात् । वस्तुतस्तु निष्ठीवनशब्दस्य भावव्युत्पन्नतया प्रक्षेपणात्मकनिरसनक्रियावाचित्वं युक्तम्, अतएव—

“ रक्तनिष्ठीवनं दाहो, मोहश्छर्दन-विभ्रमौ ।

प्रलापः पिटिका तृष्णा, रक्तप्राप्ते ज्वरे नृणाम् ॥ ” इति,

रक्तज्वरलक्षणं प्रतिपादयता माधवनिदानकृता निर्गमनेऽप्यर्थे निष्ठीवनशब्दः प्रयुक्तः । कत्रलीकृतस्य द्रव्यस्य मुखान्निरसनेऽपि निष्ठीवनत्वमुक्तं, भावप्रकाशे यथा—

“ वातपित्तकफघ्नस्य द्रव्यस्य कवलं मुखे ।

अर्थं निःक्षिप्य संचर्व्य, निष्ठीवेत् कवले विधिः ॥ ” इति,

तिब्बअकव्वराख्ये वैद्यग्रन्थे पञ्चमाध्याये प्रथमप्रकरणेऽपि जिह्वामूलतो

निष्ठीवनका वास्तविक अर्थ है क्षेपण करना, या त्यागना। इसीसे ‘माधवनिदान’ कर्ताने रक्तज्वर के लक्षण बताते समय निकलनेके अर्थमें निष्ठीवन शब्दका प्रयोग किया है—

रक्तनिष्ठीवनं दाहो, मोहश्छर्दनविभ्रमौ ।

प्रलापः पिटिका तृष्णा, रक्तप्राप्ते ज्वरे नृणाम् ॥ १ ॥

भावप्रकाशमें कौर (कवल)के बाहर निकालनेको निष्ठीवन कहा है—
“वातपित्त०” इत्यादि,

“ तिब्ब अकव्वर ” नामक यूनानी वैद्यक ग्रन्थमें भी जिह्वाके मूलसे मुखजलकी उत्पत्ति स्पष्टरूपसे बताई गई है “ जीभकी जड़में एक मांसकालोथडा है जिसमेंसे लुआब और मुखका पानी निकलता है और जीभको तर रखता है और खानेकी चीजोंमें मिला करता है । ” तथा

अर्थ छे—क्षेपणु करु या त्यागुं. तेथी ‘ माधवनिदान ’ कर्ताये रक्तज्वरनां लक्षणो यतावती वभते नीकलवाना अर्थमा निष्ठीवन शब्दने प्रयोग कर्था छे :

रक्तनिष्ठीवनं दाहो, मोहश्छर्दनविभ्रमौ ।

प्रलापः पिटिका तृष्णा, रक्तप्राप्ते ज्वरे नृणाम् ॥ १ ॥

भावप्रकाशमां डोणीयानु भडार नीकाणुं अने निष्ठीवन कडेल छे — वातपित्त० इत्यादि

“ तिष्ण अकव्वर ” नामक यूनानी वैद्यक ग्रन्थमां पणु लुहाना मूलमांथी मुभज्जनी उत्पत्ति स्पष्टरूपे यतावी छे. “ लुहाना मूणमां मांसने लोथो छे नेमांथी लुआण अने मुपणु पाणी नीकणे छे अने लुहाने तर राणे छे अने

મુખજલોત્પત્તિઃ સ્પટ્ટં પ્રતિપાદિતા । શરીરવિજ્ઞાને ચ મુખજલસ્ય પાચનશક્તિમત્ત્વં પ્રકટિતમ્ ।

અશુચિસ્થાનતયા મુખજલસ્ય જીવોત્પત્તિસ્થાનત્વાપાદનં તુ સર્વથા નિર્મૂલમેવ, તથાહિ-યાવન્તિ જીવોત્પત્તિસ્થાનાનિ સન્તિ તાનિ પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રે નિર્દિષ્ટાનિ, યથા-

“ ઉચ્ચારેસુ વા પાસવણેસુ વા ચેલેસુ વા સિંઘાણેસુ વા વંતેસુ વા પિત્તેસુ વા પ્રયેસુ વા સોણિણેસુ વા સુક્કેસુ વા સુક્કપુદ્ગલપરિસાદેસુ વા વિગયજીવકલેવરેસુ વા શ્રીપુરિસસંજોણેસુ વા નગરનિદ્વમણેસુ વા સન્વેસુ ચેવ અસુદ્દાણેસુ, એથ ણં સંમુચ્છિમમણુસ્સા સંમુચ્છતિ ” ઇતિ ।

‘શરીર વિજ્ઞાન’ નામક ગ્રન્થમેં મુખજલકે વિષયમેં લિખા હૈ કિં ઉસમેં પચાનેકી શક્તિ હોતી હૈ ।

‘અશુચિસ્થાન હોનેસે મુખજલ જીવોત્પત્તિકા સ્થાન હૈ’ એસા કહના વિલકુલ વેજડ હૈ । જીવોત્પત્તિકે જિતને સ્થાન હૈં ઉન સબકા નિર્દેશ પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રમેં કિયા હૈ “ ઉચ્ચારેસુ વા ” ઇત્યાદિ,

અર્થાત્ “ ઉચ્ચાર (વિષ્ટા) મેં, પ્રસ્રવણ (મૂત્ર)મેં, કફમેં, નાકકે મૈલમેં, કૈમેં, પિત્તમેં, પીવમેં, રૂનમેં, શુક્રમેં, શુક્રપુદ્ગલપરિશાટ (શુક્ક શુક્ર-પુદ્ગલોંકે ફિર ખીને હોને) મેં, પ્રાણીકી લાશમેં, સ્ત્રીપુરુષકે સંયોગમેં, નગરકી ગટરમેં, ઇન સવ અશુચિયોંકે સ્થાનોમેં સંમુચ્છિમ મનુષ્ય ઉત્પન્ન હોતે હૈં । ”

ખાવાની ચીજોમાં મળ્યા કરે છે ” અને “ શરીરવિજ્ઞાન ” નામના ગ્રન્થમાં મુખજલના વિષયમાં લખ્યું છે કે એમાં પચાવવાની શક્તિ હોય છે

‘અશુચિસ્થાન હોવાથી મુખજલ જીવોત્પત્તિનું સ્થાન છે’ એમ કહેવું બિલકુલ અમૂલક છે જીવોત્પત્તિનાં બેટલા સ્થાનો છે એ બધાંને નિર્દેશ પ્રજ્ઞાપના-સૂત્રમાં કરેલો છે : ઉચ્ચારેસુ વા ઇત્યાદિ “ ઉચ્ચાર (વિષ્ટા)માં, પ્રસ્રવણ (પિસાણ)માં, કફમાં, નાકના લીંટમાં, વમન-ઉલટીમાં, પિત્તમાં, પડમાં, લોહીમાં, શુક્ર-વીર્યમાં, શુક્રપુદ્ગલપરિશાટમાં (શુક્રના સુકાયલા પુદ્ગલ લીના થવામાં), પ્રાણીના મુડકામાં, સ્ત્રીપુરુષના સમાગમમાં, નગરની ખાળો (ગટર)માં, એ બધાં અશુચિનાં સ્થાનોમાં સંમુચ્છિમ મનુષ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. ”

अत्र “ सव्वेसु चैव असुहृद्वाणेषु ” इत्यस्य “ सर्वेषु चैव अशुचिस्थानेषु ” इति संस्कृतम्, अशुचीनां स्थानानि अशुचिस्थानानि तेषु=अशुचिस्थानेषु, यत्रानेकेषामशुचीनामुच्चारदीनां स्थितिस्तत्रेत्यर्थः ।

अयमाशयः—यथा पृथिव्यादीनां परकायशस्त्रेण परिणतत्वे सति सचित्तत्वमपगच्छति तथोच्चारदीनां प्रस्रवणादिसाङ्कर्ये सति संमूर्च्छिमजीवोत्पत्तिस्थानत्वापगमः स्यादिति शिष्यशङ्कासंभावनायां तन्निरसनार्थमेव पृथक्कृत्येदमुक्तम्—“सव्वेसु चैव असुहृद्वाणेषु ” इति, न त्वत्रानुक्तानामशुचीनां स्थानेषु, इति तदाशयः । एतेनोच्चारदीनां संमूर्च्छिमजीवोत्पत्तिस्थानत्वादेव तत्साङ्कर्येऽपि तादृशजीवोत्पत्ति-

यहाँ सब अशुचियोंके स्थानोंसे तात्पर्य यह है कि जहाँ उच्चार आदि अनेक अशुचियोंकी स्थिति हो वह स्थान ।

मतलब यह कि—परकाय शस्त्रसे परिणत होने पर पृथिवीकाय आदि अचित्त हो जाते हैं, उसी प्रकार जब उच्चार आदि प्रस्रवण आदिके साथ मिल जाते हैं, तब उनमें संमूर्च्छिम जीवोंको उत्पन्न करनेकी शक्ति रहती है या नहीं ? शिष्यके ऐसे प्रश्नकी संभावना होने पर खुलासा करनेके लिए अलग कहा है कि “सब अशुचिस्थानोंमें।” इस वाक्यका “उक्त अशुचियोंके स्थानोंके सिवाय अन्य स्थानोंमें” यह अर्थ नहीं है। उपर्युक्त कथन करनेसे यह स्वयं सिद्ध हो गया कि जब उच्चार आदि संमूर्च्छिम जीवोंकी उत्पत्तिके स्थान हैं तब उन स्थानोंमेंसे यदि दो या तीन आदि मिल जावें तो भी वे जीवोंकी उत्पत्तिके स्थान रहेंगे। अतएव जो लोग

अर्ही सर्व अशुचियोनां स्थानोनु तात्पर्य ओ छे डे न्यां उच्चार आदि अनेक अशुचियोनी स्थिति डोय ते स्थान

मतलब ओ छे डे—परकाय शस्त्रथी परिणत यतां पृथिवीकाय आदि अचित्त थछ नय छे, ओ रीते न्यारे उच्चार आदि प्रस्रवणु आदिनी साथे भणी नय छे, त्यारे तेमां संमूर्च्छिम जिवोने उत्पन्न करवानी शक्ति रहै छे डे नडि ? शिष्यना ओवा प्रश्ननी संभावना डोवाथी खुलासा करवाने भाटे नूडु कहुं छे डे “सर्व अशुचिस्थानोमां ” आ वाक्यनो अर्थ “उक्त अशुचियोनां स्थानो सिवाय अन्य स्थानोमां ” ओवो नथी उपर मुण्ण कथन करवाथी ओ स्वयंसिद्ध थछ गयु डे ने उच्चार आदि संमूर्च्छिम जिवोनी उत्पत्तिनां स्थान छे तो ओ स्थानोमां ने ओ या त्रणु आदि भणी नय तो पणु ते जिवोनी उत्पत्तिनां स्थानो रहेशे तेथी करीने ने दोडो ओम कहे छे डे पूर्वोक्त अर्थ करवाथी

સ્થાનત્વં સુતરાં સિદ્ધમિતિ “ સન્વેસુ ચેવ અસુહૃદ્વાણેસુ ” ઇતિ પુનરભિધાનમસદ્ગતં વ્યર્થં ચ સ્યાદિતિવાદિનઃ પરાસ્તાઃ, ઉક્તશઙ્કાવારણાય તથાઽભિધાનસ્યાઽઽવશ્યકત્વાત્ ।

અયમર્થશ્ચ ભગદ્વાક્યાદેવ સ્ફુટીભવતિ, તથાહિ-સર્વેપાં મુખનિર્ગતપદાર્થાનાં જીવોત્પત્તિસ્થાનત્વે લાઘવાનુરોધેન “ મુહનિગ્ગણસુ સન્વેસુ ચેવ દન્વેસુ ” ઇત્યેવ વક્તવ્યે પુનઃ “ ચેલેસુ વા વંતેસુ વા પિત્તેસુ વા ” ઇતિ તત્તન્નામનિર્દેશપ્રયત્નો ભગવત્કૃતો વ્યર્થઃ સ્યાત્, તસ્માન્નિર્દિષ્ટેતરપદાર્થે જીવોત્પત્તિર્ન ભવતીતિ સ્પષ્ટં પ્રતીયતે । અથવા અણીયસ્સુ ભાષણકાલિકેષુ મુખોત્પતિતજલકણેષુ જીવો-

એસા કહતે હૈં કિ પૂર્વોક્ત અર્થ કરનેસે ‘સન્વેસુ ચેવ અસુહૃદ્વાણેસુ’ કહના વ્યર્થ ઓર અસંગત હો જાયગા, વે પરાસ્ત હો ગયે । ક્યોંકિ શિષ્યકી પૂર્વોક્ત શંકાકા નિવારણ કરનેકે લિષ્ટે ઉસ કથનકી આવશ્યકતા હૈ ।

યહ અર્થ ભગવાનકે વચનસે હી નિકલતા હૈ, ક્યોંકિ યદિ મુખસે નિકલને વાલે સવ પદાર્થ જીવોત્પત્તિકે સ્થાન હોતે તો સંક્ષેપ કરનેકે લિષ્ટે કેવલ ઇતના કહ દેતે કિ ‘ મુહનિગ્ગણસુ સન્વેસુ ચેવ દન્વેસુ ’ અર્થાત્ મુખસે નિકલને વાલે સવ પદાર્થોંમે સંમૂર્ચ્છિમ જીવ ઉત્પન્ન હોતે હૈં । “ ચેલેસુ વા વંતેસુ વા પિત્તેસુ વા ” ઇસ પ્રકાર અલગ અલગ ભગવાન ન ફરમાતે । ઇસલિષ્ટે સૂત્રમે નિર્દેશ કિયે હુષ્ટે પદાર્થોંકે સિવાય અન્ય કિસી પદાર્થમે જીવોંકી ઉત્પત્તિ નહીં હોતી, યહ વાત સ્પષ્ટ પ્રતીત હોતી હૈ । અથવા યદિ ભાષણ કરતે સમય નિકલે હુષ્ટે થોડેસે જલકણોંમે જીવોંકી

સન્વેસુ ચેવ અસુહૃદ્વાણેસુ કહેલું વ્યર્થ અને અસંગત થઈ જશે, તેઓ પરાસ્ત થઈ ગયા. કારણ કે શિષ્યની પૂર્વોક્ત શંકાનું નિવારણ કરવા માટે એ કથનની આવશ્યકતા છે

આ અર્થ ભગવાનનાં વચનોમાંથી જ નીકળે છે કારણ કે જો મુખથી નીકળનારા ણધા પદાર્થોં ઉત્પત્તિનાં સ્થાનો હોત તો સંક્ષેપ કરવાને કેવળ એટલું જ કહી દેત કે મુહનિગ્ગણસુ સન્વેસુ ચેવ દન્વેસુ અર્થાત્ મુખથી નીકળનારા ણધા પદાર્થોંમાં સંમૂર્ચ્છિમ ઉત્પન્ન થાય છે. ચેલેસુ વા વંતેસુ વા પિત્તેસુ વા એ પ્રમાણે ભગવાન અલગ અલગ કહેત નહિ. તેથી કરીને સૂત્રમાં નિર્દેશેલા પદાર્થોં સિવાય અન્ય કોઈ પદાર્થમાં ઉત્પત્તિ થતી નથી એ વાત સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે અથવા જો ભાષણ કરતી વખતે નીકળતા થોડા જલકણોંમાં ઉત્પત્તિ

त्पत्तौ सत्यां भगवता शिष्याणां स्पष्टप्रतिपत्तये— “खेलेसु वा वंतेसु वा” इत्यादिवत् “मुहजलकणेषु वा” इति वाक्येन तेऽपि पृथक्कृत्य निर्देष्टव्याः स्युः, इति मुखजलकणानां भगवदनुक्तत्वान्न तत्र जीवोत्पत्तिर्भवतीति निश्चीयते । इदमत्र तत्त्वम्—

शिष्याणां जीवोत्पत्तिस्थानप्रतीतिं विना सम्यक् संयमपालनं न स्यादिति हेतोः स्पष्टीकृत्य सकलानि संमूर्च्छिमजीवोत्पत्तिस्थानानि बोधयितुं भगवता तत्तन्नामनिर्देशप्रयत्नोऽङ्गीकृतः, साकल्येन संमूर्च्छिमजीवोत्पत्तिस्थानपरिगणनतात्पर्याभावे तु भगवान्—“सव्वेसु चैव असुइद्दणेषु” इत्येव ब्रयात्, उच्चारप्रसव-

उत्पत्ति होती तो शिष्योंकी स्पष्ट बोध करानेके लिए भगवानने जैसे ‘खेलेसु वा वंतेसु वा’ इत्यादि अलग अलग नाम गिनाये हैं वैसे ही “मुहजलकणेषु वा” ऐसा और एक सूत्रपाठ रख देते। अतः निश्चित है कि मुखसे निकलने वाले जलकणोंमें संमूर्च्छिम जीव उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि भगवानने उसे जीवोत्पत्तिका स्थान नहीं बताया है। तात्पर्य यह है कि—

शिष्य जबतक यह न जानलें कि जीवोंके उत्पत्तिस्थान कौन कौन हैं ? तब तक संयमका सम्यक् प्रकार परिपालन नहीं कर सकते। इसीसे भगवानने जीवोत्पत्तिके स्थानोंका खुलासा ज्ञान करानेके लिए अलग अलग नाम गिनाये हैं। यदि संमूर्च्छिम जीवोंकी उत्पत्तिके सब स्थान गिनानेका मतलब न होता तो सिर्फ ‘सव्वेसु चैव असुइद्दणेषु’ (अशुचि

उत्पत्ति थती होत तो शिष्योने स्पष्ट बोध कराववाने लगवाने नेम खेलेसु वा वंतेसु वा इत्यादि अलग अलग नाम गणाव्या छे तेम मुहजलकणेषु वा अवे। अक वधारे सूत्रपाठ राख्यो होत. तेथी करीने निश्चित छे के सुभथी नीकणनारां जलकणोभां संमूर्च्छिम अवे। उत्पन्न थता नथी, कारण के लगवाने अने अवे-त्पत्तिनु स्थान गताव्युं नथी

तात्पर्य अे छे के-न्त्या सुधी शिष्य जणी न ले के अवोनां उत्पत्ति स्थान कथां कथां छे, त्यां सुधी ते सथमनु सम्यक् प्रकारे परिपालन करी शकतो नथी. तेथी लगवाने अवोत्पत्तिनां स्थानोनु खुलासाथी ज्ञान कराववाने अलग अलग नामो गणाव्यां छे जे संमूर्च्छिम अवोनी उत्पत्तिनां गथां स्थानो गणाववानी मतलब न होत तो मात्र सव्वेसु चैव असुइद्दणेषु (अशुचिनां गथां स्थानोभा)

ળાદીનામપ્યશુચિસ્થાનતયૈવ તાદશજીવોત્પત્તિસ્થાનત્વપ્રતીતિસિદ્ધેઃ, તથા ચ તત્ત-
દશુચિસ્થાનનિર્દેશસ્ય વૈયથ્યાપત્તિઃ । જીવોત્પત્તિસ્થાનપરિગણનતાત્પર્યાઙ્ગીકારે તુ
ક્રિયત્સ્વશુચિસ્થાનેષુ સંમૂર્ચ્છિમજીવા ઉત્પન્નન્તે ? ઇતિ જિજ્ઞાસોપશમો ન સ્યાદિતિ
તત્તદશુચિસ્થાનનિર્દેશસ્ય નાનર્થક્યં, પ્રત્યુતાઽઽવશ્યકતયા સાર્થક્યમેવ, અતएव
“ ઉવર્ત્થિદિયનિગ્ગણ્ણુ દન્વેસુ વા ” (ઉપસ્થેન્દ્રિયનિર્ગતેષુ દ્રવ્યેષુ) ઇત્યનુ-
ક્ત્વા પુનઃ પુનઃ-“ પાસવણેસુ વા સુક્કેસુ વા સુક્કપુગ્ગલપરિસાહેસુ વા
સોણિણ્ણુ વા થીપુરિસસંજોણ્ણુ વા ” ઇતિ તત્તન્નામ્ના ભગવાનુપાદિશ્ત્,

કે સવ સ્થાનોમ્) ઇતના હી કહ્ દેતે । ક્યોંકિ ઉચ્ચાર પ્રસવણ આદિ સમી
અશુચિસ્થાન હોનેકે કારણ સંમૂર્ચ્છિમ જીવોંકી ઉત્પત્તિકે સ્થાન હ્, યહ
વાત પ્રતીતિસે સિદ્ધ હૈ । એસી અવસ્થામ્ અલગ-અલગ નામ ગિનાના
અકારથ હો જાયગા । અગર એસા માનેં કિ જીવોંકી ઉત્પત્તિકે સ્થાન
ગિનાનેકા મતલબ હૈ તો જિજ્ઞાસુ શિષ્યોંકા સન્દેહ તવ તક દૂર નહીં હો
સકતા જવ તક ઉન્હેં સાફ ન વતા દિયા જાય કિ કિન-કિન જગહોંમે
સંમૂર્ચ્છિમ જીવોંકા જન્મ હોતા હૈ । ઇસલિણ અલગ-અલગ ગિનાના વૃથા
નહીં હૈ, કિન્તુ આવશ્યક હોનેસે સાર્થક હૈ, ઇસી કારણ “ ઉવર્ત્થિદિય-
નિગ્ગણ્ણુ વા ” (ઉપસ્થેન્દ્રિયનિર્ગતેષુ) એસા ન કહ્કર વારંવાર ‘ પાસ-
વણેસુ વા સુક્કેસુ વા સુક્કપુગ્ગલપરિસાહેસુ વા સોણિણ્ણુ વા થીપુરિસ-
સંજોણ્ણુ વા ” ઇસ પ્રકાર હરેકકા અલગ-અલગ નામ ગિના કર ભગ-
વાન્ને કથન કિયા હૈ । એસા કથન ન કરતે તો યહ સંશય વના રહતા

એટલું જ કહી દેત કારણ કે ઉચ્ચાર પ્રસવણ આદિ યથા અશુચિસ્થાને હોવાને
કારણે સંમૂર્ચ્છિમ જીવોની ઉત્પત્તિનાં સ્થાન છે, એ વાત પ્રતીતિથી સિદ્ધ છે
એવી સ્થિતિમાં અલગ અલગ નામો ગણાવવાં અહેતુક થઈ જાય. અગર એમ
માને કે જીવોની ઉત્પત્તિનાં સ્થાનો ગણાવવાની મતલબ છે તો જિજ્ઞાસુ શિષ્યોનો
સંદેહ ત્યાં સુધી દૂર નહિ થઈ શકે કે ત્યાં સુધી તેમને સાફ ન બતાવી દેવામાં
આવે કે કઈ કઈ જગ્યાઓમાં સંમૂર્ચ્છિમ જીવોનો જન્મ થાય છે. તેથી કરીને
અલગ અલગ ગણાવવું એ વૃથા નથી, કિન્તુ આવશ્યક હોવાથી સાર્થક છે. એ
કારણે ઉવર્ત્થિદિયનિગ્ગણ્ણુ વા (ઉપસ્થેન્દ્રિયનિર્ગતેષુ) એમ ન કહેતા વારંવાર
પાસવણેસુ વા સુક્કેસુ વા સુક્કપુગ્ગલપરિસાહેસુ વા સોણિણ્ણુ વા થીપુરિસસંજોણ્ણુ વા
એ રીતે દરેકનાં અલગ અલગ નામો ગણાવીને ભગવાને કથન કર્યું છે એવું
કથન ન કરત તો એ સંશય ખડત કે સ્ત્રી-પુરુષના સંલોગ વિના કેવળ શુકશોણિત

अन्यथा “ स्त्रीपुरुषसंयोगातिरिक्तेषु केवलशुक्रशोणितादिषु संमूर्च्छिम-
जीवा उत्पद्यन्ते न वा ? ” इति संशयानपगमे सति मुनीनां संयमपालनं संकटापन्नं
स्यादिति ।

वस्तुतस्तु भाषणकाले मुखोत्पतितानां जलकणानामशुचित्वमेव निर्मूलतया
दुर्वचम्, शास्त्रे प्रज्ञापनासूत्रोक्तेषूच्चारदिष्वेवाशुचिशब्दप्रयोगदर्शनात्, मुखोत्पतित-
जलकणार्थे तत्प्रयोगानुपलब्धेश्च, तथाहि व्यवहारसूत्रभाष्ये तृतीयोद्देशके—

“ दब्बे भावे असुई भावे आहारवंदणादीहिं ” इत्यादिगाथा-(२८६)
व्याख्यानावसरे—“ अशुचिर्द्विधा—द्रव्यतो भावतश्च, तत्र योऽशुचिना लिप्तगात्रो

कि स्त्रीपुरुषके संभोगके सिवाय केवल शुक्र शोणित आदिमें संमूर्च्छिम
जीव उत्पन्न होते हैं या नहीं ? इस प्रकारके सन्देहसे मुनियोंको संयम-
पालन करना मुश्किल हो जाता ।

वास्तवमें मुखसे निकलने वाले जलकणोंको अशुचि कहना ही खोटा
है, क्योंकि शास्त्रमें प्रज्ञापनासूत्रोक्त उच्चार आदि ही ‘अशुचि’ शब्दसे कहे
गये हैं, और मुखसे निकलने वाले जलकणके अर्थमें ‘अशुचि’ शब्दका
प्रयोग नहीं पाया जाता । व्यवहारसूत्रके भाष्यमें, तीसरे उद्देशमें “दब्बे
भावे असुई ” इत्यादि २८६ वीं गाथाका व्याख्यान करते समय कहा है—
अशुचि दो प्रकारकी है (१) द्रव्य अशुचि और (२) भाव अशुचि ।
जिस व्यक्तिका शरीर अशुचिसे लिप्त हो अथवा जो विष्टाका त्याग

आदिमां संमूर्च्छिम एवो उत्पन्न थाय छे डे नहि ? ऐ प्रकारना सदेहथी
मुनिओने संयम पालन करवानु मुश्किल थछ पडत.

वास्तवमा सुभमांधी नीकणनारा नणकणोने अशुचि कडेवा ऐ ओटुं छे,
अरथु डे शास्त्रमां प्रज्ञापनासूत्रोक्त उच्चार आदिने न अशुचि शब्दथी ओणप-
वामां आव्यां छे अने सुभमांधी नीकणनारा नणकणुना अर्थमां अशुचि शब्दने
प्रयोग भणी आवतो नथी. व्यवहार सूत्रना भाष्यमां, तीज उद्देशमां दब्बे भावे
असुई इत्यादि २८६ भी गाथानु व्याख्यान करती वपते कुहुं छे—

अशुचि के प्रकारनी छे : (१) द्रव्य अशुचि अने (२) भाव अशुचि. ने
व्यक्तितनु शरीर अशुचिथी लेपायलु डाय अथवा ने विष्टाने त्याग करीने (ननइ

યો વા પુરીપમુત્સૃજ્ય પુતો ન નિર્લેપયતિ સ દ્રવ્યતોઽશુચિઃ ” ઇત્યુક્તમ્, કિન્ન—“ દવ્વે ભાવે અસુઈ દવ્વમિ વિટ્ઠમાદિલિત્તો ડ । ” ઇત્યાદિગાથા- (૨૮૭) વ્યાખ્યાનાવસરે “ અશુચિર્દ્વિધા દ્રવ્યે ભાવે ચ, તત્ર દ્રવ્યે વિષ્ઠાદિના લિપ્તઃ, આદિશબ્દાન્મૂત્રશ્લેષ્માદિપરિગ્રહઃ ” ઇત્યભિહિતમ્ । પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રોક્તા ઉચ્ચારાદય એવાશુચિપદસ્યાર્થ ઇત્યાશયેનેવ પ્રકૃતે દ્રવ્યભાવભેદેન દ્વિધા વિભાજિતે- ઽપ્યશુચિપદાર્થે મુખનિર્ગતવિષુપામનુપાદાનં કૃતમ્ । આવશ્યકસૂત્રે વન્દનાખ્ય- તૃતીયાધ્યયને એકાદશાધિકૈકશતતમ-(૧૧૧)-ગાથાવ્યાખ્યાયાં હરિભદ્રસૂ- રિણાઽપ્યશુચિસ્થાનશબ્દસ્ય વિટ્પ્રધાનસ્થાનાર્થકત્વમુક્તમ્ । એવમેવ દર્શનશુદ્ધિ-

કરકે (ટટ્ટી જાકર) મલદ્વાર નહીં ધોતા ડસ વ્યક્તિકો દ્રવ્યસે અશુચિ કહતે હૈં, ઇત્યાદિ ।

તથા ડસી વ્યવહાર ભાષ્યકે તીસરે ઉદ્દેશેકી ‘ દવ્વે ભાવે અસુઈ દવ્વમિ વિટ્ઠમાદિલિત્તો ડ ’ ડસ ૨૮૭ વીં ગાથાકી વ્યાખ્યા કરતે સમય ટીકાકારને કહા હૈં—વિષ્ઠાઆદિસે લિપ્તકો દ્રવ્ય અશુચિ કહતે હૈં । યહાં આદિ શબ્દસે મૂત્ર ઓર શ્લેષ્મ આદિકો ગ્રહણ કરના ડાહિણ, એસા કહા હૈં । પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રમે કહે હુણ ઉચ્ચાર આદિ હી અશુચિ પદકા અર્થ હૈં, ડસી આશયસે પ્રકૃતમે દ્રવ્ય ભાવકા ભેદ કર દેને પર ડી અશુચિ પદાર્થમે મુખસે નિકલને વાલે જલકળોંકા ગ્રહણ નહીં કિયા હૈં ।

આવશ્યકસૂત્રકે વન્દના નામકતીસરે અધ્યયનમે હરિભદ્રસૂરિને ૧૧૧વીં ગાથાકી વ્યાખ્યા કરતે સમય અશુચિ શબ્દકા અર્થ વિટ્પ્રધાન સ્થાન

જઘને) મળદ્વાર નથી ધોતા એ વ્યક્તિને દ્રવ્યથી અશુચિ કહે છે; ઇત્યાદિ.

તથા—એ વ્યવહારસૂત્ર ભાષ્યની દવ્વે ભાવે અસુઈ દવ્વમિ વિટ્ઠમાદિલિત્તો ડ એ ૨૮૭ મી ગાથાની વ્યાખ્યા કરતી વખતે કહ્યુ છે—

વિષ્ઠાઆદિથી લિપ્તને દ્રવ્ય અશુચિ કહે છે અહીં ‘ આદિ ’ શબ્દથી મૂત્ર અને શ્લેષ્મ આદિનું ગ્રહણ કરવું જોઈએ એમ કહ્યુ છે પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રમાં કહેલા ઉચ્ચાર આદિ વ અશુચિ શબ્દનો અર્થ છે, એ આશયથી પ્રકૃતમાં દ્રવ્યભાવનો ભેદ કરતાં છતાં પણ અશુચિ પદાર્થોમાં મુખથી નીકળતા જળકણોને ગ્રહણ કર્યા નથી

આવશ્યક સૂત્રના વંદના નામક ત્રીજા અધ્યયનમાં હરિભદ્ર સૂરિએ ૧૧૧ મી ગાથાની વ્યાખ્યા કરતાં અશુચિ શબ્દનો અર્થ વિટ્પ્રધાન સ્થાન કર્યો છે. દર્શન-

नामके ग्रन्थेऽपि प्रतिपादितम् । उत्तराध्ययनसूत्रे एकोनविंशोऽध्ययने द्वादशगा-
थाव्याख्यायां भावविजयगणिनाऽपि—“अशुचिभ्यां=शुक्रशोणिताभ्यां संभवम्=
उत्पन्नम् अशुचिसंभवम् ” इत्युक्तम् । तत्रैव कमलसंयमोपाध्यायेनापि सर्वार्थ-
सिद्धिटीकायाम्—“ अशुचिसंभवम् = अशुचिरूपशुक्रशोणितोत्पन्नम् ”—इति
व्याख्यातम् , सूत्रकृताङ्गे द्वितीयश्रुतस्कन्धे द्वितीयाध्ययने नरकवर्णने पदषष्टिम-
(६६) सूत्रे—‘ असुई ’ इत्यस्य टीकायाम्—“ अशुचयो विष्ठासृक्क्लेदप्रधान-
त्वात् ” इति शीलाङ्गाचार्येण कथितम् । क्लेदः प्रस्वेदः (पसीना) इति हिन्दी-
शब्दसागरकोशः । स च मुखजलाद्भिन्न इत्यतिरोहितमेव सर्वेषाम् । प्रस्वेदेऽपि

क्रिया है । दर्शनशुद्धि नामक ग्रन्थमें भी ऐसा ही प्रतिपादन किया है ।
उत्तराध्ययनसूत्रमें उन्नीसवें अध्ययनकी धारहवीं गाथाकी व्याख्या करते
समय भावविजयगणिने कहा है—“अशुचिभ्यां=शुक्रशोणिताभ्यां संभवम्=
उत्पन्नम् अशुचिसंभवम् ।” इसी सूत्रकी सर्वार्थसिद्धि नामक टीकामें कमल-
संयम उपाध्यायने ऐसा व्याख्यान किया है—“ अशुचिसंभवम्=अशुचि-
रूप-शुक्रशोणितोत्पन्नम् ।

सूत्रकृताङ्गसूत्रमें द्वितीय श्रुतस्कन्धके द्वितीय अध्ययनमें नरकके
वर्णनमें ६६ वें सूत्रमें ‘असुई’ पदकी टीकामें शीलाङ्गाचार्यने कहा है—
“अशुचयो विष्ठासृक्क्लेदप्रधानत्वात् ।” यहाँ क्लेद पसीनाको कहा है ।
यह बात सबको विदित ही है कि मुखसे निकलने वाले जलकण और
पसीना एक नहीं हैं दोनों अलग-अलग हैं । पसीनेमें भी समृच्छिम जीव
उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि समृच्छिम जीवोंके उत्पत्ति-स्थानोंकी गिनती

शुद्धि नामक ग्रन्थमें पृष्ठ ७७ प्रतिपादन कर्तुं छे । उत्तराध्ययन सूत्रमें १६
मा अध्ययननी धारही गाथानी व्याख्या करतां भावविजयगणिने कहुं छे छे—
अशुचिभ्यां = शुक्रशोणिताभ्यां संभवम् = उत्पन्नम् अशुचिसंभवम् । आ सूत्रनी
सर्वार्थसिद्धि नामक टीकामां कमलसंयम उपाध्याये अवेनु व्याख्यान कर्तुं छे छे—
अशुचिसंभवम्=अशुचिरूप-शुक्रशोणितोत्पन्नम् ।

सूत्रकृताङ्ग सूत्रमां द्वितीय श्रुतस्कन्धना जीव अध्ययनमां नरकना पृष्ठ ७७
६६ मा सूत्रमां असुई शब्दनी टीकामां शीलागाचार्ये कहुं छे छे अशुचयो विष्ठासृक्-
क्लेदप्रधानत्वात् । अही क्लेद पसीनाने कह्यो छे । अ वे वात सौ लखे छे छे सुषथी
नीकणता नकण अने पसीना अक नथी-अउ नूदा-नूदा छे । पसीनामां पृष्ठ
समृच्छिम अवेनु उत्पन्न यता नथी, कारणे के समृच्छिम अवेनां उत्पत्ति-

न संमूर्च्छिमजीवोत्पत्तिः, तत्परिगणने तस्यानुक्तत्वात् । पिण्डनिर्युक्तौ च पूतिकर्मदोषभेदस्य द्रव्यपूतेरुदाहरणे अशुचिगन्धशब्दस्य पुरीषगन्धार्थकत्वं निगदितम् ।

मानवधर्मशास्त्रेऽपि भाषणकालिकमुखोद्गतत्रिमुपां मेध्यत्वमेवोक्तं नत्वशुचित्वं, यथा मनुस्मृतौ पञ्चमाध्याये—

“ मक्षिका त्रिमुपश्छाया, गौरश्वः सूर्यरश्मयः ।

रजो भूर्वायुरग्निश्च, स्पर्शं मेध्यानि निर्दिशेत् ॥ ५ ॥” १३३ ॥ इति ।

किञ्च दोरकाश्रयणमेव हिंसानिदानं मत्वा हस्तेन शिरःपश्चाद्भागे ग्रन्थिदानेन वा मुखवस्त्रिकां धारयताऽपि भाषणकालिकमुखोत्पत्तितजलकणेषु संमूर्च्छिमजीवोत्पत्तिस्थानत्वाभावोपपादनाय प्रकृतोपात्तानि प्रमाणान्यवश्यं शरणीकरणीयानि,

करते समय भगवान्ने पसीना नहीं कहा है । पिण्डनिर्युक्तिमें पूतिकर्मदोषके भेद द्रव्यपूतिके उदाहरणमें ‘अशुचिगन्ध’ शब्दको विष्ठा-गन्ध वाले अर्थमें प्रयोग किया है ।

मानवधर्मशास्त्रमें भाषण करते समय निकलने वाले जलकणोंको अशुचि नहीं कहा है । मनुस्मृति पाँचवाँ अध्याय—

“ मक्षिका त्रिमुपश्छाया, गौरश्वः सूर्यरश्मयः ।

रजो भूर्वायुरग्निश्च, स्पर्शं मेध्यानि निर्दिशेत् ॥ ” १३३ ।

डोरा धारण करनेको ही हिंसाका कारण मान कर हाथसे अथवा सिरके पीछे गाँठ लगा कर मुखवस्त्रिका धारण करने वालोंको भी इन प्रमाणोंकी शरण लेनी चाहिए; जो यह घतानेके लिए यहाँ दिये गये हैं कि भाषण करते समय मुखसे निकलने वाले जलकणोंमें संमूर्च्छिम जीव

स्थानोनी गणत्री करती वभते लगवाने पसीना कडेवो नथी. पिडनिर्युक्तिमां पूतिकर्मदोषना लेद द्रव्यपूतिना उदाहरणमां अशुचि-गंध शब्दना विष्ठा-गंधवाणा अर्थमां प्रयोग कर्यो छे—

मानवधर्मशास्त्रमां भाषण करती वभते नीकणता नणकणोने अशुचि कहा नथी. मनुस्मृतिना पांचमा अध्यायमां कल्युं छे—

मक्षिका त्रिमुपश्छाया, गौरश्वः सूर्यरश्मयः ।

रजो भूर्वायुरग्निश्च, स्पर्शं मेध्यानि निर्दिशेत् ॥ १३३ ॥

दोरो धारण करवाने न हिंसानु करणु मानीने हाथधी अथवा शिरनी पाछण गाँठ वाणीने मुखवस्त्रिका धारण करनाराशोमे पणु आ प्रमाणोनु शरणु लेवुं नेछमे, ने मे गताववाने माटे अडीं आपवामां आव्यां छे छे-भाषण करती वभते मुखधी निकणता नलकणोमां संमूर्च्छिम एव उत्पन्न नथी यता, अन्यथा व्याख्यान

अन्यथा तेषामपि धर्मोपदेशकाले द्वित्रहोरापर्यन्तं भाषणे मुखोपरि मुखवस्त्रिकाधारणस्याऽऽवश्यकतया तत्र मुखोत्पतितजलकणैरार्द्रतापत्तिर्वारयितुमशक्यैव, लोके हि अनावृतमुखेन पुस्तकं पठतां परं प्रति ब्रुवतां च मुखविपुपः पुस्तके परदेहे च पतन्त्यो लक्ष्यन्ते, पुनः समीतरवर्त्तिमुखवस्त्रिकायां न ताः पतिष्यन्तीति कल्पना किं दुराग्रहं नावेदयेदित्यलम् ।

नन्वेवं सूक्ष्मव्यापिसम्पातिमवायुकायादिजीवविराधनापरिहारार्थमेव यदि सदा सदोरकमुखवस्त्रिकाबन्धने सावधानता विधीयते तर्हि भोजनकाले तदपसारणावश्यकतया कथं तादृशजीवविराधनापरिहारः ?, इति चेच्चित्तमवधेहि ।

उत्पन्न नहीं होते । अन्यथा धर्मोपदेश देते समय वे दो-दो तीन तीन घण्टे बोलते हैं उस समय मुखवस्त्रिका धारण करना आवश्यक होनेके कारण मुखसे निकलने वाले जलकणोंसे मुखवस्त्रिका गीली हो जायगी और इस आपत्ति का निवारण करना शक्य नहीं है ।

लोकमें खुले मुँह पुस्तक पढनेवालोंके तथा दूसरोंसे वार्तालाप करने वालोंके मुखसे जलकण निकल कर पुस्तक पर तथा दूसरेकी देह पर गिरते हुए देखे जाते हैं । फिर मुखके पास ही रहनेवाली मुखवस्त्रिका पर कण नहीं गिरेंगे, ऐसी कल्पना करना दुराग्रहको ही प्रगट करता है ।

प्रश्न-सूक्ष्म, व्यापी, संपातिम तथा वायुकाय आदि जीवोंकी विराधनासे बचनेके लिए ही यदि सदा डोरा सहित मुखवस्त्रिका बाँधनेमें सावधानी रखी जाती है तो भोजन करते समय उन जीवोंकी विराधनासे कैसे बच सकते हैं? क्योंकि उस समय मुखवस्त्रिका खोल लेना आवश्यक है ।

वांछती वधते ऋषे त्रणु-त्रणु कलाक सुधी भोले छे, त्यारे मुभवस्त्रिका धारणु करवी आवश्यक डोवाधी मुभधी नीकणता जलकणुधी मुभवस्त्रिका सीनी थछ जशे अने अे आपत्ति निवारवानु शक्य नथी

ढोडोभां सुद्वे मुषे पुस्तक वांछनारना तथा भीज्ज्मे साथे वार्तालाप करनारना मुभभांथी जलकणु नीकणीने पुस्तक पर तथा भीज्जना शरीर पर पडता नेवाभां आवे छे तो पछी मुभनी पासे ज रहनेनारी मुभवस्त्रिका पर कणु नछि पडे, अेवी कल्पना करवी अे दुराग्रहने प्रकट करे छे.

प्रश्न-सूक्ष्म, व्यापी, संपातिम तथा वायुकाय आदि जिवेनी विराधनाथी अथवाने भाटे ज ने सहा डोरा साथे मुभवस्त्रिका बांधवामां सावधानी राभवामां आवे छे तो भोजन करती वधते अे जिवेनी विराधनाथी डेवी रीते अथी शकाय ? कारणु के अे वधते मुभवस्त्रिका छोडी नांभवानी जर पडे छे.

अत्रैव चतुर्थाध्ययने- “ जयं भुञ्जंतो भासंतो पावं कम्मं न बंधइ ” इति भगवताऽभिहितम्, प्रागुक्तरीत्या मुखवस्त्रिकाबन्धनस्याऽऽवश्यकत्वेऽपि तदपसारणमन्तरेण ‘ भुञ्जंतो ’ इति पदबोध्याया भोजनक्रियाया अनुपपत्त्या भोजनकाले मुनिना मुखवस्त्रिका मोचनीयेति गम्यते, अत एवात्र-‘ जयं भुञ्जंतो ’ इत्यस्य यथाकल्पलब्धान्तप्रान्ताद्येवाशनं मण्डलदोषवर्जनपूर्वकमभ्यवहरमाणः’ इत्येवाशयो न तु मुखवस्त्रिकां बद्धैव भुञ्जान इति, तथा चोक्तयतनापूर्वकभोजनकाले मुखवस्त्रिकापसारणमागमानुकूलमेवेति न तस्य पापकर्मबन्धनहेतुत्वम्, अनेनैवाऽऽ-

१ ‘ पूर्वोक्तप्रमाणानुसारेण ’ इत्यर्थः ।

उत्तर-चित्त लगाकर सुनो। इसी (दशवैकालिक) के चौथे अध्ययनमें भगवान् ने कहा है “जयं भुञ्जंतो भासंतो पावं कम्मं न बंधइ।” अर्थात् यतनापूर्वक आहार करने और भाषण करनेसे पापकर्मका बन्ध नहीं होता है पहले कहे गये प्रमाणोंसे मुखवस्त्रिका बांधना सिद्ध होने पर भी उसके निकाले बिना ‘भुञ्जंतो’ पदसे बोध्य भोजनक्रिया नहीं हो सकती। इससे ऐसा तात्पर्य निकलता है कि भोजन करते समय मुनिको मुखवस्त्रिका हटा देनी चाहिये। अतः ‘जयं भुञ्जंतो’ पदका “कल्पके अनुसार प्राप्त हुआ अन्त प्रान्त आदि आहार मण्डलदोषोंका त्याग करके भोगता हुआ” ऐसा अर्थ समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुखवस्त्रिका बाँधे-बाँधे आहार करे। अत एव उक्त-यतना-पूर्वक भोजनकालमें मुखवस्त्रिका त्याग देना आगमके अनुकूल है, अतः उससे पापकर्मका बन्ध

उत्तर-चित्त राभीने सांभयो येना (दशवैकालिकना) च येथा अध्ययनमा भगवाने कलु छे डे जयं भुञ्जंतो भासंतो पावं कम्मं न बंधइ अर्थात् यतनापूर्वक आहार करवाधी पापकर्मना बंध थतो नथी पूर्वोक्त प्रमाणोधी मुखवस्त्रिका बांधवी ये सिद्ध थया छतां पल्लु येने डाढी नाभ्या विना भुञ्जंतो शण्ठथी बोध्य लोबन-किया थथ शकती नथी। तेथी येवुं तात्पर्य नीकणे छे डे लोबन करती वधते मुनिओे मुखवस्त्रिका छुटावी देवी लेधओे। ओटवे जयं भुञ्जंतो पढना अर्थ “ कल्पने अनुमारे प्राप्त थओेवे। अत प्रांत आदि आहार मण्डल-दोषोना त्याग करीने भोगवतां ” ओे प्रमाणे समजयो लेधओे। ओम न समजयुं लेधओे डे मुखवस्त्रिका बांधी राभीने आहार करे। ओटवे उक्त-यतनापूर्वक लोबनकाणमा मुखवस्त्रिकाने त्याग करयो ओे आगमने अनुकूल छे, तेथी पापकर्मना बंध थतो नथी

शयेन च—“ पावं कम्मं न बंधइ ” इत्युक्तं भगवता ।

एवं च भगवतीर्थङ्करगणधरादिवचनपर्यालोचनेन निरवशेषसंशयतिमिराप-
गमपुरस्सरं प्रकाशमाने मानसे वायुकायादिविराधनापरिहाराय सदोरकमुखवस्त्रिका-
बन्धनं साहादं स्थानमासादयति । रागद्वेषदोषाकलितचेतसां भगवद्वचनामृत-
रसास्वादवञ्चितानां त्रिविधसंशयपराहते चेतसीममर्थं दुर्लक्ष्यमभिलक्ष्य हस्तदुष्प्राप्य-
मर्थमाकलयितुं सोपानमिवाल्म्वनं तेभ्यः पुरस्कृत्तुं सप्रमाणमेतत् सम्यगुपपादितम् ।

नहीं होता । इसी आशयसे भगवान्ने ‘ पावं कम्मं न बन्धइ ’ कहा है ।

इस प्रकार भगवान् तीर्थङ्कर गणधरादिकोंके वचनोंकी पर्यालोचना करनेसे सकलसंशयरूप अन्धकारके दूर हो जानेके कारण प्रकाशमान ऐसे हृदयमें वायुकाय आदिकी विराधनाका दोष टालनेके लिए दोरासहित मुखवस्त्रिकाका बान्धना आल्हादपूर्वक स्थानको धारण करता है ।

रागद्वेषरूपी दोषसे दूषित भगवद्वचनामृतके रसास्वादसे वञ्चित पुरुषोंके अनेक दुर्विकल्पोंसे पराहत हुए चित्तमें इस अर्थको दुर्लक्ष्य समझकर उनके लिए हाथसे न प्राप्त होनेवाली वस्तुकी प्राप्तिके लिए सोपान (सीढी) की तरह आल्म्वन अगाडी रखकर यह सब सप्रमाण प्रतिपादित किया गया है ।

ॐ आशयथी भगवाने पावं कम्मं न बंधइ कहुं छे.

ॐ प्रकारे भगवान् तीर्थङ्कर गणधरादिनां वचनेनी पर्यालोचना करवाथी सकल संशयरूप अधकार हर थछं जवाने दीधे प्रकाशमान ॐवा हृदयमां, वायुकाय आदिनी विराधनाने दोष टालवाने माटे दोरासहित मुखवस्त्रिकानुं पाधयुं ते आल्हादपूर्वक स्थानने धारणुं करे छे.

रागद्वेष रूपी दोषथी दूषित, भगवद्वचनामृतना रसास्वादथी वञ्चित ॐवा पुश्चाना अनेक दुर्विकल्पथी पराहित ॐवा चित्तमां आ अर्थने दुर्लक्ष्य समझने तेभने माटे हाथथी न प्राप्त थनारी वस्तुनी प्राप्तिने माटे सोपान (सीढी)ना जेवुं आलभन आगण राणीने आ अधुं सप्रमाण प्रतिपादित इ

अत्र प्रमाणतयोपन्यस्तग्रन्थनामानि विनेयबुद्धिवैमल्याय निर्दिश्यन्ते—

(१) श्री-भगवतीसूत्रम् ।	(१५) निशीथसूत्रम् ।
(२) हितशिक्षारासः ।	(१६) बृहत्कल्पभाष्यम् ।
(श्रावकक्रमभेदासकृतः)	(१७) व्यवहारभाष्यम् ।
(३) हरिवलमच्छीरासः	(१८) आचाराङ्गसूत्रम् ।
(मुनिलब्धिविजयकृतः)	(१९) विपाकसूत्रम् ।
(४) योगशास्त्रम् (हेमचन्द्राचार्य०)	(२०) सामाचारी ।
(५) ओघनिर्युक्तिः ।	(देवचन्द्रसुरिकृता)
(६) प्रवचनसारोद्धारः ।	(२१) प्रज्ञापनासूत्रम् ।
(७) प्रकरणरत्नाकरः ।	(२२) भावप्रकाशः ।
(१०) उत्तराध्ययनसूत्रटीकाः ३ ।	(२३) सुश्रुतसंहिता ।
(१) सर्वार्थसिद्धिटीका ।	(२४) योगचिन्तामणिः ।
(२) भावविजयकृतवृत्तिः ।	(२५) माधवनिदानम् ।
(३) पाईटीका ।	(२६) तिव्वञ्जकञ्जर ।
(११) विशेषावश्यकबृहद्वृत्तिः	(२७) शरीरविज्ञानम् ।
(१२) अन्तकृद्दशाङ्गम् ।	(२८) मानवधर्मशास्त्रम् ।
(१३) आवश्यकसूत्रटीका ।	(२९) पिण्डनिर्युक्तिः ।
(हारिभद्रीया)	(३०) सूत्रकृताङ्गम् ।
(१४) ज्ञातार्थमकथाङ्गम् ।	(३१) दशवैकालिकसूत्रम् । इति ।

॥ इति मुखवस्त्रिकाविचारः ॥

यहां विनीत शिष्यकी बुद्धिका विकाशके लिए प्रमाणरूपसे दिये गये ग्रन्थोंकी कुछ नामावली संस्कृत टीकामें दी गई है, पाठकगण वहां देख लें ॥

॥ इति मुखवस्त्रिकाविचारः ॥

अही विनीत शिष्यनी बुद्धिना विकासने भाटे प्रमाणरूपे आपेला अथेनी नामावली संस्कृतटीकाभां आपवामां आवी छे, त्याधी पाठकेअथे लेख लेवी.

इति मुखवस्त्रिकाविचारः.

तपः

तपः=तपति-ज्ञानावरणीयाद्यष्टविधं कर्म दहतीति तपः, तच्च बाह्याभ्यन्तर-भेदाद्द्विधा, तत्र बाह्यं तपः षड्विधम्, तथा चोक्तम्—

“अणसनमूणोरिया, भिक्षवायरिया य रसपरिच्चाओ ।

कायकिलेसो संलीणया य वज्झो तवो होइ ॥ १ ॥” इति ।

छाया—“अनशनमूनोदरिका, भिक्षाचर्या च रसपरित्यागः ।

कायक्लेशः संलीनता च, बाह्यं तपो भवति ॥ १ ॥”

(१) अनशनं=चतुर्थभक्तादिषण्मासिकान्तं यावज्जीवनं वाऽशेषाहारपरिहारः ।

। तप ।

जिससे ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्म भस्म हो जावें उसे तप कहते हैं । वह दो प्रकारका है—(१) बाह्य और (२) आभ्यन्तर । बाह्य तप छह प्रकारका है—

(१) अनशन, (२) ऊनेदरी, (३) भिक्षाचर्या, (४) रसपरित्याग, (५) कायक्लेश, (६) संलीनता ।

(१) अनशन=इहलोक परलोक सम्बन्धी कामनारहित चतुर्थभक्त, षष्ठभक्त, अष्टमभक्त आदि छहमासी तप पर्यन्त, अथवा यावज्जीवन संपूर्ण आहारका परित्याग करना अनशन तप कहलाता है ।

तप.

केथी ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्म भस्मीभूत थछ जाय तेने तप कडे छे. तप मे प्रकारने छे. (१) बाह्य अने (२) आभ्यन्तर बाह्य तप छ प्रकारने छे—(१) अनशन, (२) ऊनेदरी, (३) भिक्षाचर्या, (४) रसपरित्याग, (५) कायक्लेश, (६) संलीनता.

(१) अनशन—इहलोक परलोक संभंधी कामना रहितपणे, चतुर्थ भक्त, षष्ठ भक्त, अष्टम भक्त (सणंग अेक उपवास, मे उपवास, त्रणु उपवास) आदि छ मासी तप सुधी अथवा जवनपर्यंत संपूर्ण आहारने परित्याग करवे अे अनशन-तप कडेवाय छे.

(२) ऊनोदरिका=यावताऽन्नादिनोदरं परिपूर्यते तत्र कवलमात्रमपि न्यूनयित्वाऽभ्यवहरणम् । (३) भिक्षाचर्या=स्वाध्यायाविरोधियथाविधि त्रिशुद्धभिक्षाकृते चरणम् (४) रसपरित्यागः=दुग्धादिविकृतित्यागः । (५) कायक्लेशः=शीतोष्णादिसहिष्णुत्वं केशलुञ्चनं च । (६) संलीनता=स्त्रीपशुपण्डकरहितवसतौ कूर्मवद्भोपाङ्गाद्याकुञ्चनपूर्वकावस्थानम् ।

(२) ऊनोदरी=जितने अन्नसे उदरकी पूर्ति हो जाती है उससे एक ग्रास भी कम आहार करनेको ऊनोदरी तप कहते हैं । इससे स्वाध्याय, ध्यान आदि क्रियाएँ अच्छीतरह निभती हैं ।

(३) भिक्षाचर्या=जिससे स्वाध्याय, ध्यान आदि क्रियाओंमें विघ्न न आवे, इसप्रकार शास्त्रानुकूल विधिसे विशुद्ध भिक्षाके लिए पर्यटन करना भिक्षाचर्या तप कहलाता है ।

(४) रसपरित्याग=दूध, दही, घृत, तेल, मीठेका त्याग करनेको रसपरित्याग कहते हैं ।

(५) कायक्लेश= शीत, उष्ण आदिका सहन करना, अथवा केशलोच करनेको कायक्लेश तप कहते हैं ।

(६) संलीनता=स्त्री-पशु-पण्डकरहित वसतीमें कछुवेकी तरह अङ्गोपाङ्ग संकुचित करके स्थित होना संलीनता तप कहलाता है ।

(२) ऊनोदरी—नेटला अन्नथी उदर भराय तेथी अेक डोणियो मात्र पषु अेथे आडार करवो ते ऊनोदरी तप कडेवाय छे. तेथी स्वाध्याय, ध्यान, आदि क्रियाअेणे सारी रीते निलाव थाय छे

(३) भिक्षाचर्या—नेथी स्वाध्याय, ध्यान आदि क्रियाअेभां विघ्न न आवे, अे प्रकारे शास्त्रानुकूल विधिथी विशुद्ध भिक्षाने भाटे पर्यटन करवुं अे भिक्षाचर्या तप कडेवाय छे

(४) रसपरित्याग—दूध, दही, घी, तेल, मीठेअेने त्याग करवो अेने रसपरित्याग कडे छे.

(५) कायक्लेश—ठंड, ताप, आदिने सहन करवां. अथवा केशलोच करवो अे कायक्लेश तप कडेवाय छे.

(६) संलीनता—स्त्री-पशु-पण्डक-रहित वसतीभा (स्थानभां) कायणानी पठे अंगोपांग स कायने रडेवुं ते संलीनता तप कडेवाय छे.

आभ्यन्तरमपि तपः षड्विधं, तथा चोक्तम्—

“ प्रायश्चित्तं विणयो वैयावच्चं तद्देव सज्जाभो ।

ज्ञाणं च विउस्सग्गो एसो अन्भितरो तवो ॥ १ ॥ ” इति ।

छाया—“ प्रायश्चित्तं विनयः, वैयावृत्यं तथैव स्वाध्यायः ।

ध्यानं च व्युत्सर्गः, एतदाभ्यन्तरं तपः ॥ १ ॥ ”

तत्र (१) प्रायश्चित्तम्=उपचिताऽतीचारशोधनं, यथाऽऽलोचनाप्रतिक्रमणादि ।

(२) विनयः=गुर्वाधाराधनं, यथाऽभ्युत्थानाऽऽसनप्रदानाभिवादनतन्मनोऽनुकूल-
प्रवृत्त्यादि । (३) वैयावृत्यं=साधूनामशनपानाद्यानयनादिना साहाय्यकरणम् ।

(४) स्वाध्यायः=श्रुतधर्माधनं, स च वाचना-प्रच्छना-परिवर्तनाऽनुप्रेक्षा-धर्म-

आभ्यन्तर तपके भी छह भेद हैं—(१) प्रायश्चित्त, (२) विनय,

(३) वैयावृत्य, (४) स्वाध्याय, (५) ध्यान, (६) व्युत्सर्ग ।

(१) प्रायश्चित्त=लगेहुए अतिचारोंकी विशुद्धि करना प्रायश्चित्त तप है, जैसे आलोचना, प्रतिक्रमण आदि करना ।

(२) विनय=गुरु आदिकी आराधना करना विनय है । गुरु आदिके आने पर खड़ा होना, आसन देना, वन्दना करना, उनके मनके अनुकूल प्रवृत्ति करना आदि अनेक प्रकारका विनय होता है ।

(३) वैयावृत्य=अशन पान आदि लाकर मुनियोंको सहायता पहुंचाना वैयावृत्य (वैयावच्च) तप कहलाता है ।

(४) स्वाध्याय=श्रुतज्ञानकी आराधना करना स्वाध्याय है । स्वाध्यायके पांच भेद हैं—(१) वाचना, (२) पृच्छना, (३) परिवर्तना, (४) अनुप्रेक्षा

आभ्यन्तर तपना पणु छ बेदो छे. (१) प्रायश्चित्त, (२) विनय, (३) वैया-
वृत्य, (४) स्वाध्याय, (५) ध्यान, (६) व्युत्सर्ग.

(१) प्रायश्चित्त—लागेला अतिचारेनी विशुद्धि करवी अे प्रायश्चित्त तप
छे, नेभके आलोचना, प्रतिक्रमणु वगेरे करवां.

(२) विनय—गुरु आदिनी आराधना करवी अे विनय छे. गुरु आदि
आवे त्तारे ठिला थपुं, आसन आपपुं, वंदना करवी, अेभना मनने अनुकूल
प्रवृत्ति करवी वगेरे अनेक प्रकारे विनय थाय छे

(३) वैयावृत्य—अशन पान आदि लावीने मुनिअेने सहाय आपवी
आदि वैयावृत्य (वैयावच्च) तप कडेवाय छे

(४) स्वाध्याय—श्रुतज्ञाननी आराधना करवी अे स्वाध्याय छे. स्वाध्यायना
पांच बेदो छे. (१) वाचना, (२) पृच्छना, (३) परिवर्तना, (४) अनुप्रेक्षा,

કથાભેદાત્ પञ्चविधः । (५) ध्यानम्=एकमात्रावलम्बनेन पवनासंपृक्तदीपशिखाया इव चित्तस्य स्थिरीकरणम् ।

यद्यपि तच्चतुर्विधम् आर्त्त-रौद्र-धर्म-शुक्लभेदात्, तथापि धर्म-शुक्ल-लक्षणं द्वयमेवोपादेयं पूर्वद्वयस्य कर्मबन्धहेतुत्वात् । (६) व्युत्सर्गः=कायादिसंचालन-

और (५) धर्मकथा ।

शिષ્યોંકો આગમ પઢાનેકો 'વાચના' કહતે હૈં । સદ્ભાવસે સંશય દૂર કરનેકે લિષ્ટ, અથવા તત્ત્વકા નિશ્ચય કરનેકે લિષ્ટ પૂંછના 'પૃચ્છના' કહલાતા હૈં । શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કરકે વાર-વાર મનન કરના 'અનુપ્રેક્ષા' હૈં । ધર્મકી ચર્ચા યા ઉપદેશ કરનેકો 'ધર્મકથા' કહતે હૈં ।

(૫) ધ્યાન=વાયુકે સ્પર્શ નહીં હોનેસે જૈસે દીપકકી જ્યોતિ સ્થિર હો જાતી હૈ, વૈસેહી મનકો કિસી ઇક વિષયમૈં સ્થિર કરલેનેકો ધ્યાન કહતે હૈં । ધ્યાન યદ્યપિ આર્ત, રૌદ્ર, ધર્મ ઓર શુક્લ ભેદસે ચાર પ્રકારકા હૈ, તથાપિ યહાં ધર્મ ઓર શુક્લ યે દો શુભ ધ્યાન હી ઉપાદેય હૈં, યહી દોનોં તપમૈં અન્તર્ગત હૈં, પહેલેકે દો અશુભ ધ્યાન કર્મબન્ધનકે કારણ હૈં ।

(૬) વ્યુત્સર્ગ=કાયા આદિકે વ્યાપારકો, તથા કપાય આદિકો ત્યાગ-કર ઉપયોગસહિત રહનેકો 'વ્યુત્સર્ગ' કહતે હૈં ।

અને (૫) ધર્મકથા.

શિષ્યેને આગમ ભણાવવા અને પોતે ભણવું એ વાચના કહેવાય છે. સદ્ભાવ-પૂર્વક સંશય દૂર કરવા માટે, અથવા તત્ત્વને નિશ્ચય કરવા માટે પૃચ્છા કરવી-પૂંછવું એ પૃચ્છના કહેવાય છે શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કરીને વારવાર આવૃત્ત કરવું તે પરિવર્તના કહેવાય છે ભણેલા અર્થનું વારંવાર મનન કરવું એ અનુપ્રેક્ષા છે. ધર્મની ચર્ચા અથવા ઉપદેશ કરવો એ ધર્મકથા કહેવાય છે

(૫) ધ્યાન—વાયુને સ્પર્શ નહિ થવાથી બેમ દીવાની જ્યોત સ્થિર રહે છે, તેવી રીતે મનને કોઈ એક અલગનમાં સ્થિર કરી લેવું એ ધ્યાન કહેવાય છે. ધ્યાન આર્ત, રૌદ્ર, ધર્મ અને શુક્લ એવા ભેદે કરીને ચાર પ્રકારનો છે, તો પણ આર્ત ધર્મ અને શુક્લ એ બે શુભ ધ્યાન જ ઉપાદેય છે એ બે ધ્યાન તપમાં અન્તર્ગત છે, પહેલાં બે અશુભ ધ્યાન કર્મબન્ધના કારણ છે.

(૬) વ્યુત્સર્ગ—કાયા આદિના વ્યાપારને તથા કપાય આદિને ત્યજીને ઉપયોગ સહિત રહેવું એ વ્યુત્સર્ગ કહેવાય છે.

निवृत्तिपूर्वकसोपयोगावस्थानम् । एवं बाह्याभ्यन्तरभेदेन द्वादशविधं तपः सिद्धम् ।

ननु अहिंसा-संयम-तपः-स्वरूपस्य धर्मस्योत्कृष्टमङ्गलत्वं प्रतिपाद्यते तत्र तपसोऽनशनादिलक्षणदुःखरूपत्वेन मोक्षहेतुत्वं न प्राप्नोति, तद्धि अशातवेदनीय-कर्मोदयात्मकम्, भगवताऽपि क्षुत्पिपासादयः परीषहा वेदनीयकर्मोदयस्वरूपत्वे-नाऽभ्यधायिपत् ।

कर्मक्षयो हि यद्यपि मोक्षाङ्गत्वेन श्रूयतेऽपि शास्त्रे, कर्मोदयस्य तु न कचिन्मोक्ष-हेतुत्वं शास्त्रे लोके वा प्रथितम् । एवं सति तस्योत्कृष्टमङ्गलात्मकधर्मरूपत्वकथन-मयुक्तम् ।

इस प्रकार बाह्य और आभ्यन्तरके भेद मिलकर तपके सब बारह भेद होते हैं ।

प्रश्न—अहिंसा, संयम और तपरूप धर्मको उत्कृष्ट मंगल बतलाया है, लेकिन अनशन आदि तप भोजन आदिका त्याग करनेसे होते हैं, इसलिए वे दुःख हैं और दुःख मोक्षका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि दुःख असातवेदनीय कर्मके उदयसे होता है । भगवान् ने भी यही प्रतिपादन किया है कि—“क्षुधा पिपासा आदि परिषह वेदनीय कर्मके उदयसे होते हैं ।” कर्मका क्षय तो मोक्षका कारण हो सकता है, परन्तु यह कहीं नहीं सुना कि कर्मका उदय भी मोक्षका कारण है । यह बात न किसी शास्त्रमें है और न लोकमें ही प्रसिद्ध है, इसलिए जब कि तप, कर्मोदय-जन्य होनेसे मोक्षका कारण नहीं हो सकता तो उसे उत्कृष्ट मंगल क्यों

એ પ્રમાણે બાહ્ય અને આભ્યંતરના ભેદ મળીને તપના એકદર બાર ભેદ થાય છે

પ્રશ્ન—અહિંસા, સંયમ અને તપ રૂપ ધર્મને ઉત્કૃષ્ટ મંગલ બતલાવેલ છે, પરન્તુ અનશન આદિ તપ ભોજનાદિને ત્યાગ કરવાથી થાય છે, તેથી એ દુઃખ છે અને દુઃખ મોક્ષનું કારણ થઈ શકતું નથી; કારણ કે દુઃખ અસાતા-વેદનીય કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થાય છે ભગવાને પણ એમ જ પ્રતિપાદન કર્યું છે કે—“ભૂખ તરસ આદિ પરિષદ વેદનીય કર્મના ઉદયથી જ થાય છે.” કર્મનો ક્ષય તો મોક્ષનું કારણ હોઈ શકે છે પરંતુ એવું કયાય સાબળ્યુ નથી કે કર્મનો ઉદય પણ મોક્ષનું કારણ છે એ વાત કોઈ શાસ્ત્રમા નથી તેમજ લોકમાં પ્રસિદ્ધ નથી, તેથી જો તપ કર્મોદયજન્ય હોઈને મોક્ષનું કારણ થઈ શકતો નથી તો

દુઃખરૂપત્વેન તપસો મોક્ષસાધનત્વસ્વીકારે તુ વ્યાધિનાઽઽતુરસ્ય, રાજદણ્ઢેન તસ્કરસ્ય, કશાદિઘાતેનાશ્વાદેઃ, દશવિધક્ષેત્રવેદનયા નારકાણાં, શ્વાસોચ્છ્વાસ-માત્રમમિતકાલેઽપિ સાર્દ્ધસપ્તદશમિતજન્મમરણનિમિત્તકાઽનન્તયોરવેદનાયુક્તાનાં નિગોદજીવાનાં ચ મોક્ષાપત્તિઃ, તેપામપિ ભવદ્ભિમતમોક્ષહેતુદુઃખસદ્ભાવાદિતિ ।

કિચ્ચાલમેતેન વિશેષવિચારેણ જન્મજરામરણેષ્ટવિયોગાઽનિષ્ઠસંયોગાઘનેક-વિધદુઃખયુક્તાઃ સર્વ એવ સંસારિણ ઇત્યવિશેષેણ સર્વેપાં મોક્ષાપત્તિઃ સ્યાત્ ।

एतदुक्तं भवति-तपः समाचरतः क्षुत्पिपासादयः समुद्भवन्ति, ततश्च प्रवल्-

કહા છે ? , યદિ દુઃખરૂપ તપકો મોક્ષકા કારણ માનલિયા જાય તો અનેક દોષ આતે હૈં, વે યે હૈં કિ-જો પુરુષ રોગસે અત્યન્ત પીડા પારહા હૈં ઉસે મોક્ષ હોજાના ચાહિયે, રાજદણ્ઢસે દુઃખ ભોગનેવાલે ચોર ડાકુઓંકો મોક્ષ હોના ચાહિયે, ઘોડોંપર કોડોંકી માર પડતી હૈં, વે દુઃખી હોતે હૈં; અતઃ ઉન્હેંમી મોક્ષ મિલના ચાહિયે । ઇસી પ્રકાર, ક્ષેત્રવેદનાસે દુઃખી નારકી જીવોંકો તથા એક શ્વાસોચ્છ્વાસમેં સાઢે સતરહ વાર જન્મ-મરણકે અનન્ત કાલ તક દુઃખ પાને વાલે નિગોદિયા જીવોંકો મુક્તિકી પ્રાપ્તિ હોની ચાહિયે । અધિક કહાં તક કહેં ? સંસારકે સમસ્ત પ્રાણી જન્મ, મરણ, ઇષ્ટવિયોગ, અનિષ્ટસંયોગ આદિ ભાંતિ-ભાંતિકે દુઃખોંસે દુઃખી હૈં અત એવ સવહીકો મોક્ષ મિલજાના ચાહિયે, ક્યોંકિ દુઃખકો યહાં મોક્ષકા કારણ માના હૈં ।

जो अनशन आदि तप करता है उसे क्षुधा पिपासा आदि परिपह

તેને ઉત્કૃષ્ટ મગર કેમ કહ્યો છે ? ને દુઃખરૂપ તપને મોક્ષનું કારણ માનવામાં આવે તો અનેક દોષો આવે છે, જેમકે-જે પુરુષ રોગથી અત્યંત પીડા પામી રહ્યો હોય તેને મોક્ષ થઈ જવો નેમકે, રાજદંડથી દુઃખ ભોગવવા વાળા ચોર ડાકુઓને મોક્ષ થવો નેમકે, ઘોડા પર ચાબુકને માર પડે છે તેથી તે દુઃખી થાય છે, તેથી તેને પણ મોક્ષ મળવો નેમકે એજ પ્રમાણે ક્ષેત્રવેદનાથી દુઃખી એવા નારકી જીવોને તથા એક શ્વાસોચ્છ્વાસમા સાડી સતરવાર જન્મ-મરણનાં દુઃખો અનંતકાળ સુધી પામનારા નિગોદિયા જીવોને પણ મુક્તિની પ્રાપ્તિ થવી નેમકે વધારે શું કહીએ ? જગતનાં યધાં પ્રાણીઓ જન્મ, મરણ ઇત્યે વિયોગ, અનિષ્ટનો સંયોગ વગેરે તરેહુ તરેહુનાં દુઃખોથી દુઃખી છે એટલે એ યધાને મોક્ષ મળી જવો નેમકે, કારણ કે દુઃખને અર્ધી મોક્ષના કારણ રૂપ માન્યો છે.

જે અનશન આદિ તપ કરે છે તેને ભૂખ-તરસ આદિ પરિપહ થાય છે

दुःखम्, एतच्च चित्तविक्षेपस्य हेतुः, सति च तस्मिन् अप्रशस्तं ध्यानं, तस्माच्चावश्यं कर्मबन्धः, ततश्च चतुर्गतिकससारपरिभ्रमणरूपं महदमङ्गलमिति कथंकथमप्यहिंसा-संयमविशिष्टस्यापि तपसो मोक्षहेतुत्वरूपमुत्कृष्टमङ्गलत्वं न सम्भवदुक्तिकमिति ।

अत्रोच्यते—तपो न तावद्दुःखात्मकं, दुःखं हि नामाऽशातवेदनीयकर्मादय-विपाकः पीडाक्षण आत्मपरिणामः, तपश्चर्यागर्भिताऽनशनादिव्यापारस्य न पीडात्मकाऽऽत्मपरिणामरूपत्वम् ।

किञ्च तपः पक्षीकृत्य मोक्षसाधनत्वाभावासाध्ये यदुक्तं दुःखरूपत्वसाधनं होते हैं । परिषह होनेसे तीव्र दुःख होता है । दुःखसे चित्तका विक्षेप होता है । चित्तके विक्षेपसे अशुभ ध्यान होता है । अशुभ ध्यानसे कर्मका बन्ध होता है । कर्मबन्धसे चार गतियोंमें भ्रमण करना पड़ता है, इसप्रकार यह बड़ा अमंगल है । जो प्रबल अमंगल है वह अहिंसा और संयमसे युक्त होनेपर भी उत्कृष्ट मंगल नहीं हो सकता । अमृतमें विष मिला देनेसे क्या विष अमृत हो सकता है । कदापि नहीं । इसलिए तपको मोक्षका कारण मानना उचित नहीं है ।

उत्तर—तपको दुःख कहना युक्त नहीं है, वह दुःखरूप नहीं है । क्योंकि असातावेदनीय कर्मके फलको, जो आत्माका ही एक विभाव परिणाम है, और पीडारूप है उसे दुःख कहते हैं । अनशन आदि तप पीडारूप परिणाम नहीं है, अतः उन्हें दुःख नहीं कहा जा सकता । दूसरी बात यह है—शंकाकारने कहा है कि तप मोक्षका कारण नहीं है । क्योंकि वह दुःख है । यहाँ “तप मोक्षका कारण नहीं” यह

परिषद्दुःखी तीव्र दुःख थाय छे दुःखी चित्तनेा विक्षेप थाय छे चित्तना विक्षेपथी अशुभ ध्यान थाय छे अशुभ ध्यानथी कर्मनेा बंध थाय छे कर्मबंधथी आरे गतिओमां परिभ्रमण करवुं पडे छे ओ रीते ओ भोटु अमंगण छे ओ प्रमण अमंगण छे ते अहिंसा अने संयमथी युक्त थवा छतां पणु उत्कृष्ट मंगण थर् शकतुं नथी अमृतमां विष भेजववाथी शु विष अमृत थर् शके छे ? कदापि नहि तेथी तपने मोक्षनु कारण मानवुं ओ उचित नथी

उत्तर—तपने दुःख कडेवु ओ यु नथी ते दुःखरूप नथी कारण के ओ सातावेदनीय कर्म के ओ आत्मानेा न ओक विलाव परिणाम छे अने पीडारूप छे, तेने दुःख कडे छे अनशन आदि तप पीडारूप परिणाम नथी, तेथी तेने दुःख कडी शकय नहि. भील वात आ छे शंकाकारे कहु के तप मोक्षनु कारण नथी, कारण के ते दुःख छे, परन्तु अही “तप मोक्षनु कारण नथी” ओ

तदयुक्तं, तस्य दुःखजयरूपत्वेन स्वरूपासिद्धेः ।

तत्र (तपसि) जायमानाः क्षुत्पिपासादयः आत्मनः प्रवर्द्धमानविशुद्धपरिणामेन विजिताः सन्तः पीडालक्षणं कार्यं न जनयन्ति । एतेन क्षुत्पिपासादीनां कर्मोदयस्वरूपत्वेऽपि स्वकार्यकरणाऽक्षमतया चित्तविक्षेपाजनकत्वं सिद्धम् ।

प्रतिज्ञा है और “क्योंकि वह दुःख है” यह हेतु है । हेतुका सदा ऐसा ही प्रयोग करना चाहिए जो प्रतिवादीको भी सिद्ध होवे । यदि “वह दुःख है” यह हेतु सिद्ध होता तो शंकाकारका साध्य सिद्ध हो सकता, परन्तु वह सिद्ध नहीं है । क्योंकि पहले बतला चुके हैं कि तप दुःख नहीं है । अत एव यह हेतु स्वरूपसेही असिद्ध है । तप दुःखरूप नहीं, बल्कि दुःखको विजय करना तप कहलाता है ।

अनशन आदि तपसे होनेवाले क्षुधा आदि परिपह आत्माके बढ़ते हुए विशुद्ध परिणामसे जीत लिये जाते हैं । क्षुधा दुःख अवश्य है परन्तु उसे तप नहीं कहते, बल्कि क्षुधा पर विजय पानेको तप कहते हैं । क्षुधाको जीतना दुःख नहीं परन्तु सुख है अत एव तप सुखरूप है । क्योंकि तपश्चर्या करनेवालेको भूखकी परवाह ही नहीं रहती । इसलिए शंकाकारका यह कहना ठीक नहीं है कि तपसे पीड़ा उत्पन्न होती है । इस कथनसे यह बात अच्छीतरह सिद्ध हो गई कि क्षुधा आदि परिपह

प्रतिज्ञा છે અને “કારણ કે તે દુઃખ છે” એ હેતુ છે. હેતુને પ્રયોગ સદા એવો કરવો જોઈએ કે જે પ્રતિવાદીને મતે પણ સિદ્ધ હોય જે “તે દુઃખ છે” એ હેતુ સિદ્ધ હોત તો શંકાકાન્તુ સાધ્ય સિદ્ધ કરી શકાત, પરંતુ એ સિદ્ધ નથી, કારણ કે પહેલાં બતાવી ચૂક્યા છીએ કે તપ એ દુઃખ નથી. એટલે એ હેતુ સ્વરૂપથી જ અસિદ્ધ છે. તપ દુઃખરૂપ નથી, બદલે દુઃખ ઉપર વિજય મેળવવો એ તપ કહેવાય છે

અનશન આદિ તપથી થનારા ક્ષુધા આદિ પરિપક્વ આત્માના વધતા વતા વિશુદ્ધ પરિણામથી છુટાઈ વાચ છે. ક્ષુધા એ દુઃખ અવશ્ય છે, પરંતુ તેને તપ કહી શકાય નહિ, બદલે ક્ષુધા પર વિજય પ્રાપ્ત કરવો એ તપ કહેવાય છે ક્ષુધાને છુટવી એ દુઃખ નથી પરંતુ સુખ છે એટલે તપ સુખરૂપ છે, કેમકે તપશ્ચર્યા કરનારાએને ભૂખની પરવા જ નથી હોતી તેથી શકાકાન્તુ એ કહેવું બાબત નથી કે-‘તપથી પીડા ઉત્પન્ન થાય છે’ આ કથનથી એ વાત સારી રીતે સિદ્ધ થઈ ગઈ કે ક્ષુધા આદિ પરિપક્વ વેદનીય કર્મના ઉદ્યથી થાય છે પરંતુ

अतएव भगवताऽपि क्षुत्पिपासादिपरीषदस्य तपसश्च पृथक्त्वेन प्रतिपादनं विहितम् ।

यद्यनशनादिकं सर्वत्र दुःखात्मकमेव मन्येत तदा—सिद्धानामपि अशनाद्य—
ग्राहितयाऽनन्तदुःखसद्भावप्रसङ्गः केन वार्येत । एवं च मोक्षमार्गं प्रवर्तकस्य
शास्त्रस्य तदुक्तधर्मानुष्ठानस्य च वैयर्थ्यापत्तिः ।

अयं भावः—यथा व्याधितस्य व्याधिपरिजिहीर्षया स्वयमेव लङ्घनादिप्रवृत्तिः

वेदनीय कर्मके उदयसे होते हैं, परन्तु वे पीड़ा नहीं उत्पन्न कर सकते ।
और जब उनसे पीड़ा नहीं उत्पन्न हो सकती तो चित्तमें विक्षेप भी नहीं
हो सकता । चित्तमें विक्षेप न होनेसे कर्मका बन्ध भी नहीं हो सकता ।
उल्टा क्षुधा आदिको जीतनेसे कर्मोंकी निर्जरा होती है और आते हुए
कर्मोंका निरोध होनेसे संवर भी होता है । इसलिए भगवान् महावीर
स्वामीने क्षुधा आदि परिषद और तपको अलग अलग कहा है ।

एक बात और भी है—सिद्ध भगवान् कभी आहार नहीं लेते । यदि
अनशनको दुःख मानलिया जाय तो उन्हें भी दुःखी मानना पड़ेगा ।
जब सिद्ध भी दुःखी होंगे तो मोक्षमार्गकी प्ररूपणा करनेवाले शास्त्र व्यर्थ
होजावेंगे, और उन शास्त्रोंके अनुसार की हुई क्रियाएँ भी व्यर्थ जायँगी ।
क्योंकि दुःखी बननेके लिए कोई बुद्धिमान तैयार नहीं होगा । मतलब
यह है कि—जैसे अपना रोग दूर करनेके लिए रोगीकी स्वयं ही लंघनमें

ते पीडा उत्पन्न करी शकतो नथी अने जे तेथी पीडा उत्पन्न नथी थती तो
चित्तमा विक्षेप पणु थछ नथी शकतो, चित्तमा विक्षेप नहि थवाथी कर्मने
अंध पणु नथी थछ शकतो उदुट्टु क्षुधा आदिने अतवाथी कर्मनी निर्जरा थाय
छे अने आवतां कर्मने निरोध थवाथी संवर पणु थाय छे. तेथी भगवान्
महावीर स्वामी क्षुधा आदि परिषद अने तपने जुदां—जुदा कडेलां छे

એક બીજી વાત એમ છે કે—સિદ્ધ ભગવાન્ કદાપિ આહાર લેતા નથી.
જે અનશનને દુઃખ માની લેવામાં આવે તો તેમને પણ દુઃખી જ માનવા પડે.
જે સિદ્ધ પણ દુઃખી હોય તો મોક્ષમાર્ગની પ્રરૂપણા કરનારું શાસ્ત્ર વ્યર્થ બની
જાય, અને એ શાસ્ત્રોને અનુસરીને કરવામાં આવતી ક્રિયાઓ પણ વ્યર્થ થાય,
કારણ કે દુઃખી થવાને કોઈ બુદ્ધિમાન તૈયાર નહિ થાય મતલબ એ છે કે—જેમ
પોતાને રોગ દૂર કરવાને માટે રોગી પોતાની મેળે જ લાઘણી કરવામાં પ્રવૃત્ત

मणि-मौक्तिक-प्रवाल-हेम-हीरक-रजतादीनां व्यवहर्तुः स्वयमेव सिन्धुतरणगहन-भयानकवनगमनदुर्गमपथभ्रमणप्रवृत्तिः पीडालक्षणात्मपरिणामं न जनयति, अन्यथा हि प्रतिकूलकर्मणि समुत्साहपूर्वकस्वतः प्रवृत्तिर्नोपपद्यते, तथा मुनयोऽपि वक्ष्यमाणभावनया तपसि पीडां नानुभवन्ति, तथाहि-

इह संसारे (१) स्वकृतदुष्कृतसन्ततिवशाच्चरकेषु नारकाः कियन्तो भिद्यन्ते,

प्रवृत्ति होती है । अथवा हीरे, मोती, मृगे, सोने, चांदी आदिकी प्राप्तिके लिए मनुष्य, दुस्तर समुद्र तरते हैं, अथवा अपनी इच्छासे ही मोती आदिकी प्राप्तिके लिए गहरे समुद्रमें गोते लगाते हैं । बड़े बड़े गहन और भयानक जंगलोंमें गर्मी आदि अनेक कष्ट उठाते हैं, दुर्गम मार्गमें लाभके लिए घूमते फिरते हैं, फिर भी अपने मनमें उसे दुःख नहीं मानते न पीडाका अनुभव करते हैं, यदि लंघन करनेमें और गोते लगाने आदिमें कष्ट मालूम होता तो बिना किसीके दवावके अपनी इच्छासे ही उत्साहपूर्वक क्यों प्रवृत्ति करते ? इसी प्रकार मुनिराज भी अपनी आत्माकी विशुद्धिके लिए अपने आपही प्रमुदित भावसे अनशन आदि तपस्या करते हैं । ऐसा करनेमें उन्हें तनिकभी दुःख नहीं होता ।

(१) संसारमें अपने किये हुए कर्मोंके कारण कईएक नरकमें जाकर परमाधर्मीद्वारा भाले आदिसे भेदे जाते हैं । कईएक घानीमें निल या

थाय छे, अथवा हीरा, मोती, माछेक, सोन, आदी आदिनी प्राप्ति भाटे मनुष्य दुस्तर समुद्रने तरे छे; अथवा पोतानी धरुछाथी न मोती आदिनी प्राप्ति भाटे उडा समुद्रमा दुण्डी मारे छे, मोटां मोटां धीय अने लयानक नगदीमां टाढ तापनां अनेक कष्टे उकावे छे, दुर्गम रस्ताओमा लाबने भाटे लटकते इरे छे, तोपणु पोताना मनमा तेने दुःख मानतो नथी के पीडाने अनुभव करतो नथी; जे लघन करवामां अने दुण्डी मारवा आदिमां कष्टने अनुभव थतो उता तो केअमे दणाव्या के आग्रक कर्या बिना पोतानी न धरुछाथी मनुष्य उत्साह पूर्वक केम प्रवृत्ति करत ? जेन रीते मुनिराज पणु पोताना आत्मानी विशुद्धिने भाटे पोतानी भेजे न प्रमुदित भावथी अनशन आदि तपश्चर्या करे छे. जेम करवामां तेने नरा पणु दुःख थतुं नथी

(१) नगतमा पोताना करेला कर्माने कारछे कर्ष कर्ष लुवे नरकमां नर्धने परमाधर्मीद्वारा लालां आदिथी छेदाय-भेदाय छे. केरलाक धाव्णीमां तल अथवा

कियन्तस्तैलयन्त्रे तिलसर्षपादिवन्निष्पीडयन्ते, ताम्रादिभाजनवच्च कियन्तः कूटयन्ते, कियन्तो दासुवद्विदार्यन्ते, कियन्तः शूलशय्यायां स्वाप्यन्ते, कियन्तः शिलोपरि वस्त्रवत्ताडयन्ते, अनन्तक्षुत्पिपासादिभिः परिभूयन्ते, इत्येवं विविध-दुःखसन्ततिमनुभवन्ति ।

(२) अथ तिर्यञ्चोऽपि केचित् सकलेशं शीतोष्णे सहमानाः, केचिद् गुरुतरं भारं वहमानाः, केचित्तोत्रादिना ताड्यमानाः, केचिन्मांसार्थिभिर्विविधैस्तीक्ष्णाग्र-शस्त्रैश्छिद्यमानाः, केचिच्च शङ्कुनिवद्धाः प्रवलैः क्षुत्पिपासादिभिः परिभूयमाना लक्ष्यन्ते ।

सरसोंकी तरह पीले जाते हैं । कईएक तांबे पीतल आदिके वर्तनोंकी तरह कूटे जाते हैं । कईएक काठकी भाँति करवतसे चीरे जाते हैं । कईएक तीक्ष्ण कांटोंके विछौने पर सुलाये जाते हैं । कईएक शिलापर कपड़ोंकी तरह पछाड़े जाते हैं, और अनन्त भूख प्यास आदि नाना प्रकारके असह्य क्लेश पाते हैं । इस प्रकार भाँति-भाँतिके दुःखोंका अनुभव करते हैं ।

(२) तिर्यञ्च गतिमें भी कोई२ तिर्यञ्च दुःखके साथ गर्मी सर्दी सहते हैं, किसी पर भारी बोझ लादा जाता है, कोई-कोई कोड़ोंकी मार खाते हैं, कोई२ पैने (तीखे) शस्त्रोंसे छेदे जाते हैं, कोई-कोई खूँटीसे बंधे हुए भूख-प्यास आदि नाना प्रकारके दुःख भोगते हुए देखे जाते हैं ।

सरसवनी पेठे पीलाय छे डेटलाडो तांणा-पीतण्णां वासण्णेणी नेम कुटाय-पीटाय छे डेटलाडो लाड्डाणी पेठे करवतथी वडेराय छे डेटलाडने तीक्ष्णु कांटाना णिछाना पर सुवाडवामा आवे छे. डेटलाडने कपडानी पेठे शिलापर पछाडवामा आवे छे, अने अनत भूण-तरस आदि नाना प्रकारना असह्य क्लेश पमाडवामा आवे छे. अे प्रभाण्णे तरेड तरेडनां दुःणोना अनुभव अे णुवे करे छे.

(२) तिर्यञ्च गतिमां यणु डोळ डोळ तिर्यञ्च दुःख साथे टाढ-ताप सहन करे छे, डेटलाड पर लारे णोळे लाडवामा आवे छे, डोळ डोळ थाण्णुडना मार भाय छे, डोळ डोळने अतील . शस्त्रोथी छेडवामा आवे छे, डोळ डोळ थूँटे अथाअेला भूण-तरस आदि नाना प्रकारनां दुःणो लोणवता नेवामा आवे छे

(૩) एवं मनुष्यगतिं प्राप्ता अपि केचिदन्धत्वं, केचिद्बधिरत्वं, केचित् पङ्गुत्वं, केचित्कासश्वासादिरोगं, केचिदारिद्र्यं च संप्राप्य, हीना दीनास्तत्तत्पीडापरिहाराक्षमा विविधदुर्दशामापन्नाः, स्याविरे कलत्रपुत्रादिभिरप्यनादताः क्षुत्पिपासादिभिर्वाध्यमाना म्रियन्ते ।

(४) देवा अपि परोत्कर्षनिरीक्षणेर्ष्याद्वेषादिजनिताऽन्तस्तापस्यप्रतिकर्तृमशक्यतया प्रायो दुःखभाज एव दृश्यन्ते ।

(૩) यदि भाग्योदयसे मनुष्यगति मिल जाय तो उसमें भी सैकड़ों दुःख भोगने पड़ते हैं । कोई मनुष्य अन्धां होजाता है, कोई बहिरा हो जाता है, कोई लंगड़ा होजाता है । किसीको श्वास या खाँसीका रोग हो जाता है । कोई दरिद्रताके दुःखोंसे दीन हीन होकर अनेक प्रकारकी दुर्दशाका अनुभव करता है । वृद्धावस्थामें पत्नी पुत्र आदि तिरस्कार करते हैं । अन्तमें क्षुधा-पिपासा आदिके भी दुःख उठाकर मरणकी शरणमें जाना पड़ता है ।

(४) कभी देवगति पाकर देवता होजाय तो वहां भी तरह-तरहके दुःख विद्यमान हैं ।

કિસી દેવાતાકી વિભૂતિ અધિક હોતી હૈ, કિસીકી કમ હોતી હૈ, કમ વિભૂતિવાલા અધિકવિભૂતિવાલે દેવતાકો દેખકર ઈર્ષ્યા-દ્રેષ કરતા હૈ, એસા કરનેસે મનમૈ અત્યન્ત સન્તાપ હોતા હૈ । ઉસ સન્તાપકો મિટાને મૈ જવ અપનેકો અસમર્થ પાતા હૈ તો દુઃખી હોતા હૈ । ઇસલિયે સંસારમૈ કહીંમી સુખ નહીં દિખલાઈ પડતા હૈ ।

(૩) જો ભાગ્યોદયથી મનુષ્યગતિ મળી નય તો તેમાં પણ સેકડો દુઃખો ભોગવવાં પડે છે. કોઈ માણસ આધળો થઈ નય છે, કોઈ ગંહિરો બની નય છે, કોઈ લંગડો થાય છે. કોઈને શ્વાસ યા ખાંસીનો રોગ થાય છે. કોઈ દરિદ્રતાનાં દુઃખોથી દીન-હીન થઈને અનેક પ્રકારની દુર્દશાનો અનુભવ કરે છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં પત્ની પુત્ર આદિ તેનો તિરસ્કાર કરે છે એવડે ભૂખ-તરસ આદિનાં દુઃખો પણ વેડીને તેને મરણ શરણ થયું પડે છે.

(૪) કદાચ દેવગતિ પામીને દેવતા થઈ નય તો ત્યાં પણ તરેહ તરેહનાં દુઃખો વિદ્યમાન હોય છે. કોઈ દેવતાની વિભૂતિ અધિક હોય છે, કોઈની ઓછી હોય છે. ઓછી વિભૂતિવાળા અધિક વિભૂતિવાળા દેવતાને જોઈને ઈર્ષ્યા-દ્રેષ કરે છે. એમ કરવાથી મનમાં અત્યન્ત સન્તાપ થાય છે. એ સન્તાપને શમાવવાને ત્યારે તે પોતાને અસમર્થ જુએ છે ત્યારે તે દુઃખી થાય છે. તેથી સંસારમાં કયાંય પણ સુખ જોવામાં આવતું નથી

इत्येवमपारपारावारतरलतरतरङ्गभङ्गमालायमानजन्मजरामरणाधिव्याधीष्ट-
वियोगाऽनिष्टसंयोगादिजनितविविधसन्तापकलापमाकलयन्तः 'कथमेतस्मात्क्ले-
शकदम्बकादुन्मुक्ता भविष्यामः? इत्युपायं समन्तात् संमार्गयन्तो मुनयोऽपि जिने-
न्द्रप्रतिपादितं मोक्षमार्गमाख्य, तत्रापि शुक्लध्यानाहितकेवलज्ञानसमनन्तरजाय-
मानाऽव्यावाधामन्दानन्दसन्दोहलक्षणमोक्षस्याऽपुनरावृत्तिलक्षणं महिमानं विनि-
श्चित्य, ईषत्क्षुत्पिपासाऽऽपादितदुःखं मनागपि न गणयन्ति, अत एव तदनशना-

जिसतरह अपार सागरमें चञ्चल तरंगे उत्पन्न होती हैं उसी तरह
संसारमें जन्म, मरण, बुढ़ापा, मानसिक चिन्तायें, शारीरिक व्याधियाँ,
इष्टवस्तुओंका वियोग, अनिष्टका संयोग आदि अनेक प्रकारके नये-नये
दुःख उत्पन्न होते रहते हैं। इन विविध प्रकारके दुःखोंको भली भाँति
सम्यग्ज्ञानद्वारा जाननेसे यह जिज्ञासा होती है कि इस दुःखसमूहसे
हम कैसे छूटेंगे? इसप्रकार छूटनेका उपाय ढूँढते २ मुनिमहात्मा जिनेन्द्र
भगवान् द्वारा प्रतिपादित मोक्षके मार्ग पर आरूढ़ हो जाते हैं। फिर
क्रमशः शुक्लध्यान द्वारा केवलज्ञान पाकर अव्याबाध अनन्त आत्मिक-
सुख और पुनरागमनरहित मोक्षको प्राप्त करते हैं। ऐसा अपने मनमें
विचार कर तपमें लीन होनेवाले तपस्वी जन क्षुधा-पिपासाके थोड़ेसे
दुःखको तनिक भी नहीं गिनते। उनके सामने अनन्त सुखका स्थान
मोक्षका ध्येय सदा रहता है और उस ध्येयकी प्राप्तिमें क्षुधा आदि

येवी रीते अपार सागरमां चञ्चल तरंगो उत्पन्न थाय छे, तेवी रीते
संसारमां जन्म, मरण, बुढापे, मानसिक चिन्ताये, शारीरिक व्याधिये, इष्ट
वस्तुयेने। वियोग, अनिष्टने। संयोग आदि अनेक प्रकारनां नवां नवां दुःखे
उत्पन्न थतां रहे छे अे विविध प्रकारनां दुःखेने सारी पेटे सम्यग्ज्ञानद्वारा
बोधवाथी अेवी जिज्ञासा थाय छे के आ दुःखसमूहथी आपणे केवी रीते
छूटीथुं? अे रीते छूटवाने। उपाय शोधतां मुनि महात्मा जिनेन्द्र भगवाने
प्रतिपादित करेला मोक्षना मार्ग पर आरूढ थथं नय छे पछी क्रमशः शुक्ल-
ध्यानद्वारा केवल ज्ञान प्राप्त करीने अव्याबाध अनन्त आत्मिकसुख अने
पुनरागमनरहित मोक्षने प्राप्त करे छे. पोताना मनमां अेवो विचार करीने
तपमां लीन थनार तपस्वीजन लूभ-तरसना थोडा दुःखने लगारे गणुता नथी.
तेमनी सामे अनन्त सुभना स्थान मोक्षनु ध्येय सदा रहे छे अने अे ध्येयनी
प्राप्तिमां क्षुधा आदि परिषडेथी थनाइ दुःख नखिवत् अने छे ते पोताना

दिलक्षणं तपः परिणामपरमपदसुखजनकतया मुनीनामात्मपरिणामविकृतिकारणं न भवितुमीष्टे नापि च तत्कर्मोदयस्वरूपमिति प्राक् प्रतिपादितमिति तपसः सर्वथा मोक्षाद्भवेनोत्कृष्टमङ्गलात्मकधर्मरूपत्वं सिद्धम् ।

अथोत्कृष्टमङ्गलत्वसम्पादकं धर्मस्य महिमानमावेदयति—‘ देवा वि’ इत्यादि ।

धर्म=अहिंसादित्रयस्वरूपे यस्य प्राणिनः मनः=चित्तं सदा=निरन्तरं तिष्ठतीति शेषः, तं=धर्मचित्तं प्राणिनं देवा अपि=भवनपत्यादिचतुर्निकाया अपि

परिपहोसे होनेवाला दुःख नहीं के बराबर है । वे उन तुच्छ दुःखोंको अपने अन्तकरणमें स्मरण भी नहीं करते । तात्पर्य यह है कि—अनशन-आदि तप, परमपद मोक्षके अनन्त अविनाशी सुखका प्रथम कारण होनेसे मुनियोंकी आत्माके परिणामोंमें विकार उत्पन्न नहीं कर सकता है और न औदयिक भावमें ही है, अर्थात् तप क्षायोपशमिक भावोंमें है । इस विषयका विस्तारसे प्रतिपादन पहले किया जा चुका है । अथ यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो चुकी कि तप मोक्षका कारण है और उत्कृष्ट मंगलरूप धर्म है ।

धर्म उत्कृष्ट मंगल है, किन्तु धर्ममें ऐसी कौनसी विचित्र महिमा है जिससे उसे उत्कृष्ट मंगल कहते हैं ? इस प्रश्नका समाधान करनेके लिए कहते हैं—

जिस प्राणीके मनमें अहिंसा, संयम और तपरूप धर्मका निरन्तर निवास रहता है, उस धर्मात्मा प्राणीको भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी

अतः कश्चिद्गुणं ये तुच्छ दुःखानुं स्मरन् पशुं कर्ता नथी तात्पर्यं ये ये हे- अनशन आदि तप, परमपद मोक्षना अनंत अविनाशी सुखनुं प्रथम कारण होवाथी मुनिगोना आत्माना परिष्ठाभोगां विकार उत्पन्न करी शक्तुं नथी अने ये औदयिक भावमां पशु नथी अर्थात् तप क्षायोपशमिक-भावमां ये आ विषयनुं प्रतिपादन पहले विस्तारथी करवामां आच्युं ये हवे ये वात सारी रीते सिद्ध धर्म बूझी हे तप मोक्षनुं कारणं ये अने उत्कृष्ट मंगलरूप धर्मं ये

धर्म उत्कृष्ट मंगलं ये, परंतु धर्मां येथे कथे विचित्र महिमां ये नथी तेने उत्कृष्ट मंगलं कथे ये ? आ प्रश्नुं समाधानं करवाने कथे ये—

ये प्राणीना मनमां अहिंसा, संयम अने तपरूप धर्मना निरंतर निवास रहे हे, ते धर्मात्मा प्राणीने भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी अने वैभानिष्ठ ये

नमस्यन्ति=नमस्कुर्वन्ति सम्मानयन्तीति यावत्, किं पुनश्चक्रवर्त्यादयो मनुष्या इत्यर्थः ।

एतादृशोऽयं समुत्कृष्टो धर्मः स्वसमाराधनवद्धपरिकराणां वृन्दारकवृन्दवन्दनीयपदारविन्दतां जनयति, यदि पुनस्त्रिविधकरणयोगेन तदाराधनपरायणो भवेत् तदा शिवमचलमरुजमनन्तमक्षयमव्यावाधमपुनरावृत्ति सिद्धिगतिनामधेयं मोक्षपदमपि समासादयेदेव, कैव कथा तदपेक्षया तुच्छतरदेवेन्द्रचक्रवर्त्यादिपद्-प्राप्तिजनितसौख्यस्य सस्यानुगतपलालवदिति ।

और वैमानिक इस प्रकार चारों निकायोंके देवता नमस्कार करते हैं अर्थात् संमान करते हैं । गाथामें आये हुए 'अपि' शब्दसे प्रकट है कि जब देवताभी धर्मात्मा प्राणीका संमान करते हैं तो राजा, महाराज, सम्राट् और चक्रवर्ती आदिकी बात ही क्या है ? वे भी उसके चरणोंमें गिरते हैं । इस प्रकार इस उत्कृष्ट धर्मकी आराधना करनेवाले प्राणी देवोंके द्वारा वन्दनीय हो जाते हैं । यदि कोई तीन करण और तीन योगसे उस धर्मकी आराधना भली-भाँति करे तो वह अवश्यही ऐसी सिद्धिगति (मोक्ष)को प्राप्त करेगा जो परम कल्याणरूप है, अचल है, जिसमें किसी प्रकारका रोगदोष नहीं है, जिसका कभी अन्त नहीं होता, जिसमें पहुँच कर क्षय नहीं होता, और न किसी प्रकारकी बाधा शेष रहती है। अहो ! उस मोक्षका क्या कहना है, जिसके आगे नरेन्द्र, इन्द्र, अहमिन्द्र आदिका सुख इतना तुच्छ है जैसे धान्यके आगे भूसा तुच्छ होता है ।

ચારે નિકાયોના દેવતા નમસ્કાર કરે છે અર્થાત્ તેમનું સંમાન કરે છે ગાથામાં આવેલા 'અપિ' શબ્દથી સ્પષ્ટ થાય છે કે જ્યારે દેવતા પણ ધર્માત્મા પ્રાણીનું સંમાન કરે છે તો રાજા, મહારાજા, સમ્રાટ અને ચક્રવર્તી આદિની તો વાત જ ક્યાં રહી ? તેઓ પણ તેમના ચરણમાં પડે છે એ રીતે આ ઉત્કૃષ્ટ ધર્મની આરાધના કરનારે પ્રાણી દેવો વડે વંદનીય બને છે જો કોઈ ત્રણ કરણ અને ત્રણ યોગથી એ ધર્મની આરાધના ભલી પેઠે કરે તો તે અવશ્ય એવી સિદ્ધિ-ગતિ (મોક્ષ) ને પ્રાપ્ત કરે કે જે પરમ કલ્યાણરૂપ છે, અચલ છે, તેમાં કોઈ પ્રકારનો રોગદોષ નથી, જેનો કદાપિ અંત આવતો નથી જેમાં પહોંચવાથી ક્ષય થતો નથી અને કોઈ પ્રકારની બાધા-પીડા થતી નથી અહા ! એ મોક્ષની શી વાત કહીએ, જેની આગળ નરેન્દ્ર, ઇન્દ્ર અહમિન્દ્ર આદિનું સુખ એવું તુચ્છ છે કે જેમ ધાન્ય આગળ કૈતરાં તુચ્છ છે.

નતુ સર્વધર્માણામર્હિસામૂલકત્વાદર્હિસાયામેવ સંયમતપસોરપિ ધર્મયોઃ સમાવેશો સતિ કિં પુનસ્તયોઃ પૃથક્નિર્દેશઃ ? इति चेन्न,—

તપો વિના સંયમો યથાવત્સ્વરૂપનેર્મલ્યં ન લભતે, સંયમમન્તરેણાઽર્હિસાઽપિ ન પરિશુદ્ધિમેતિ ઇત્યાશયેનાર્હિસાં પ્રતિપાત્ર તન્નિર્મલીકરણાર્થં સંયમસ્ય પ્રતિપાદનમ્, તસ્ય ચ પ્રભૂતશક્તિસમ્પાદનાય તપસઃ સમારાધનમાવશ્યકમિત્યાશયેન, ત્રયાણાં પૃથક્નિર્દેશઃ કૃતઃ ।

કિંચ સંયમતપસોર્વિપયેઽપરોઽપિ વિશેષો દૃશ્યતે—સંયમાત્સંવરઃ, તપસ્તુ મુખ્યતો નિર્જરામુદ્ભાવયત્ સંવરમપિ નિષ્પાદયતિ । સંયમસ્તપશ્ચૈતે દ્વે-રાજ્ઞ આત્મ-

પ્રશ્ન—સંયમ તપ આદિ સવ ધર્મોંકા મૂલ અર્હિસા હૈ, હ્સલિષ સંયમ ઓર તપકા અર્હિસામેં હી સમાવેશ હો જાતા હૈ તો ફિર સંયમ ઓર તપકો અલગ અલગ ક્યોં કહ્ઠા હૈ ? સુનો—

ઉત્તર—અલગ અલગ કહ્નેકા કારણ યહ હૈ કિ તપકે વિના સંયમ ફી જૈસી યાહિષ વૈસી નિર્મલતા નહીં હોતી ઓર વિના સંયમકે અર્હિસાકા ઠીક ૨ પાલન નહીં હો સકતા । હ્સ અભિપ્રાયસે અર્હિસાકા પ્રતિપાદન કરકે ઉસે નિર્મલ બનાનેકે લિષ તપકા અલગ કથન કિયા ગયા હૈ । હ્સસે તીનોંકા અલગ ૨ કથન ઉચિત હૈ ।

સંયમ ઓર તપકે અર્થમેં ઓર હી વિશેપતા હૈ ઓર વહ યહ હૈ કિ-સંયમસે સંવર હોતા હૈ, પરંતુ તપસે સંયમ ઓર નિર્જરા દોનોં હોતે હેં ।

અથવા યહ સમઘ્નના યાહિયે કિ સંયમ ઓર ‘તપ’ યે દોનોં

પ્રશ્ન—સંયમ તપ આદિ સર્વ ધર્મોંનું મૂલ અર્હિસા છે, તેથી સંયમ અને તપને સમાવેશ અર્હિસામાં ‘જ’ થઈ જાય છે. તો સંયમ અને તપને જુદા-જુદા કેમ કહ્યા છે ? સાંભળો—

ઉત્તર—જુદા જુદા કહેવાનું કારણ એ છે કે તપ વિના સંયમની જોઈએ તેવી નિર્મળતા થતી નથી અને સંયમ વિના અર્હિસાનું ધરાણર પાલન થઈ શકતું નથી એ કારણથી અર્હિસાનું પ્રતિપાદન કરીને તેને નિર્મળ બનાવવાને માટે તપનું જુદું કથન કરવામાં આવ્યું છે એથી ત્રણેનું જુદું-જુદું કથન ઉચિત છે

સંયમ અને તપના અર્થમાં ધીલુ પણ વિશેપતા છે અને તે એ કે-સંયમથી સવર થાય છે, પણ તપથી સંયમ અને નિર્જરા બેઉ થાય છે.

અથવા એમ સમજવું જોઈએ કે સંયમ અને તપ એ બેઉ શબ્દના

रक्षकाविवाऽहिंसाव्रतस्य संरक्षके । यद्वा एतद्द्वयस्याहिंसापरिपोषकतया पृथङ्-
निर्देशः संगच्छते ।

अन्यच्च अहिंसा प्राणव्यपरोपणनिवृत्तिप्रधाना, संयमस्तु श्रोत्रादीन्द्रियनिग्रह-
प्रधान इति महद्वैलक्षण्यमुपलभ्य पृथङ्निर्देशः । तपसो वैलक्षण्यं तु न कस्यचित्
संशयगोचरः स्वरूपत एव परस्परं भेदात्, तथाहि—अहिंसा नाम स्वतः परतो
वा प्राणव्यपरोपणनिवृत्तिकरणं, तपस्तु क्षुत्पिपासाशीतोष्णादिसहिष्णुत्वरूपमिति ।

राजाके आत्मरक्षकोंकी तरह अहिंसाव्रतके रक्षक हैं, जबतक संयम
और तप न हों तबतक अहिंसाका सम्यक् पालन नहीं हो सकता ।

एक समाधान और भी है—अहिंसामें प्राणोंके व्यपरोपणकी निवृत्तिकी
प्रधानता है, और संयममें श्रोत्र आदि इन्द्रियोंके निग्रहकी प्रधानता है ।
इस प्रकार इनमें कितनी ही प्रकारकी बड़ी २ विशेषताएँ देखकर सूत्र-
कारने पृथक् कथन किया है । तपके स्वरूपमें तो इतना भेद है कि किसीको
सन्देह हो ही नहीं सकता । अपने या दूसरेके द्वारा प्राणव्यपरोपणकी
निवृत्ति रनेको अहिंसा कहते हैं, और क्षुधा पिपासा शीत उष्ण आदिको
सहन करना तप कहलाता है ।

प्रश्न—भगवानने अहिंसा संयम और तप इन तीनोंमें तपको ही
अन्तमें क्यों कहा ?

आत्मरक्षकेनी पेठे अहिंसाव्रतना रक्षक बने छे. ज्यां सुधी संयम अने तप
न थाय त्यां सुधी अहिंसानुं सम्यक् पालन अर्थ शक्तुं नथी

એક સમાધાન ખીજું પણ છે અહિંસામાં પ્રાણોના વ્યપરોપણની
નિવૃત્તિની પ્રધાનતા છે. અને સંયમમાં શ્રોત્ર આદિ ઈન્દ્રિયોના નિગ્રહની પ્રધાનતા છે.
એ રીતે એમાં અનેક પ્રકારની મોટી મોટી વિશેષતાઓ જોઈને સૂત્રકારે
પૃથક્ કથન કર્યું છે. તપના સ્વરૂપમાં તો એટલો ભેદ છે કે કોઈને સંદેહ
અર્થ શકે નહિ પોતાની અથવા ખીજાની દ્વારા પ્રાણના વ્યપરોપણની નિવૃત્તિ
કરવી તેને અહિંસા કહે છે, અને ભૂખ તરસ ટાઢ તાપ આદિને સહેવાં તે
તપ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન—ભગવાને અહિંસા, સંયમ અને તપ એ ત્રણમાં તપને છેલ્લું
કેમ કહ્યું ?

कोटिभवसञ्चितानि कर्कशतमान्यपि कर्माणि तपसाऽऽशुतरं विनश्यन्तीति दुस्तरसंसारसागरं शीघ्रमुत्तर्चुमभिलष्यतामर्हिसासंयमाऽऽराधनतत्पराणां सुसुक्ष्णा-मुग्रतपोऽवश्यमाश्रयणीयमित्याशयेनान्ते तपसः पृथङ्निर्देशः कृत इति भावः । इति प्रथमगाथार्थः ॥ १ ॥

ननु धर्मः शरीरेण रक्ष्यते, शरीररक्षणं चाहारेण भवति, स च षड्जीव-निकायोपमर्दनरूपाऽऽरम्भेण निष्पाद्यते, यत्र चारम्भो न तत्र धर्मः संभवति, यथोक्तं श्रीस्थानाङ्गसूत्रे—

“ दो ठाणाइं अपरियाणित्ता आया णो केवल्लिपन्नत्तं धम्मं लभेज्जा सव-
णयाए, तंजहा-आरंभे चेत्त परिग्गहे चेत्त ” इति, अस्य हि—“ द्वे वस्तुनी अपरि-
ज्ञाय आत्मा न केवल्लिपन्नं धर्मं श्रोतुं लभेत, तद् यथा-आरम्भश्च परिग्रहश्च”

उत्तर—करोड़ों भवोंमें संचित किये हुए अत्यन्त कठोर कर्म, तपके द्वारा शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं । इसलिए दुस्तर संसाररूपी सागरको शीघ्र पार करनेकी अभिलाषा रखनेवाले, अर्हिसा और संयमकी आरा-धनामें तत्पर रहनेवाले मोक्षाभिलाषियोंको अवश्य ही उग्रतपस्या करनी चाहिये, इस उद्देश्यसे भगवान्ने तपको अन्तमें अलग कहा है ॥१॥

धर्मका रक्षण शरीरसे होता है और शरीरका निर्वाह आहारसे होता है । आहार पृथिवी आदिक षड्जीवनिकायके आरंभके विना नहीं बन सकता, और ‘जहां आरम्भ है वहां धर्म नहीं’ यह सर्वज्ञ भगवान्ने कहा है, क्योंकि ठाणांग (स्थानाङ्ग) सूत्रके दूसरे ठाणेसे यह बात स्पष्ट है ।

उत्तर—करोड़ों भवोंमें संचित किये हुए अत्यन्त कठोर कर्म तपनी द्वारा शीघ्र नष्ट हो जाते हैं । अर्हिसा दुस्तर संसाररूपी सागरने शीघ्र पार करवानी अभिलाषा रखनेवाले, अर्हिसा अने संयमनी आराधनामा तत्पर रहनेवाले, मोक्षाभिलाषियोंके अवश्य उग्र तपस्या करनी चाहिये अने उद्देश्यसे भगवान्ने तपने अलग अलग कहा है ॥ १ ॥

धर्मनु रक्षण शरीरथी थाय छे अने शरीरने निर्वाह आहारथी थाय छे आहार पृथिवी आदि छे जीवनिकायना आरंभ विना नहीं बननी शकते, अने ‘जहां आरंभ छे त्या धर्म नहीं’ अने सर्वज्ञ भगवाने कहुं छे. ठाणांग (स्थानांग) सूत्रना भीज्ज ठाणांमां अने बात स्पष्ट छे. अर्थात् आरंभ अने

अर्थादारम्भ-परिग्रहौ ज्ञ-परिज्ञया जन्ममरणादिदुःखहेतू विज्ञाय प्रत्याख्यानपरिज्ञया तयोस्त्यागमकृत्वा जिनोक्तं धर्मं श्रोतुमपि न शक्नोति, पालयितुं शक्नोतीति तु दूरापास्तमित्यर्थः, तस्मादुक्तरीत्या त्यागसम्पन्नस्यापि श्रमणस्य शरीरसंरक्षणवश्यकता वर्तते तदर्थं चाहारो ग्रहीतव्यः, तत्र का वृत्तिः समादर्त्तव्ये ? त्याह—‘जहा दुमस्स’ इत्यादि

मूलम्—^१जहा ^३दुमस्स ^४पुप्फेसु, ^२भमरो ^६आवियइ ^५रसं ।

^८ण ^७य ^८पुप्फं ^{१०}किलामेइ, ^{१२}सो ^{११}अ ^{१४}पीणेइ ^{१३}अप्पयं ॥२॥

छाया—यथा दुमस्य पुष्पेषु, भ्रमर आपिबति रसम् ।

न च पुष्पं क्लामयति, स च प्रीणात्यात्मानम् ॥ २ ॥

अर्थात् आरंभ और परिग्रह इन दोनोंके यथार्थ स्वरूपको आत्मा ज्ञपरिज्ञासे सम्यक् प्रकार जानकर कि ये ही दोनों जन्म जरा मरणके दाता चतुर्गतिरूप अनन्त संसारमें परिभ्रमण करानेवाले, छेदन-भेदन-आधि-व्याधि-क्लेशरूप दुःखोंके कारण तथा आत्माके विशुद्ध स्वरूपके घातक हैं, परंतु जबतक प्रत्याख्यानपरिज्ञा द्वारा तीन करण और तीन योगसे इनको त्याग न देवे तब तक जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्ररूपित धर्मको सुनने योग्य भी नहीं होता, पालनेकी तो बात ही कहां है ? तात्पर्य यह है कि आरंभ और परिग्रहका त्याग किये विना धर्मका पूर्ण पालन नहीं हो सकता । इसलिए धर्मके आराधक मुनियोंको निरवद्य आहारकी विधि कहते हैं—‘जहा दुमस्स’ इत्यादि ।

परिग्रह अर्थात् आरंभ और परिग्रह इन दोनोंके यथार्थ स्वरूपको आत्मा, ज्ञपरिज्ञासे सम्यक् प्रकार जानकर कि ये ही दोनों जन्म जरा मरणके दाता, चतुर्गतिरूप अनन्त संसारमें परिभ्रमण करानेवाले, छेदन-भेदन-आधि-व्याधि-क्लेशरूप दुःखोंके कारण तथा आत्माके विशुद्ध स्वरूपके घातक हैं, परंतु जबतक प्रत्याख्यानपरिज्ञा द्वारा तीन करण और तीन योगसे इनको त्याग न देवाय तब तक जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्ररूपित धर्मको सुनने योग्य भी नहीं होता, पालनेकी तो बात ही कहां है ? तात्पर्य यह है कि आरंभ और परिग्रहका त्याग किये विना धर्मका पूर्ण पालन नहीं हो सकता । इसलिए धर्मके आराधक मुनियोंको निरवद्य आहारकी विधि कहते हैं—‘जहा दुमस्स’ इत्यादि

सान्वयार्थः—जहा=जैसे, भमरो=भौरा, द्रुमस्स=वृक्षके पुष्पेसु=फूलोंमें (रहे हुए) रसं=रसको आवियइ=मर्यादानुसार पीता है, य=और पुष्पं=फूलको ण कीलामेइ=पीडित नहीं करता है, अ=तोभी सो=वह भौरा अप्पयं=अपनेको पीणेइ=सन्तुष्ट कर लेता है । अर्थात्—जैसे भौरा अनेक वृक्षोंके फूलोंसे थोड़ा थोड़ा रस उचित मात्रामें लेता है, ऐसा करनेसे वह सन्तुष्ट भी होजाता है और फूलोंकोभी कष्ट नहीं देता ॥ २ ॥

टीका—यथा भ्रमरः—भ्राम्यति=एकत्र नावतिष्ठत इति भ्रमरः=चतुरिन्द्रिय-जातिमान् भृङ्गपर्यायवाच्यः प्राणिविशेषः । द्रुमस्य, जात्येकत्वादेकवचनम्, 'सर्वो गच्छति' इत्यादिवत्, तेन द्रुमाणामित्यर्थः, द्रुमपदेन योगमर्यादया लतादीना-मपि ग्रहणं बोद्धव्यम्, पुष्पेषु स्थितमित्यस्याध्याहारः, रसं=मकरन्दम् आपिवति=आ=मर्यादा-पूर्वकम् उचितादधिकं परित्यज्य पिवति=पानविषयं करोति, अल्पं गृह्णातीति भावः । चकारो हेत्वर्थे, तेन-च=अत एव पुष्पं न ह्यामयति=न पीडयति-लेशतोऽपि न म्लानयतीति यावत्, च=किञ्च सः=भ्रमरः आत्मानं=स्वं प्रीणाति=तोपयतीत्यर्थः ।

पुष्पाणि तु द्रुमलतादीनामेव भवन्ति पुनर्द्रुमपदोपादानम्—यथा भ्रमरः सर्वे-पामेव द्रुमलतादीनां पुष्पेषु रसमापिवति न चोच्चनीचादिभेदभावं रक्षति 'वृक्षोऽय-

जैसे भ्रमर, भ्रमण करके अनेक वृक्ष लता आदिकोंके पुष्पोंका थोड़ा रस मर्यादासे लेता है, अधिक नहीं, यानी ऐसा कि किसीको भी पीडा न देते हुए वह अपनी आत्माको तृप्त कर लेता है ।

प्रश्न—वृक्ष और लताओंमें ही फूल होते हैं फिर द्रुम (वृक्ष) शब्द देनेका क्या अभिप्राय है ? ।

उत्तर—जैसे भौरा सभी वृक्षों और लताओंके फूलोंका रस पीता है, ऊंच-नीच भेद-भाव नहीं रखता कि-इस वृक्षमें कम फूल हैं और

नेम भ्रमर भ्रमण करीने अनेक वृक्ष लता आदिनां पुष्पेना थोड़ा थोड़ा रस मर्यादापूर्वक ले छे, वधु लेतो नथी, अने अेवी रीते ले छे डे डेछ पधु पुष्पने नराअे पीडा थाय नडि; अेम ते पोताना आत्माने तृप्त करी ले छे.

प्रश्न—वृक्ष अने लताओं पर न इल थाय छे, तो वजी द्रुम (वृक्ष) शब्द छडेवाने थो छेतु छे

उत्तर—नेम भमरो णथां वृक्षे अने लताओंनां इलेनेो रस पीअे छे, उंच-नीचनेो लेदभाव राभतो नथी डे-आ वृक्ष पर ओछां इलेो छे अने

मल्पपुष्पफलोऽयं च बहुपुष्पफलसमृद्धः' इति, तथा साधुरप्युच्चनीचादिभेदभावं विहाय सर्वत्र समानभावो गृहस्थकुलानां सकाशाद् यथोचितां भिक्षामाददीतेति सूचनार्थम् ।

यद्वा 'द्रुमस्स' इत्यत्र सम्बन्धसामान्यपष्ठ्या द्रुमसम्बन्धिष्विति, अर्थादयं दृष्टान्तो द्रुमसंसक्तपुष्परसग्राहिणो भ्रमरस्य वोढव्यो नेतरस्य, ततश्च यथा भ्रमरो द्रुमसम्बद्धेषु स्थितं रसमापिवति तथा साधुरपि गृहस्थसम्बन्धिनमेव, अर्थात् तत्स्वत्वयुक्तमेवाऽऽहारं गृह्णीयान्न तु स्वामिविरहितमित्यर्थः ।

इसमें अधिक, इसी प्रकार साधुभी द्रव्य-भावसे ऊंच-नीच भेद-भावन रखकर समानदृष्टिसे गृहस्थियोंके कुलोमें भिक्षा-वृत्तिके लिए भ्रमण करते हैं। इस आशयको प्रगट करनेके लिए गाथामें 'द्रुम' शब्द दिया गया है।

अथवा यों समझिये कि गाथामें 'द्रुम' शब्दके साथ षष्ठी विभक्तिका प्रयोग किया गया है, षष्ठी विभक्तिका अर्थ है 'सम्बन्ध'।

इसलिए यह दृष्टान्त द्रुममें लगे हुए पुष्पके रसको ग्रहण करनेवाले भौंरेका ही समझना चाहिए, दूसरे भौंरेका नहीं। इससे यह अर्थ निकलता है कि जैसे भ्रमर, द्रुम (वृक्ष) सम्बन्धी पुष्परसको ही ग्रहण करता है, अन्य रसको नहीं, इसीभाँति साधुभी गृहस्थसे सम्बन्ध रखनेवाले अर्थात् जिसपर गृहस्थका अधिकार है उसी आहारको ग्रहण करते हैं; जिस आहारका कोई गृहस्थ स्वामी नहीं होता उसे नहीं ग्रहण करते।

आ पर वधारे छे; अे प्रभाण्णे साधु पणु द्रव्य-लावथी उच-नीचने। लेहलाव न राणीने समान दृष्टिथी गृहस्थेना कुणोमा भिक्षावृत्तिने भाटे भ्रमणु करे छे अे आशयने प्रकट करवा भाटे गाथामां द्रुम (वृक्ष) शब्द आपेले। छे.

अथवा अेम समञ्जुं के गाथामा द्रुम शब्दनी साथे छठी विभक्तिने प्रयोग करवामां आण्ये छे छठी विभक्तिने अर्थ समंध थाय छे अेथी आ दृष्टान्त द्रुममां लागेला पुष्पोना रसने अडणु करनारा लभरातुं न समञ्जुं नेधअे, धीन लभराओतुं नडि अेटले अे अर्थ थाय छे के नेम भ्रमर, द्रुम (वृक्ष) संंधी पुष्परसने न अडणु करे छे, धीन रसने नडि, तेम साधु पणु गृहस्थथी समंध राभनारा अर्थात् नेनी उपर गृहस्थने अधिकार होय ते आहारनेन अडणु करे छे ने आहारने कोड गृहस्थ स्वामी नथी होतो तेने साधु अडणु करतो नथी

‘पुष्पेसु’ इति प्रसूनकुसुमादिपर्यायान्तरं परिहाय पुष्पपदोपादाने विकसितार्थोऽभिप्रेतस्ततश्च यथा भ्रमरो विकसितेष्वेव पुष्पेषु स्थितं रसं गृह्णाति तथा साधुरपि दातृत्वभावप्रसन्नेभ्यो निर्जुगुप्सेभ्यश्च कुलेभ्य आहारं गृह्णीयादित्यर्थः ।

‘भमरो’ इत्यनेन इतस्ततो भ्रमणेन किञ्चित्किञ्चिदाहारग्रहणं सूचितम् । मर्यादार्यकेनोपसर्गेणाऽऽह ‘यावानाहारोऽपेक्षितस्तावानेव ग्रहीतव्यः’ इति सूचितम् ।

‘पुष्प’ शब्दके प्रसून कुसुम आदि अनेक पर्याय शब्द होनेपर भी गाथामें प्रसून या कुसुम आदि अन्य शब्द न देकर ‘पुष्प’ शब्द ही दिया है, इससे सूत्रकारका आशय खिलेहुए फूलोंसे है ऐसा स्पष्ट होता है, क्योंकि खिले हुए फूलका ही नाम पुष्प है, इसलिए भ्रमर, जैसे खिले हुए फूलों पर ही ठहरता है और उन्हींका रसपान करता है उसी प्रकार साधुभी उन्हीं गृहस्थोंसे आहार लेते हैं जिनका साधुओंको आहार देनेका भाव हो, तथा जो कुल दुर्गुहित न हो ।

भ्रमरके भी पदपद द्विरेक आदि अनेक नाम हैं, उनमेंसे दूसरा कोई शब्द न देकर ‘भ्रमरे’ पद दिया है, ‘भ्रमर’ शब्दका अर्थ है भ्रमण करनेवाला—एक स्थानपर न ठहरने वाला; इस शब्दको देनेका आशय यह है कि साधुको इधर-उधर भ्रमण करके थोड़ा आहार लेना चाहिए, जिससे गृहस्थ फिर आरंभन करें । मर्यादा अर्थवाले ‘आ’ उपसर्गको देनेका तात्पर्य यह है कि जितने आहारकी आवश्यकता हो उतनाही लेवे, अधिक नहीं ।

पुष्प शब्दना प्रसून कुसुम आदि अनेक पर्याय शब्दों होवा छता गाथामा प्रसून के कुसुम आदि अन्य शब्द न आपतां पुष्प शब्द न आप्ये छे जेमां मृत्रकारने आशय भीलेलां कृतेने छे जेम रूप्य थाय छे, कारण के भीलेला कूलनु न नाम पुष्प छे जेथी भ्रमर, जेम भीलेला कृते पर न भेसे छे अने तेनु रसपान करे छे, तेम साधु पणु जेवा गृहस्थे पास्ये आहार ले छे के जेमने लाव साधुजोने आहार आपवाने होय अने न कुण दुर्गुहित न होय

भ्रमरतां पणु पदपद द्विरेक आदि अनेक नामे छे, तेमांथी भीजे केछ शब्द न आपतां ‘भ्रमर’ शब्द आप्ये छे भ्रमर शब्दने अर्थ थाय छे भ्रमण करनार—जेक स्थानपर गेसी न गेनार, जे शब्द आपवाने आशय जे छे के साधुजे अर्ही-तर्ही भ्रमण करीने थोडा थोडा अहार लेवे जेछजे, जेथी गृहस्थ करी आर न करे मर्यादा अर्थवाणे आ उपसर्ग आपवानु तात्पर्य जे छे के जेठला आहारनी आवश्यकता होय जेटले न लेवे पधार नहि

‘पुष्पं’ इत्येकवचनेन ‘यथा भ्रमर एकमपि पुष्पं न क्लामयति तथा साधु-
रपि कश्चिदेकमपि दातारं न त्रिपादयेदिति सूचितम् ।

यथा जलधरो न कश्चिदुद्दिश्य जलं मुञ्चति, यथा वा शाखिनः स्वीयनाम-
गोत्रकर्मोदयेन पुष्प-फलानि स्वभावत एव समुत्पादयन्ति तथा गृहस्था अपि
स्वक्षुधावेदनीयोदयेन यथासमयं दिवसे निशायां वा रन्धयन्ति, यथा च यत्र
भ्रमरा न गन्तुं शक्नुवन्ति तत्रापि द्रुमाः पुष्प्यन्त्येव तथा साधूनां तपोऽवस्थायां
रात्रौ साधुसंस्थितिरहितेषु ग्रामनगरनिगमादिषु च गृहस्थाः पाकं सम्पादयन्त्ये-
वेति नास्ति गृहस्थसम्पादितपाकस्य साधुभिक्षाहेतुत्वम् ।

गाथाके उत्तरार्द्धमें ‘पुष्पं’ इस एकवचनसे ऐसा सूचित होता है
कि जैसे भौरा एकभी पुष्पको पीड़ा नहीं पहुंचाता है वैसे ही साधु
किसी एकभी दाताको कष्ट न पहुंचावे ।

जैसे मेघ, किसीको उद्देश्य करके पानी नहीं वरसाता अथवा जैसे
वृक्ष, अपने नाम-गोत्र कर्मके उदयसे ही विना किसीको उद्देश्य करके
स्वभावसे ही फल-फूल उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार गृहस्थ अपने क्षुधा-
वेदनीय कर्मके उदयसे जब आवश्यकता होती है भोजन बनाते हैं ।
अथवा जैसे जहाँ भौरा नहीं जा सकते वहाँ परभी वृक्ष फूलते ही हैं, वैसे
ही साधु जब तपस्या करते हैं, या जहाँ साधु नहीं होते उस ग्राम नगर
आदिमें भी दिन या रात्रिमें गृहस्थ भोजन बनाते ही हैं, इसलिए
‘गृहस्थ जो भोजन बनाते हैं वह साधुओंके निमित्त होता है’ ऐसा नहीं
समझना चाहिये ।

गाथाना उत्तरार्धभा ‘पुष्पं’ ओ एकवचनथी ओम सूचित थाय छे के
जेम लभरे ओक पणु पुष्पने पीडा उपभवतो नथी, तेमज साधुओ केछपणु दाताने
कष्ट न उपभववे।

जेम मेघ, केछने उद्देश्य करीने पाणी वरसावतो नथी, अथवा जेम वृक्ष,
पेताना नाम-गोत्र कर्माना उदयथी ज केछने उद्देश्य कर्या विना स्वभावथी ज
इण-फूल उत्पन्न करे छे, तेम गृहस्थ पेताना क्षुधा-वेदनीय कर्माना उदयथी
न्यारे आवश्यकता लागे छे त्यारे लोजन भनावे छे अथवा जेम न्यां लभरा न
जर्ध शके तेवे स्थणे पणु वृक्ष डूले छे, तेम ज साधु न्यारे तपस्या करे छे
त्यारे, अने न्या साधु नथी छे। ते आम नगर आदिमां पणु दिवसे या रात्रिओ
गृहस्थो लोजन तो भनावे ज छे, ओथी ‘गृहस्थ जे लोजन भनावे छे ते
साधुओने निमित्ते छे।’ ओम न समजवु जेछओ

નત્તુ ત્રિપમોઽયં ભ્રમરદૃષ્ટાન્તઃ, તથાહિ—ભ્રમરો દ્રુમાજ્ઞામન્તરેણૈવ પુષ્પરસમાદત્ત મિશ્નુઃ પુનર્યાંચિત્તૈવ, કિન્નૈ તદર્થં કદાચિદેકસ્મિન્નપિ દિને મુહુર્મુહુરેકં દ્રુમમુપૈતિ તત્કિ સાધવોઽપિ તથૈવ ગૃહસ્થેભ્યો મિશ્નાં ગૃહ્નીયુઃ ? કિન્નૈ ભ્રમરોઽસઙ્ગી, સાધવસ્તુ સઙ્ગિનો જિનવચનનિપુણાશ્ચ, ભ્રમરોઽવ્રતી સાધવસ્તુ વ્રતિનઃ, ભ્રમરોઽપ્રત્યાખ્યાની સાધવસ્તુ પ્રત્યાખ્યાનિનઃ, ભ્રમરોઽસંયતઃ સાધવસ્તુ સંયતાઃ, इत्यादि-विरुद्धधर्मशालित्वादिति चेन्न, सर्वत्र दृष्टान्तस्यैकदेशिरूपत्वात्, अनेकपुष्पतः पुष्पाऽकान्तिपूर्वककिञ्चित्किञ्चिदुपादानमात्रे दृष्टान्ततात्पर्यमिति निष्कर्षः, स्फुटी-

પ્રશ્ન—ભ્રમરકા ઉદાહરણ વિષમ છે, કારણ યહ કિ ઉસકા સાધુઓંકે સાથ ઠીક મિલાન નહીં હોતા । ક્યોંકિ, ભ્રમર વૃક્ષકી આજ્ઞા પ્રાપ્ત કિયે વિના હી પુષ્પરસ પીતા છે, સાધુ યાચના કરકે હી ભિક્ષા લેતે હૈં, ભ્રમર એક દિનમેં એકહી વૃક્ષકે પાસ વારંવાર જાતા છે ઓર પુષ્પરસકો પીતા છે, સાધુ એક દિનમેં વારંવાર એક ગૃહસ્થકે ઘરસે ભિક્ષા નહીં લે સકતે, ભ્રમર અસઙ્ગી હોતા છે, સાધુ સઙ્ગી હોતે હૈં, ભ્રમર અપ્રત્યાખ્યાની હોતા છે, સાધુ પ્રત્યાખ્યાની હોતે હૈં, ભ્રમર અસંયત હોતા છે, સાધુ સંયત હોતે હૈં, इत्यादि अनेक भिन्नताएँ पायी जाती हैं ।

उत्तर—ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि दृष्टान्त सब जगहोंमें एक-देशीय ही होता है, 'पीड़ा न पहुंचाते हुए अनेक पुष्पोंसे थोड़ा थोड़ा लेना' इतने अंशोंमें यह दृष्टान्त समझना चाहिये । इस विषयका स्पष्टी-

પ્રશ્ન—ભ્રમરનું ઉદાહરણ વિષમ છે, કારણ કે તે સાધુઓની સાથે ધરાધર બંધ બેસતું નથી ભ્રમર વૃક્ષની આજ્ઞા પ્રાપ્ત કર્યા વિના જ પુષ્પનો રસ પીએ છે. સાધુ યાચના કરીને જ ભિક્ષા લે છે ભ્રમર એક દિવસમાં એક જ વૃક્ષની પાસે વારંવાર જાય છે અને પુષ્પરસને પીએ છે, સાધુ એક દિવસમાં વારંવાર એક ગૃહસ્થના ઘરથી ભિક્ષા નથી લઈ શકતા, ભ્રમર અસઙ્ગી હોય છે, સાધુ સંઙ્ગી હોય છે, ભ્રમર અવ્રતી હોય છે, સાધુ વ્રતી હોય છે, ભ્રમર અપ્રત્યાખ્યાની હોય છે, સાધુ પ્રત્યાખ્યાની હોય છે ભ્રમર અસંયત હોય છે, સાધુ સંયત હોય છે ઇત્યાદિ અનેક ભિન્નતાઓ રહેલી છે

उत्तर—ये शंका धराधर नहीं, कारणके दृष्टान्त सभी जगहोंमें एक-देशीय ज होय है 'पीड़ा उपलब्धा विना अनेक पुष्पोभासी थोड़ा थोड़ा रस लेना' अंशमें ज आ दृष्टान्त समझनु लेयये आ विषयनु स्पष्टी-

करिष्यति चैतत्सूत्रकारः स्वयम्—‘महुगारसमा’ इति पञ्चमगाथया ॥२॥

एतदेव विशेषेण स्फोरयितुं दाष्टान्तिकमाह—‘एमेए’ इत्यादि

मूलम्—^१ए^५मे^४ए^३ सम^२णा^७ मु^६क्ता, जे^६ लो^६ए^६ सं^६ति^६ सा^६हु^६णो ।
विहं^६गमा^६ व^६ पु^६प्फे^६सु, दा^६ण^६भ^६त्ते^६स^६णे^६ र^६या ॥३॥

छाया—एवमेते श्रमणा मुक्ता, ये लोके सन्ति साधवः ।

विहङ्गमा इव पुष्पेषु, दानभक्तैपणे रताः ॥३॥

सान्वयार्थः—एमेए=इसीप्रकार ये लोए=लोकम जे=जो मुक्ता=द्रव्यभाव-परिग्रहरहित समणा=तपस्वी साहुणो=साधु संति=हैं, (वे) पुष्फेसु=फूलोंमें विहंगमा व=पक्षियों-भमरोंकी तरह दाणभत्तेसणे=दाता द्वारा दियेजाने वाले आहारकी गवेषणामें रया=लीन रहते हैं । अर्थात्—जैसे पूर्वोक्त प्रकारसे भौरा पुष्परसका पान करता है उसी प्रकार साधु गृहस्थियोंको असुविधा न पहुंचाते हुए अनेक घरोंसे थोड़ा-थोड़ा आहार ग्रहण करते हैं ॥ ४ ॥

टीका—एवम्=उक्तप्रकारेण ये लोके=समयक्षेत्रे सन्ति=वर्तन्ते एते=ते सर्वे श्रमणाः । ‘श्रमणाः, शमनाः समनसः, समणाः’ इत्येतेषां प्राकृते ‘समणा’ इति रूपं

करण सूत्रकार स्वयं ‘महुगारसमा’ इस पांचवीं गाथामें करेंगे ॥२॥

अब विशेष खुलासा करनेके लिए दाष्टान्तिक कहते हैं—

इस प्रकार अढ़ाह द्वीपमें जितने श्रमण, मुक्त, साधु हैं वे सब दाताद्वारा दिये जाते हुए आहारकी एषणामें इस प्रकार प्रयत्न करें जैसे भ्रमर पुष्पोंके रसके अन्वेषणमें लीन होता है ।

श्रमण, शमन, समनस्, समण, इन सब शब्दोंका प्राकृत भाषामें

करण सूत्रकार पोते ४ महुगारसमा अये पांचवीं गाथामां करशे. (२)

डवे विशेष खुलासा करवाने दाष्टान्तिक कडे छे—

आ प्रभाण्णु अदी द्वीपमां नेटला श्रमण्णु, मुक्ता, साधुअो छे तेअो णधा दाता द्वारा आपवामां आवता आदारनी अेषणामां अवेा प्रयत्न करे के नेअ भ्रमर पुष्पोना रसना शोधनमां लीन थाय छे.

श्रमण्णु, शमन, समनस्, समण्णु, अये णधा शब्दोनुं प्राकृत भाषामां

भवति, तत्र श्राम्यन्ति=तपस्यन्त्याहारादिनिरासेन शरीरं क्लेशयन्तीति, भवभ्रमणहेतुभूतविषयेषु खिद्यन्तीति, यद्वा अन्तर्भावितण्यर्थत्वात् श्राम्यन्ति=दमनेन श्रमयन्तीन्द्रियनोन्द्रियाणीति श्रमणाः, शमयन्ति=शान्तिं नयन्ति कपायनोकपायरूपाऽनलमिति, शाम्यन्ति=विशङ्कटभवाटवीपर्यटद्भोगानलोज्ज्वलज्वालामालाजनितसन्तापकलापतो निवृत्ता भवन्तीति वा शमनाः । समानानि=स्वपरेषु तुल्यानि मनांसि येषामिति, कुशलमयैर्मनोभिः सह वर्तन्त इति वा समनसः, समू=सम्यक् अणन्ति=प्रवचनं ब्रुवत इति, सम्यक् अण्यन्ते=कपायचतुष्टयं जित्वा

‘समण’ रूप होता है । इनमें ‘श्रमण’ का अर्थ यह है कि जो अनशन आदि तप करते हैं-परिषह सहते हैं, संसारमें परिभ्रमण करानेवाले इन्द्रियोंके विषयोंसे उदास रहते हैं, अथवा जो पांच इन्द्रियोंका तथा मनका दमन करते हैं । ‘शमन’का अर्थ यह होता है कि कपाय-क्रोध मान माया और लोभ तथा नोकपाय-हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुंसकवेद-रूपी अग्निको शान्त कर देते हैं, विशाल भवाटवीमें पर्यटन करते हुए भोगरूपी अग्निकी धधकती हुई ज्वालाओंसे उत्पन्न हुए संतापके समूहको शुद्ध भावनासे शान्त कर देते हैं । ‘समनस्’ शब्दका यह अर्थ है कि जिनका मन स्व और पर में समान है, अथवा जिनके मनोयोग सदा शुद्ध रहते हैं । ‘समण’ शब्दका अर्थ यह है कि-जो सम्यक् प्रकारसे प्रवचनका प्रतिपादन करते हैं अथवा चारों कपायोंको जीत लेते हैं ।

‘समणु’ रूप थाय छे ‘श्रमणु’नो अर्थ अयेवो छे छे-ने अनशन आदि तप करे छे-परिषह सहे छे, संसारमां परिभ्रमणु करानेवाला इन्द्रियोना विषयोथी उदास रहे छे, अथवा ने पांच इन्द्रियोनुं तथा मननुं दमन करे छे, ‘शमन’नो अर्थ अयेवो थाय छे छे-कपाय-क्रोध मान माया अने दोल, तथा नोकपाय-हास्य रति अरति शोक लय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद अने नपुंसकवेद रूपी अग्निने शान्त करी नांणे छे, विशाल भवाटवीमां पर्यटन करतां भोगरूपी अग्निनी ललकती भवालाओमांथी उत्पन्न थतां संतापना समूहने शुद्ध भावनाथी शान्त करी नांणे छे ‘समनस्’ शब्दनेो अर्थ अयेवो छे छे-नेनुं मन स्व अने परमां समान होय अथवा नेनां मनोयोग दुमेश शुद्ध रहे. ‘समणु’ शब्दनेो अर्थ अयेवो थाय छे छे-ने सम्यक् प्रकारे प्रवचननुं प्रतिपादन करे छे अथवा आदे कपायोने छुती से छे

जीवन्तीति वा समणाः । मुक्ताः=परिग्रहबन्धनरहिताः धर्मोपकरणं विहाय सूची-
कुशाग्रमात्रेणापि परिग्रहेण रिक्ता इति यावत्, तत्र परिग्रहो बाह्याभ्यन्तरभेदाद्द्वि-
विधः, तयोरग्रो धनधान्यादिरूपो नवविधः । द्वितीयस्तु—

“ मिच्छत्तं वेयतिगं, हासाइयच्छकं च नायवं ।

कोहार्णं चउक्कं, चउदस अम्भतरा गंठी ॥ ” इत्युक्तरूपः ।

साधवः=साध्नुवन्ति=निष्पादयन्ति स्वपरशिवसुखं ये ते, पुष्पेषु=व्याख्यात-
पूर्वेषु विहङ्गमा इव, विहायसा=गगनेन गच्छन्तीति तथोक्ताः, प्रकरणादत्र भ्रमरा
इत्यर्थः, त इव, भ्रमरतुल्या इति यावत् ।

एवं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोर्मिथः सादृश्यं प्रदर्श्य सम्प्रति यः कश्चिद् भेदस्तमाह-

परिग्रहके बन्धनसे रहित अर्थात् धर्मके उपकरणोंके सिवाय सुई या
कुशकी नोंकेके बराबर भी परिग्रह न रखनेवालोंको मुक्त कहते हैं ।

परिग्रहके दो भेद हैं-(१) बाह्य और (२) आभ्यन्तर । पहला बाह्य
परिग्रह धन-धान्य आदि नौ प्रकारका है । दूसरा आभ्यन्तर परिग्रह-
(१) मिथ्यात्व, (२) स्त्रीवेद, (३) पुरुषवेद, (४) नपुंसकवेद, (५) हास्य,
(६) रति, (७) अरति, (८) शोक, (९) भय, (१०) जुगुप्सा, (११) क्रोध,
(१२) मान, (१३) माया और (१४) लोभके भेदसे चौदह प्रकारका है ।

स्व और परके मोक्ष सम्बन्धी सुखको साधनेवाले साधु कहलाते हैं ।
ऐसे साधु, दिये जानेवाले अशन आदिकी एषणामें प्रवृत्त होवें
-आहार-पानी की विशुद्धिमें लीन रहें ।

यहां तक दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिककी परस्परमें समानता बतलाई है ।

परिग्रहना अधनथी रहित अर्थात् धर्मना उपकरणो सिवाय अेक सोय डे
तषुपला नेटलो पणु परिग्रह न राधनाराअेने मुक्त कडे छे

परिग्रहना मे लेद छे (१) बाह्य अने (२) आभ्यन्तर. पडेलो बाह्य परि-
ग्रह धन-धान्यादि नव प्रकारनो छे. भीजे आभ्यन्तर परिग्रह-(१) मिथ्यात्व,
(२) स्त्रीवेद, (३) पुरुषवेद, (४) नपुंसकवेद, (५) हास्य, (६) रति, (७) अरति,
(८) शोक, (९) भय, (१०) जुगुप्सा, (११) क्रोध, (१२) मान, (१३) माया,
अने (१४) लोभ, अे लेदोअे करीने १४ प्रकारनो छे.

स्व अने परना मोक्ष सधधी सुधने साधनारा साधु कडेवाय छे. अेवा
साधु, आपवाभां आवता अशन आदिनी अेषणाभा प्रवृत्त थाय, आहार पाणीनी
विशुद्धिमां लीन रहे

अर्धी सुधी दृष्टान्त अने दार्ष्टान्तिकनी परस्पर समानता जतावी छे. डवे

યદ્વા યથા વિદ્ધમાઃ પુષ્પેષુ તથા સાધવઃ ક્વચ રતાઃ ? इत्याह—‘दानभक्तैपणे रताः’ इति, दीयत इति, अदायीति वा दानं=दीयमानमथवा दत्तं, तच्च तद्भक्तम्=अन्नादिकं च दानभक्तं तस्य एषणम्=अन्वेषणं तस्मिन्, अथवा दानं=दत्तं, भक्तं=प्राप्तकम्, एषणा=अन्वेषणम् एतेषां समाहारद्वन्द्वे दानभक्तैपणं तस्मिन् रताः=आसक्ता इत्यर्थः ।

વોટિક-શાક્ય-તાપસ-ગૈરિકા-ડડજીવા અપિ લોકે શ્રમણપદેનોચ્યન્તે તેષાં નિરાસાર્થમુક્તં ‘મુક્તા’ इति । निह्वादिष्वपि व्यवहारतो मुक्तत्वमस्त्यतस्तद्व्यावृत्त्यर्थमाह—‘साहुणो’ इति । मधुकरा अदत्ताऽऽदानवृत्त्या कुसुमरसं पिबन्ति श्रमणास्तु दातृभिरदत्तस्यान्नादेर्जिघृक्षामपि न कुर्वते ग्रहणस्य तु कथैव केति भ्रमरापेक्षया साधूनां व्यतिरेकं दर्शयितुमाह—‘दाण’ इति । ‘भक्त’ पदेन सचित्त-

અવ ઉનમ્નેં જો અન્તર હૈ ઉસેમ્નેં વતલોતે હૈ । वह अन्तर यह है कि जैसे भ्रमर पुष्पोंमें अनुरक्त होता है वैसे साधु गृहस्थद्वारा दिये जाने वाले अशन पान आदिके अन्वेषणमें प्रवृत्त होंगे ।

વોટિક, શાક્ય, તાપસ, ગૈરિક ઓર આજીવિક આદિમ્નેં, લોકમ્નેં શ્રમણ કહલાતે હૈ, ઉનકા નિરાકરણ કરનેકે લિએ ગાથામ્નેં ‘મુક્તા’ (મુક્તાઃ) કહા હૈ । निह्वा आदिभी व्यवहारसे मुक्त कहलाते हैं अतः उनका निराकरण करनेके लिए ‘साहुणो’ (साधवः) पद दिया है । भ्रमर विना दिये हुए पुष्पके रसका पान करते हैं किन्तु श्रमण विना दिये हुएको ग्रहण करनेकी इच्छाभी नहीं करते, ग्रहण करनेकी तो बात ही दूर है, इस भेदको प्रगट करनेके लिए ‘दान’ शब्द, सचित्त आहारका

તેમાં જે અંતર રહેલુ છે તે ણતાવે છે તે અંતર એ છે કે—જેમ ભ્રમર પુષ્પોમાં અનુરક્ત થાય છે તેમ ગૃહસ્થે આપેલા અનશન પાન આદિના શોધનમાં સાધુ પ્રવૃત્ત થાય ઘોટિક, શાક્ય, તાપસ, ગૈરિક અને આજીવિક આદિ પણ જનતામાં શ્રમણ કહેવાય છે, તેનું નિગકરણ કરવા માટે ગાથામાં મુક્તા (મુક્તાઃ) કહ્યું છે નિહ્નવ આદિ પણ વ્યવહારે કરીને મુક્ત કહેવાય છે, તેથી તેનું નિશકરણ કરવાને સાહુણો (સાધવઃ) પદ આપેલું છે. ભ્રમર અણુઆપેલા પુષ્પના રસનું પાન કરે છે, કિન્તુ શ્રમણ અણુઆપેલા ભોજનનું ગ્રહણ કરવાની ઈચ્છા પણ કરતા નથી, પછી ગ્રહણ કરવાની વાત જ કયા રહી ? આ બેદને પ્રકટ કરવાને માટે દાન શબ્દ, સચિત્ત આહારનું નિરાકરણ કરવાને માટે ભક્ત શબ્દ, અને

मपि व्यवच्छिद्यते । आधाकर्मादिदोषव्यावृत्तये 'एषणा'—पदमुपात्तम् ।

एवमुक्तगाथाभ्यां दृष्टान्त-दाष्टान्तिकप्रदर्शनपुरस्सरं साधुभिः कथं भिक्षा ग्रहीतव्येत्युक्तं, तत्र भिक्षा द्विविधा—लौकिकी लोकोत्तरा च । तयोराद्या दीनवृत्ति-पौरुषघ्नी-भेदाद् द्विविधा, तत्र स्वोदरभरणासमर्थानां हीना-ऽनाथ-पङ्गुप्रभृती-नामाद्याः, पञ्चास्रवभाजामिन्द्रियपञ्चकविषयासक्तचित्तानां प्रमादपञ्चकप्रवृत्तानां भोगामिषगृध्नुनां सन्ततिसमुत्पादकानां निरुद्यमानां द्वितीया । लोकोत्तराऽपि

निराकरण करनेके लिए 'भक्त' शब्द और आधाकर्मी आदि दोषवाले आहारका व्यवच्छेद करनेके लिए 'एषणा' शब्द गाथामें दिया गया है ।

इन दो गाथाओंमें दृष्टान्त और दाष्टान्तिक बतलाकर यह प्रगट किया है कि साधुओंको किस प्रकार भिक्षा लेनी चाहिये?, अतः भिक्षाके भेद कहते हैं—

भिक्षा दो प्रकारकी है—लौकिक भिक्षा और लोकोत्तर भिक्षा । लौकिक भिक्षाके भी दो भेद हैं—(१) दीनवृत्ति, (२) पौरुषघ्नी । अपना पेट भरनेमें असमर्थ, दीन, हीन, अनाथ, लूलों, लंगड़ोंकी भिक्षा दीन-वृत्ति कहलाती है । पांच आस्रवोंका सेवन करनेवाले, पांचों इन्द्रियोंके विषयोंमें चित्तको सदा आसक्त रखनेवाले, पांचों प्रकारके प्रमादोंमें प्रवृत्ति करनेवाले, भोगरूपी आमिषमें अभिलाषारखनेवाले, बाल-बच्चोंको उत्पन्न करनेवाले निकम्मे मनुष्योंको दी जानेवाली भिक्षा पौरुषघ्नी कहलाती है, क्योंकि इससे उनका पौरुष नष्ट हो जाता है ।

आधाकर्मी आदि दोषवाला आहारको व्यवच्छेद करवाने भाटे एषणा शब्द गाथाમાં आपवाમાં आवेला छे.

आ छे गाथाओंमें दृष्टान्त अने दाष्टान्तिक बतावीने ऐम प्रकट करवाમાં आव्युं छे के साधुओंमें केवा प्रकारनी भिक्षा लेवी लेछ्ये. भाटे भिक्षाना लेहो कडे छे—

भिक्षा छे प्रकारनी छे. लौकिक भिक्षा अने लोकोत्तर भिक्षा. लौकिक भिक्षाना पाणु छे लेहो छे. (१) दीनवृत्ति, (२) पौरुषघ्नी पोतानुं पेट भरवाभा असमर्थ हीन, हीन, अनाथ, लूला, लंगडानी भिक्षा दीनवृत्ति कडेवाय छे. पांच आस्र-वेनुं सेवन करनारा, पांचे इन्द्रियोना विषयोभां चित्तने सदा आसक्त राभनारा पांचे प्रकारना प्रमादोभां प्रवृत्ति करनारा, भोगरूपी आमिषभां अभिलाषा राभ-नारा, बाल-बच्चाने उत्पन्न करनारा, एवा नकामा मनुष्योने आपवाમાં आवती भिक्षा पौरुषघ्नी कडेवाय छे, कारण के तेथी ऐमनुं पौरुष नष्ट थछे नय छे.

દ્વિવિધા-અપ્રશસ્તા પ્રશસ્તા ચ, તત્રાડવસન્ન-પાર્શ્વસ્થાદીનામપ્રશસ્તા ભિક્ષા, પ્રગસ્તા પુનઃ પञ્ચમહાવ્રતધારિણાં પટ્કાયરક્ષકાણાં સમિતિપञ્ચક-ગુપ્તિત્રયવતાં મુનીનાં પ્રતિમાધારિશ્રાવકાણાં ચ, યત્ એવંભૂતાઃ શ્રાવકા અપિ શ્રમણકલ્પા એવ । ઇયમેવ 'સર્વસમ્પત્કરી'—ત્યુચ્યતે, અસ્યા અન્યાન્યપિ પદ્ નામાનિ યથા—(૧) માધુકરી, (૨) ગોચરી, (૩) ગડુલેપા, (૪) અક્ષાઙ્ગના, (૫) ગર્તા-પૂરણી, (૬) દાહોપશમની ચેતિ । તામ્ મુ માધુકરી—સમનન્તરસુત્રોક્તસ્વરૂપા (૧) ।

લોકોત્તરભિક્ષા મી દો પ્રકારકી હૈ—(૧) અપ્રશસ્ત ઓર (૨) પ્રશસ્ત । અવસન્ન ઓર પાર્શ્વસ્થ આદિકી ભિક્ષા અપ્રશસ્ત ઓર પંચમહાવ્રતધારી, પટ્કાયરક્ષક, પાંચસમિતિ ત્રીનગુપ્તિકા પાલન કરનેવાલે મુનિકી તથા પ્રતિમા-(પડિમા)-ધારી શ્રાવકોંકી ભિક્ષા પ્રશસ્ત કહલાતી હૈ ।

પ્રતિમા-(પડિમા)-ધારી શ્રાવકોંકી ભિક્ષા પ્રશસ્ત ઇસ કારણ હૈ કિ વે શ્રાવક હોતે હુએ મી સાધુસરીચી ઉત્કૃષ્ટ ક્રિયાકા પાલન કરતે હૈ । ઇસ ભિક્ષાકો 'સર્વસમ્પત્કરી' મી કહતે હૈ, ક્યોંકિ ઇસસે આત્માકી સમન્ત સમ્પત્તિ જ્ઞાન દર્શન સુખ આદિકી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ । ઇસ ભિક્ષાકે છહ નામ ઓર મી કહતે હૈ—

(૧) માધુકરી (બ્રામરી), (૨) ગોચરી, (૩) ગડુલેપા, (૪) અક્ષાઙ્ગના, (૫) ગર્તાપૂરણી ઓર (૬) દાહોપશમની ।

(૧) માધુકરી (બ્રામરી) કા સ્વરૂપ ઇસસે પહેલેકી ગાથામૈં કહા જાચુકા હૈ ।

લોકોત્તર ભિક્ષા મે પ્રકારની છે. (૧) અપ્રશસ્ત, (૨) પ્રશસ્ત અવસન્ન અને પાર્શ્વસ્થ આદિની ભિક્ષા અપ્રશસ્ત અને પંચ મહાવ્રતધારી, પટ્કાયરક્ષક, પાંચ સમિતિ ત્રણ ગુપ્તિનું પાલન કરનારા મુનિની તથા પ્રતિમા-(પડિમા)-ધારી શ્રાવકોની ભિક્ષા પ્રશસ્ત કહેવાય છે.

પ્રતિમા-(પડિમા)-ધારી શ્રાવકોની ભિક્ષા પ્રશસ્ત એ કારણથી છે કે એ શ્રાવકો હોવા છતાં સાધુના જેવી ઉત્કૃષ્ટ ક્રિયાનું પાલન કરે છે. આ ભિક્ષાને 'સર્વસમ્પત્કરી' પણ કહે છે, કારણ કે તેથી આત્માની સમન્ત સમ્પત્તિ જ્ઞાન દર્શન સુખ આદિની પ્રાપ્તિ થાય છે એ ભિક્ષાનાં બીજાં છ નામ પણ કહેલાં છે. (૧) માધુકરી (બ્રામરી), (૨) ગોચરી, (૩) ગડુલેપા, (૪) અક્ષાઙ્ગના, (૫) ગર્તાપૂરણી, અને (૬) દાહોપશમની.

(૧) માધુકરી (બ્રામરી)નું સ્વરૂપ પહેલાંની ગાથામાં કહ્યું છે.

द्वितीया—यथा गौर्यत्र लघुतृणादिकं पश्यति तत्राऽल्पं यत्र चाधिकं तत्र पूर्वापेक्ष-
याऽधिकं कवलं गृह्णाति न तु तृणादिकमुन्मूलयति तथा मुनिरपि गृहस्थगृहे यथाऽ-
वसरं यथासामग्रि च यां भिक्षां गृह्णाति सा । अथवा विविधवसनरत्नालङ्करणवि-
भूषिता सुन्दरी युवतिर्गवे घासादिकं समर्पयति तदा तदीयरूपलावण्यादिकमप-
श्यन्ती गौर्दीयमानं घासादिकमुपादत्ते, तद्वद् भिक्षुणाऽपि दातृवसनसुवेषरूपलाव-
ण्यादेः सानुरागावलोकनं विहाय केवलमशनपानादिशुद्धौ दृष्टिः स्थापनीयेति
गोचरीभिक्षासमाचारः (२) ।

तृतीया गडुलेपा—यथा गडूपरि समधिकलेपप्रदानेन प्रसृतलेपतो नीरुजोऽपि

(२) गोचरी—जैसे गाय जहां कम घास देखती है वहाँ कम कवल
ग्रहण करती है, जहां अधिक देखती है वहां पहलेसे कुछ अधिक ग्रहण
करती है, घासको जड़से नहीं उखाड़ती, उसीप्रकार भिक्षु एक स्थानसे
ही पूर्ण अशन पान आदि न ग्रहण करे किन्तु गृहस्थको फिर आरम्भ
न करना पड़े इस प्रकार विचार कर अशनादि ले उसे गोचरी कहते हैं ।
अथवा जैसे विविध बहुमूल्य वस्त्र आभूषणोंसे आभूषित सुन्दरी
युवती स्त्री गायको घास डालने आती है तो गाय उसकी सुन्दरता नहीं
देखती वरन् घास पर ही दृष्टि रखती है, उसीप्रकार भिक्षु आहारादि
देती हुई स्त्रीके सौन्दर्य, सुवेष, आभूषण आदिका निरीक्षण न करे
किन्तु अशनादिकी शुद्धि पर ही दृष्टि रखे उसे गोचरी कहते हैं ।

(३) गडुलेपा—जैसे फोड़ेके ऊपर आवश्यकतासे अधिक लेप करनेसे

(२) गोचरी—जेम गाय न्या ओधुं घास नुये छे त्यां ओछे। डोणियो
दे छे, न्या वधु घास नुये छे त्या पडेलाथी वधु भोटो आस (डोणियो) ले
छे, घासने भूणभांथी उपाउती नथी. ओ रीते भिक्षु ओक स्थानेथी न पूरां अशन
पान आदि अडणु न करे, किंतु गृहस्थने इरीथी आरंभ-समारंभ न करवे। पडे
ओवे। विचार करीने अशनादि ले, तेने गोचरी कडे छे. अथवा जेम विविध गडु-
मूह्य वस्त्राभूषण्णोथी सन्न थयेदी सुन्दर युवती स्त्री गायने घास नीरवा आवे
छे, तो गाय तेनी सुन्दरता जेती नथी. परन्तु घास पर न दृष्टि राणे छे, ते
प्रभाणु भिक्षु आहारादि आपती ओनुं सौंदर्य, सुवेश, आभूषण्णु आदिनुं निरी-
क्षण न करे, किंतु अशनादिनी शुद्धि पर न दृष्टि राणे तेने गोचरी कडे छे

(३) गडुलेपा—जेम गुमडा उपर नइरी करता वधारे लेप करवाथी लेप

गडुसन्निहितदेशो विहन्यते, तदेकदेशमात्रे यत्किञ्चिल्लेपप्रदाने गडुप्रदेशसाकल्येन लेपाभावाद्भोगो नोपशाम्यति, तद्वत्साधुरपि, निर्दोषपरिमिताहारेण क्षुधां निवर्तयति तद्रूपा (३) ।

चतुर्थं चास्या अक्षाज्जनेति नाम—यथा शकटेन दूरं गन्तुकामस्तत्र यदि तैलदानं न कुर्यात्, तदा चलितुमेवाक्षमं तत्र पारयति शकटारोहिणं प्रापयितु-
मभीष्टं स्थानम् तत्राधिकतरतैलनिक्षेपस्तु न केवलं निष्फलः प्रत्युत हानिं जन-
यतीति, तद्विन्निरवद्याशनपानप्रदानं विना मोक्षप्रापकसंयमपथे चलितुमक्षमं शरीर-

लेप इधर-उधर फैल जाता है और आस-पासका नीरोग प्रदेश भी खराब हो जाता है, और यदि फोड़े पर विलकुल ही लेप न किया जाय तो भी रोग शान्त नहीं होता, वैसेही साधु यदि प्रमाणसे अधिक आहार करे तो प्रमाद आदि दोष उत्पन्न होनेसे स्वाध्याय आदि क्रियाओंका पूर्ण पालन नहीं कर सकता, और विलकुल ही थोड़ा आहार करे तो क्षुधावेदनीयकी शान्ति न होनेसे वैयावृत्य आदि साधुकी क्रियाएँ नहीं हो सकतीं, इसलिए निर्दोष और परिमित आहार लेना 'गडुलेपा' भिक्षा कहलाती है ।

(४) अक्षाज्जना—जैसे कोई गाडीद्वारा इच्छित स्थान पर जाना चाहता है परन्तु गाडीको विलकुल तैल नहीं देवे तो वह गाडी चल नहीं सकती और यदि अधिक तेल दे दिया जाय तो वह वृथा ही नहीं चरन् हानिकारक भी है, इसीप्रकार मोक्षपुरी तक पहुँचनेके लिए शरीर-रूप शकट (गाडी)

आम-तेम ईलाय नय छे अने आसपासने नीरोग प्रदेश पणु भरण यथ नय छे अने ने गूमडा उपर गिलकुल लेप न करवाभां आवे तो रोग शान्त थाय नहि, जेवी न रीते साधु ने प्रमाणथी अधिक आहार करे तो प्रमाद आदि दोष उत्पन्न थवाथी स्वाध्याय आदि क्रियाओतुं पृष्ठुं पालन करी शकतो नथी, अने गिलकुल थोडा आहार करे तो क्षुधावेदनीयनी शान्ति नहि थवाथी वैयावृत्य आदि साधुनी क्रियाओ थथ शकती नथी तेथी निर्दोष अने परिमित आहार देवे ओ 'गडुलेपा' भिक्षा कहेवाय छे.

(४) जेम केथ भाणुस गाडाभां जेसीने इच्छित स्थान पर नवा छे छे. परन्तु गाडाने गिलकुल तेल न उन्ने तो ओ गाडुं आली शकतुं नथी अने ने वधारे पडतुं तेल उन्ने तो ते वृथा नय छे ओतलुं न नहि पणु हानिकारक पणु नीवटे छे ओ रीते मोक्षपुरी सुधी पडोअवाने माटे शरीर-शकट (गाडी)

मपि नालं मुनीन् मोक्षं प्रापयितुम्, अधिकतराहारपूरितं तु निद्राप्रमादादिदोष-
जातं जनयन्नूनमेव विनयश्रुतादिसमाधिं विध्वंसयति, अतः परिमितं विशुद्धं
चाशनपानमुपादेयं भिक्षुणेति सेयं भिक्षा 'अक्षाञ्जना नाम' (४) ।

पञ्चमी गर्तापूरणी, सा यथा—कस्यापि श्रेष्ठिनो भवनसम्बन्धिनि गमना-
गमनमार्गे यदि केनापि कारणेन गर्तः संजायते तदा तमवलोक्य स तदानीं
यदेव सद्यो लोष्टपाषाणखण्डादिकमुपलभते तदेवादाय तं गर्तं परिपूरयति न
तूत्तमेनैवेष्टकप्रभृतिना गर्तोऽयं पूरयितव्य इति विचारयति, तथा सति महाऽन-
र्थोत्पत्तिसंभवः, एवमेव मुनिरपि क्षुधावेदनीयोदयवशाद्रिक्तमुदरमैषणिकैरन्त-
प्रान्तादिभिराहारैर्विभर्त्तीति । (५)

को आहारादिरूप तेल बिलकुल न दिया जाय तो संयमयात्राका सम्यक्
निर्वाह नहीं हो सकता और अधिक आहार देनेसे रोगादि होजानेके
कारण विनय श्रुत आदि समाधि नहीं हो सकती, इसलिए परिमित
आहार लेना अक्षाञ्जना भिक्षा कहलाती है ॥

(५) गर्तापूरणी—जैसे यदि किसी रईसके घर जाने-आनेके मार्गमें
किसी कारणसे गड्ढा होजाय तो उसे देखते ही वह रईस शीघ्रतासे
मिट्टी-पत्थरके टुकड़े आदि जो कुछ पाता है उन्हींको लेकर खड्डेको भर
देता है । परन्तु ऐसा नहीं विचारता है कि अच्छे २ ईट-पत्थरों से
ही इसे भरना चाहिये । यदि न पूरे तो बड़ी आपत्ति आनेकी संभावना
रहती है । इसीप्रकार मुनि, क्षुधावेदनीयके वशसे अन्त-प्रान्त आदि
निरवद्य आहार लेकर खाली उदर भर लेते हैं । इसलिए इसे
गर्तापूरणी कहते हैं ।

ने आहारदि ३प तेल गिलकुल न उजवामां आवे तो सयम-यात्राने सम्यक्
निर्वाह थध शकतो नथी, अने अधिक आहार आपवामा आवे तो रोगादि
थवाथी विनय श्रुत आदि समाधि थध शकती नथी तेथी परिमित आहार लेवे
अे 'अक्षाञ्जना' भिक्षा कडेवाय छे

(५) गर्तापूरणी—जेम केध गृहस्थने घेर जवा-आववाना मार्ग पर केध
कारणुथी भाडे पडी जय छे तो तेने हेभतां ज ते गृहस्थ शीघ्र माटी, पत्थरना
टुकडा, वगेरे जे कांठ भणे ते लधने भाडाने पूरी नांभे छे पणु जेम नथी
विचारतो के सारी धंटे पथरेथीज पूरीजे जे न पूरे तो भारे आपत्ति आवी
पडवानी संभावना रहे छे जे रीते मुनि क्षुधा-वेदनीयने लीधे अंत-प्रांत आदि
निरवद्य आहार लधने भाडी उदर भरी दे छे तेने गर्तापूरणी कडे छे.

पृष्ठी दाहोपशमनी यथा—भवने ज्वलनज्वालामालादन्दह्यमाने गृही यदेव सद्यो जलकर्दमधूलिलोष्टप्रभृतिकमुपलभते तदेव प्रक्षिप्य पावकं प्रशमयति न तु गङ्गादिसलिलं प्रतीक्षते, तथा संयमरक्षार्थं निर्दोषेण रूक्षादिनाऽप्याहारेण शमयति क्षुधां मुमुक्षुर्भिक्षुरिति (६) ॥ ३ ॥

प्रशस्तैव भिक्षा साधुभिर्ग्रहीतव्या नेतरेति निशम्य शिष्यो गुरुं प्रत्याह—
‘वयं च,—इत्यादि ।

१ २ ३ ४ ७ ५ ६ ८
मूलम्—वयं च वित्तिं लब्ध्वाभामो, न य कोऽपि उवहम्मइ ।

९ १० १३ १२ ११
अहागडेसु रीयन्ते, पुष्पेसु भमरा जहा ॥ ४ ॥

(छाया)—वयं च वृत्तिं लप्स्यामहे, न च कोऽपि उपहन्यते ।

यथाकृतेषु रीयन्ते, पुष्पेषु भ्रमरा यथा ॥ ४ ॥

(६) दाहोपशमनी—जिस समय घरमें अग्नि धधक जाय उस समय घरका स्वामी जल्दी-रमें जल कीचड़ धूल मिट्टी आदि जो कुछ मिलजाय उसीको डालकर आग बुझाता है । उस समय वह यह नहीं सोचता कि जब गंगासिन्धुका निर्मल नीर मिलेगा तभी आग बुझाऊंगा, उसीप्रकार संयमकी रक्षाके लिए मुमुक्षु भिक्षु तुच्छ आदि निर्दोष भिक्षासे क्षुधाको शान्त कर लेता है । इसलिए इसको दाहोपशमनी कहते हैं ॥३॥

‘प्रशस्त भिक्षा ही साधुको ग्रहण करनी चाहिये अन्य नहीं’ यह सुनकर शिष्य गुरुसे निवेदन करता है—‘वयं च वित्तिं’ इत्यादि ।

(९) दाहोपशमनी—वे समये घरमा अग्नि लभूझी उठे ते समये घरने धणी न्हडी-न्हडी पाणी, कादव, धूण, भाटी वगेरे वे काथ भणी नथ ते नांभीने आग पुआवे छे. ते वभते ते अेम नथी विचारते छे न्यारे गंगा-सिंधुनू निर्मण नीर भणशे त्यारे आगने पुआवीश अे रीते संयमनी रक्षाने भाटे मुमुक्षु भिक्षु लुप्पी, तुच्छ, आदि निर्दोष भिक्षाधी क्षुधाने शान्त करी वे छे. तेथी तेने ‘दाहोपशमनी’ उठे छे (३)

“प्रशस्त भिक्षा साधुये ग्रहण करवी नेधये भील नहि,” अेम साल जीने शिष्य गुरु समीपे निवेदन करे छे:—वयं च वित्तिं इत्यादि

गुरु महाराजके प्रति शिष्यकी प्रतिज्ञा—

सान्वयार्थः—(हे गुरुमहाराज !) वयं=हम च=ऐसी वित्ति=वृत्ति-भिक्षा-वृत्तिको लब्धामो=स्वीकार करेंगे (जिससे) कोऽह्य=कोईभी न उवहम्मह=उपमर्दित न हो, (साधु) अहागडेसु=सदाकी भांति गृहस्थद्वारा अपने लिए बनाये हुए भोजनमेंही रीयंते=संयम यात्राका निर्वाह करते हैं, जहा=जिस प्रकार भमरो=भौरा पुप्फेसु=फूलोंमें निर्वाह करता है । अर्थात् श्रमण महाराज गृहस्थद्वारा खुदके लिये बनाये हुए आहारसे ही अपनी यात्राका निर्वाह कर लेते हैं ॥ ४ ॥

टीका—एतद्वाथायाः पूर्वार्द्धे समुपात्तं चकारद्वयं क्रमेण यथा-तथा-शब्दार्थ-वाचकं ततश्चायमर्थः—वयं च=तथा-तेन रूपेण, वृत्तिं=जिनोक्तस्वरूपां प्रशस्तां भिक्षां, लप्स्यामहे=प्राप्स्यामः स्वीकरिष्याम इति यावत्, यथा न कोऽपि त्रस-स्थावरप्राणिमात्रमित्यर्थः उपहन्यते=उपहतः (उपमर्दितः) भवेत् । एवंविध-वृत्तिग्रहणे सदृष्टान्तहेतुमुपन्यस्यति 'अहा०' इति, अत्र 'यत्' इत्यध्याहार्यम्, तथा च-यतः यथाकृतेषु=गृहस्थैरात्मार्थमात्मीयार्थं च सम्पादितेष्वाहारादिषु रीयन्ते=गच्छन्ति संयमयात्रां निर्वहन्तीति यावत् 'साधवः' इति शेषः । अत्र गतमपि भ्रमरदृष्टान्तं विस्पष्टप्रतिपत्तये पुनरुपन्यस्यति 'पुप्फेसु' यथा पुष्पेषु

इस गाथाके पूर्वार्द्धमें दो 'च' आये हैं, एकका अर्थ है 'जैसे' और दूसरेका अर्थ है 'वैसे', इसलिए इसका अर्थ यह हुआ कि—हे भगवन् ! हम वैसेही प्रशस्त भिक्षा ग्रहण करेंगे जैसे (जिस प्रकार) त्रस या स्थावर जीवको किसीभी प्रकारकी बाधा न पहुँचे, क्योंकि गृहस्थोंद्वारा अपने-लिये या अपने कुटुम्बके लिये बनाये हुए आहारको लेकर ही साधु अपनी संयमयात्राका निर्वाह कर लेते हैं । इसी बातको अधिक स्पष्ट करनेके

आ गाथाना पूर्वार्धभां ओ च आव्या छे ओकेनो अर्थ छे 'जैम' अने धीनने। अर्थ छे 'जैम' ओ रीते तेनो अर्थ जैम थयो डे-डे भगवन् ! अमे जैम ज (जैम प्रकारे) प्रशस्त भिक्षा ग्रहण करीशु डे जैम (जै प्रकारे) त्रस या स्थावर जीवने डोष पशु प्रकारनी बाधा न पडोये कारणु डे गृहस्थोअमे पोताने माटे या पोताना कुटुअने माटे अनावेदो आहार लधने ज साधु पोतानी संयम-यात्रानो निर्वाह करी ले छे. ओ वातने वधु स्पष्ट करवाने माटे भ्रमरना दृष्टान्तने इरीथी जेवडाये छे

भ्रमराः, ते हि पुष्पेभ्यो रसमाहरन्तोऽपि तानि (पुष्पाणि) लेशतोऽपि न पीडयन्ति । अत्र 'लब्धामो' इत्यस्य 'लप्स्याम' इति व्याख्यानं तु सर्वथा व्याकरणविरुद्धमेव 'लभ' धातोरनुदात्तेत्सु पठितत्वेन नित्यात्मनेपदित्वात्, न च चक्षिडो डित्करणज्ञापितया 'अनुदात्तेच्चलक्षणमात्मनेपदमनित्यम्' इतिपरिभाषया परस्मैपदमपि युक्तमेवेति वाच्यम्, तस्या अगतिकगतिकतयेष्टप्रयोगविषयत्वात्, वस्तुतस्तु भाष्यानुक्तज्ञापितार्थस्य साधुताया नियामकत्वे प्रमाणाभावादेवमादिकाः परिभाषाश्चिन्त्या एवेति स्पष्टं 'परिभाषेन्दुशेखरे' इत्यतिरोहितं वैयाकरणानाम् । अत्र गाथायां 'लब्धामो' इति, 'उवहम्मइ' इति भविष्यद्वर्त्तमानौ कालावविवक्षितौ, तेन कालत्रयग्रहणं बोध्यम् ॥ ४ ॥

एवं मधुकरदृष्टान्तेन यत्फलितं तत्प्रतिपादयन्नुपसंहरति—'महुगारसमा०' इत्यादि ।

मूलम्—^२महुगारसमा ^३बुद्धा ^१जे ^७भवंति ^४अणिस्सिया ।

^५नाणापिंडरया ^६दंता ^८तेण ^{१०}बुच्चंति ^९साहुणो ॥त्तिवेमि॥५॥

छाया—मधुका (क) रसमा बुद्धा यतो भवन्त्यनिश्चिताः ।

नानापिण्डरता दान्ताः, तेन उच्यन्ते साधवः ॥ ५ ॥

सान्वयार्थः—(क्योंकि) जे=जो महुगारसमा=भौरेकीभांति बुद्धा=विषेकी अणिस्सिया=मोहवन्धनरहित नाणापिंडरया=अनेक घरोका निरवघ पिण्ड लेकर संयममें लीन दंता=इन्द्रियविजयी भवंति=होते हैं, तेण=इसीसे वे साहुणो=साधु बुच्चंति=रुहलाते हैं । त्तिवेमि=इस प्रकार श्रीसुधर्मा स्वामी

लिए कहे हुए भ्रमर दृष्टान्तको फिर दुहराते हैं कि—जैसे भ्रमर पुष्पोंसे रस ग्रहण करकेभी किसी पुष्पको पीड़ा नहीं पहुँचाता ॥४॥

मधुकरका उदाहरण देनेसे जो निष्कर्ष निकला उसे सूत्रकार कहते हैं—'महुगारसमा' इत्यादि ।

छे—जेभ भ्रमर पुष्पोभाथी रस अडुषु करीने पणु डोअ पुष्पने पीडा उप-
लपतो नधी (४)

मधुकरना उदाहरणभांथी जे निष्कर्ष नीरुप्यो तेने सूत्रकार कडे छे-
महुगारसमा, इत्यादि

जम्बूस्वामीसे कहते हैं—“हे जम्बू ! श्रमण भगवान महावीरसे मैंने जैसा मुना है वैसा ही तेरे लिए कहता हूं ॥ ५ ॥

॥ इति प्रथमाध्ययनस्य सान्वयार्थः ॥ १ ॥

टीका—अत्र गाथायां ‘जे’ इत्यस्यादौ ‘यतः’ इति, ‘तेण’ इत्यस्यान्ते ‘ते’ इति च पदद्वयमध्याहार्यम्, तथा च—यतः ये मधुका(क)रसमाः=भृङ्गवदनियत-वृत्तयः; बुद्धाः=इदं कर्तव्यमिदमकर्तव्यमित्येवं विवेकवन्तः, अनिश्रिताः=निश्चायरहिताः—निवासकुलादिषु प्रणयनिगडबन्धशून्या इत्यर्थः, नानापिण्डरताः=नाना=अभिग्रहविशेषेण प्रतिगृहाऽल्पाल्पग्रहणयुक्ततया अन्तप्रान्तादिभेदेन च विविधप्रकारा ये पिण्डाः=आहाराद्यास्तेषु रताः=संसक्ताः, दान्ताः=इन्द्रिय-नोइन्द्रियविकारभावाऽनुपहतचित्ताः, भवन्ति=सम्पद्यन्ते, तेन=उक्तप्रकारेण निरव-घट्टचित्समाराधनेन हेतुना ते योगत्रये-न्द्रियपञ्चक-नवविधविशुद्धब्रह्मचर्याऽर्हिंसाः साधयन्तीति साधवः व्युच्यन्ते=कथ्यन्ते इति गाथार्थः, इत्यन्ये, वस्तु-तस्तु अत्र ‘यतः’ इत्यस्य, ‘ते’ इत्यस्य चाध्याहरणं ‘जे’ इत्यस्य प्रथमान्तत्वेन व्याख्यानं च न युक्तं, तथा सति ‘ये’—‘ते’—शब्दयोर्वैयर्थ्यापत्तेः, तस्मात् ‘जे’ इत्यव्ययपदं ‘यतः’ इत्यस्यार्थे, अव्ययानामनेकार्थत्वात्, ततश्चा-यमभिसम्बन्धः—यतः मधुकारसमाः बुद्धाः अनिश्रिताः नानापिण्डरताः दान्ता

जो भौरेके समान अनियत (कुलकी नेसराय रहित) भिक्षा लेते हैं, कर्तव्य और अकर्तव्यके विवेकी हैं, निवासस्थान तथा कुटुम्ब परिवार आदिमें ममताके बन्धनसे बन्धे हुए नहीं हैं, भौतिरके अभिग्रह धारण करके अनेक घरोंसे लिये जाने वाले अन्त-प्रान्त आदि आहारमें अनुरक्त रहते हैं, इन्द्रियों और मनके विकारको दमन करते हैं वे निर्दोष भिक्षा लेकर तीन योग, पाँच इन्द्रियाँ, नव प्रकारके विशुद्ध ब्रह्मचर्य और अर्हिंसाकी साधना करनेवाले साधु कहलाते हैं ।

ये भ्रमरानी पेटे अनियत (कुलनी नेसराय रहित) भिक्षा ले छे, कर्तव्य अने अकर्तव्यनो विवेकी छे, निवासस्थान तथा कुटुम्ब परिवार आदिमां मम-ताना बंधनशी बद्ध थयो नथी, तरेहु-तरेहुना अभिग्रहो धारण करीने अनेक धरोथी लीधेला अत-प्रांत आदि आहारमां अनुरक्त रहे छे, इन्द्रियो अने मनना विकारोनु दमन करे छे, ते निर्दोष भिक्षा लधने त्रणु योग, पांच इन्द्रियो, नव प्रकारनु विशुद्ध ब्रह्मचर्य अने अर्हिंसानी साधना करनारे साधु कहवाय छे

भवन्ति तेन साधवः उच्यन्त इति, साधुविशेषणानां मधुकारसमादीनां व्याख्या तु यथापूर्वमेवेति त्रयमिति विभावयन्तु विद्वांसः ।

મધુકરસમા અસંજ્ઞિનોડપિ ભવન્તિ અતસ્તદ્વચ્ચવચ્છેદાર્થમાહ 'બુદ્ધા' ઇતિ, મધુકરસમા બુદ્ધાશ્ચ પ્રતિમાધારિપ્રમૃતયઃ સંયતાડસંયતા અપિ ભવન્તિ તદ્વ્યાવૃત્તયે 'અણિસ્સિયા' ઇતિ । મધુકરસામ્યં ચ સાધૂનાં ન સાર્વદેશિકં કિન્તુ ચન્દ્રમુખા-દિવદૈકદેશિકમેવેત્યતો યદંશે મધુકરસાદૃશ્યાભાવસ્તદ્દ્રોધનાર્થમાહ-'નાણાપિંડરયા દંતા' ઇતિ, ભ્રમરા હિ મુગન્ધિભ્ય એવ કુસુમેભ્યઃ સ્વાદ્યમેવ ચ રસમાદત્તે ન ચ

ભૌરેકે સમાન અસંજ્ઞી ભી હોતે હૈં અતઃ બુદ્ધ (કર્તવ્યાકર્તવ્ય વિવેકસે યુક્ત) પદ દિયા હૈં । પ્રતિમા (પડિમા) ધારી શ્રાવક (સંયતાસંયત) ભી ભૌરેકે સમાન ઓર બુદ્ધ હોતે હૈં ઇસલિએ 'અણિસ્સિયા' પદ દિયા હૈં, જૈસા કિ પહલે કહા જા ચુકા હૈં ભૌરેકા ઉદાહરણ એકદેશીય હૈં, કોઈ કહતા હૈં કિ 'ઈસકા મુખ, ચન્દ્રમાકે સમાન હૈં' તો મુખમેં ચન્દ્રમાકે સવ ગુણ નહીં પાચે જાતે, અર્થાત્ કુછ ગુણ સદૃશ હોતે હૈં કુછ વિસદૃશ હોતે હ, ભૌરેકા ઉદાહરણ ભી કુછ અંશોમેં મિલતા કુછ અંશોમેં નહીં મિલતા હૈં । જિસ અંશમેં નહીં મિલતા હૈં વહ સૂત્રકારને 'નાણાપિંડરયા' ઓર 'દંતા' વિશેષણોસે પ્રગટ કિયા હૈં । ભ્રમર, કેવલ કુસુમોંકે સ્વાદિષ્ટ રસકો હી પીતા હૈં ઇસલિએ યહ દાન્ત (ઇન્દ્રિયોંકો જીતનેવાલા) નહીં હૈં, ઇસ દૃષ્ટાન્તસે દાષ્ટાન્તિકકી વિસદૃશતા હૈં ।

ભ્રમરાની પેઠે અસંજ્ઞી પણ હોય છે, તેથી બુદ્ધ (કર્તવ્યાકર્તવ્ય-વિવેકથી યુક્ત) પદ આપેલું છે. પ્રતિમા (પડિમા) ધારી શ્રાવક (સંયતાસંયત) પણ ભ્રમરાની સમાન અને બુદ્ધ હોય છે, તેથી અણિસ્સિયા પદ આપ્યું છે

પહેલાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ભ્રમરાનું ઉદાહરણ એક-દેશીય છે કોઈ કહે છે કે-એનું મુખ ચંદ્રમા જેવું છે' પણ મુખમાં ચંદ્રમાના ગંધા શુભો હોતા નથી અર્થાત્ કોઈ શુભ સમાન હોય છે, કોઈ અસમાન હોય છે. ભ્રમરાનું ઉદાહરણ પણ કોઈ અશોમાં મળતું છે, કોઈ અશોમાં અલ્પમળતું છે જે અંશમાં અલ્પમળતું છે તે સૂત્રકારે નાણાપિંડરયા અને દંતા વિશેષણોથી પ્રકટ કર્યું છે ભ્રમર માત્ર કુસુમેના સ્વાદિષ્ટ રસને જ પીએ છે, તેથી એ દાન્ત (ઇન્દ્રિયોને દત્તાને) નથી આ દૃષ્ટાન્તથી દાષ્ટાન્તિકની અસમાનતા છે.

दान्ता भवन्ति । 'त्तिवेमि' इति=उक्तरूपं तत्त्वं यथा तीर्थङ्करस्य भगवतो महावीरस्य सकाशान्मया श्रुतं न तु स्वबुद्ध्या कल्पितं यतः स्वबुद्ध्या कथने श्रुत-ज्ञानस्याविनयो भवति, किञ्च छद्मस्थानां दृष्टयोऽप्यपूर्णा भवन्ति, तस्माद् यथा-भगवत्प्रतिपादितमेव त्वां ब्रवीमि=उपदिशामीत्यर्थः । इहार्थं चेयं सद्ग्रहगाथा—

“सुभणाणस्स अविणओ परिहरणिज्जो सुहाहिलासीहिं ।

छुमत्थाणं दिट्ठी, पुण्णा णत्थित्ति सुइयं इइणा ॥ १ ॥” इति,

इति पञ्चमगाथार्थः ॥ ५ ॥

सुधर्मस्वामी जम्बूस्वामीसे कहते हैं—हे जम्बू ! ऊपर जो प्रथम अध्य-यनका भाव कहा गया है वह अन्तिम तीर्थङ्कर भगवान् श्रीमहावीरसे जैसा मैंने सुना वैसाही कहा है; अपनी बुद्धिसे कल्पना किया हुआ नहीं कहा है; अपनी बुद्धिसे कल्पना करके कहनेसे श्रुतज्ञानकी आशातना होती है, और छद्मस्थोंका ज्ञान भी अधूरा होता है, इसलिए भगवान्द्वारा प्रति-पादित प्रवचन ही तुझे सुनाया है । कहाभी है—

“सुखके अभिलाषी पुरुषोंको श्रुतज्ञानकी आशातनाका त्याग करना चाहिये । क्योंकि छद्मस्थोंकी दृष्टि पूर्ण नहीं होती । इसी अर्थको 'त्तिवेमि' शब्दसे प्रकट किया है” ॥५॥

सुधर्म-स्वामी जम्बू-स्वामीने कहे छे-हे जम्बू ! ऊपर जे प्रथम अध्यय-ननेो भाव कह्यो छे ते अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर पासेथी जेवो मे सांभज्ये तेवो ज कह्यो छे मे पोतानी बुद्धिथी कल्पना करेवो नथी कह्यो. पोतानी बुद्धिथी कल्पना करी कहेवाथी श्रुतज्ञाननी आशातना थाय छे अने छद्मस्थोनु ज्ञान पणु अधूर होय छे, तेथी भगवान् द्वारा प्रतिपादित प्रवचन ज मे तने सांभणाव्युं छे कहु पणु छे के-

“सुभना अबिलाषी पुरुषोअे श्रुतज्ञाननी आशातनानेो त्याग करवेो नेधअे, कारणु के छद्मस्थोनी दृष्टि पूर्ण होती नथी. आ अर्थने त्तिवेमि शब्दथी प्रकट कर्यो छे” (५)

इति श्री-विश्वविख्यात-जगद्गुरु-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषा-कलित-ललित-
 कलापाऽऽलापक-प्रविशुद्ध-गद्य-पद्य-नैकग्रन्थनिर्मापक-वादिमानमर्दक-
 श्री शाहूछत्रपति-कोल्हापुरराज-प्रदत्त-जैनशास्त्राचार्य-पदभूषित-
 कोल्हापुरराजगुरु-वालब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-
 पूज्य-श्रीघासीलालव्रतिविरचितायां श्रीदशवैकालिकसूत्र-
 स्याऽऽचारमणिमञ्जूपाख्यायां व्याख्यायां प्रथमं
 द्रुमपुष्पकाख्यमध्ययनं समाप्तम् ॥ १ ॥

— * —

इसप्रकार दशवैकालिक सूत्रके 'द्रुमपुष्पक'
 नामक पहले अध्ययनकी आचारमणिमञ्जूपा
 नामक व्याख्याका हिन्दी-भाषानुवाद
 समाप्त हुआ ॥ १ ॥

— ❀ —

इति 'द्रुम-पुष्पक' नामना पहिला अध्ययननुं
 गुजराती-भाषानुवाद समाप्त (१).

— ❀ —

॥ द्वितीयाध्ययनम् ॥

गतं प्रथममध्ययनमथ द्वितीयमारभ्यते, तत्रायमभिसम्बन्धः—पूर्वाध्ययने ‘धम्मो मंगलं’ इत्यादिना धर्मः प्रशंसितो यः केवलं जिनशासन एवोपलभ्यते, ततश्चोक्तरूपधर्मपरिपालनार्थस्वीकृतजिनशासनो नवदीक्षितः कदाचिद्धैर्याभावाच्चारित्रच्युतो न भवेदित्याशयेनास्मिन्नध्ययने ‘साधुना धैर्यं धार्यं’ मिति वक्तव्यं, धैर्यधारणं च कामनिवारणमन्तरेण न संभवतीति प्रथमं तदेवाह—‘कहं नु’ इत्यादि ।

११ ६ १२ १० १ २ ३ ४
मूलम—कहं नु कुज्जा सामणं, जो कामे न निवारण ।

७ ८ ५ ६
पए पए विसीअंतो, संकप्पस्स वसंगओ ॥ १ ॥

छाया—कथं नु कुर्याच्छ्रामण्यं, यः कामान्न निवारयेत् ।

पदे पदे विषीदन्, संकल्पस्य वशं गतः ॥ १ ॥

दूसरा अध्ययन ।

पहले अध्ययनमें धर्मका स्वरूप और माहात्म्य कहा है वह केवल जैनशासनमें ही पाया जाता है । इसलिए पहले कहे हुए धर्मका पालन करनेके लिए जिसने जैनशासन अर्थात् चारित्रधर्म स्वीकार कर लिया हो परन्तु नवीन दीक्षित होनेसे कभी धैर्य छूट जानेके कारण वह कदाचित् चारित्रसे स्वलित न हो जाय, इस अभिप्रायसे इस अध्ययनमें ‘साधुको धैर्य धारण करना चाहिए’ यह कहा जायगा । लेकिन धैर्य तब ही रह सकता है जब कि कामके विकारको जीत लिया जाय । अत एव शास्त्रकार सबसे पहले इसी विषयका प्रतिपादन करते हैं—‘कहं नु—’ इत्यादि ।

अध्ययन २ नुं

पड़ेला अध्ययनमां धर्मनुं स्वरूप अने माहात्म्य कहुं छे. ते केवण जैन शासनमां भणी आवे छे तेथी, पड़ेलां कड़ेला धर्मनुं पालन करवाने माटे, जेणे जैन शासन अर्थात् चारित्र धर्म स्वीकार्यो होय परंतु नवदीक्षित होवाथी केठवार धैर्य छूटी जवाथी अने कदाच चारित्रथी स्वलित न थछ जय, तेठला माटे आ अध्ययनमां “ साधुअे धैर्य धारण करवुं जेठअे. ” अने कड़ेवामा आवशे. परन्तु धैर्य त्यारे न रही शके छे के न्यारे कामविकारने छती देवामां आवे तेथी शास्त्रकार सौथी पड़ेलां अने विषयनुं प्रतिपादन करे छे—कहं नु० इत्यादि.

सान्वयार्थः—जो=जो कामे=विपयोंको न निवारए=नहीं छोडता है, वह संकप्पस्स=इच्छाओंके वसंगओ=वशमें होकर पए पए=पद-पद पर विसीअंतो=खेदित होता हुआ नु=आश्चर्य है कि वह सामण्णं=श्रमणधर्मको कहं=कैसे कुज्जा=कर-पाल सकता है। अर्थात्-जो इन्द्रियोंके विपयोंका परित्याग नहीं करता उसकी इच्छाएँ सदैव बढती रहती हैं, उसे कभी सन्तोष नहीं होता, सन्तोष न होनेसे निरन्तर मानसिक कष्ट होता है, विपयोंकी इच्छासे उत्पन्न हुआ मानसिक कष्ट होते रहनेसे चारित्रधर्मकी आराधना नहीं हो सकती, अतः सर्व-प्रथम इन्द्रियोंको वशमें करना चाहिये ॥ १ ॥

टीका-यः, काम्यन्ते=अभिलष्यन्ते प्राणिभिरिति कामाः=शब्दादयस्तान् न निवारयेत्=नापनयेत्, अत्र 'सः' इत्यध्याहार्यं यत्तदोर्नित्यसम्बन्धादिति केचित्, वस्तुतस्तु नात्र तच्छब्दाध्याहारावश्यकता, न चाऽनध्याहारे साकाङ्क्षत्वदोष इत्याक्षेप्यम्, उत्तरवाक्यगतत्वेन यच्छब्दोपादाने तस्य दोषस्याऽनवकाशात् 'आत्मा जानाति यत्पाप' मित्यादिवत् । संकल्पस्य=अप्राप्तविषयप्राप्तिरूपस्याऽप्र-शस्तस्याऽध्यवसायस्य, वशम्=अधीनतां गतस्तदधीनवर्ती भूत्वेति भावः, पदे पदे=प्रतिस्थानं विपीदन् खेदमनुभवन् कथं=केन प्रकारेण 'नु' क्षेपे वितर्के पृच्छायां वा, श्राम्यति=तपस्यतीति श्रमणः=सचित्ता-चित्त-मनोज्ञा-मनोज्ञद्रव्याधिकरणक-साम्यभाव-हाम्यादिपट्कविप्रमुक्ति-पंचसमितिसमितत्व-गुप्तित्रयगुप्तत्व-गुप्तद्रव्यचर्यत्व-

जीव, जिन इन्द्रियोंके विपयोंकी कामना (अभिलाषा) करता है उनको 'काम' कहते हैं । जो साधु, इन कामोंका त्याग नहीं करते, वे अप्राप्त विषयकी प्राप्तिरूप अशुभ अध्यवसायके अधीन होकर पद-पद पर खेदका अनुभव करते हुए क्या कभी श्रमणताको प्राप्त कर सकते हैं ? कदापि नहीं ।

इष्ट, अनिष्ट, सचित्त, अचित्त आदि समस्त वस्तुओं पर समताभाव रखना, हास्य आदि छह नोकपायका त्याग करना,

एव नो इन्द्रियोना विपयोना कामना (अभिलाषा) इष्टे छे तेने ' काम ' इष्टे छे नो साधु, ये कामोना त्याग नहीं करता, तेयो अप्राप्त विषयकी प्राप्ति-रूप अशुभ अध्यवसायने अधीन यद्यने उगडे उगडे जेदने अनुभव करतां शु कदापि श्रमाधुताने प्राप्त करी शकें छे ? कदापि नहि

इष्ट, अनिष्ट, सचित्त, अचित्त, आदि गंधी वस्तुयो पर समता-भाव राखवे, हास्य आदि छयो नोकपायनो त्याग करवो. पांच समिति अने त्रष्टु शुचित्तु

योगत्रयसाधकत्व-सदोरकमुखवस्त्रिकोपशोभितमुखत्व-यतनाधर्मधरत्व-भोगामिष-
रिक्तत्व-करणसप्तति-चरणसप्ततिपारगत्व-निर्दोषभिक्षणशीलत्व-तीर्थङ्कराज्ञाराधकत्व-
स्वात्मज्ञत्व-निष्परिग्रहत्व-यात्रामात्राज्ञत्व-कूर्मवदात्मगोपकत्वा-ऽल्पपिण्डाऽल्पपाना-
शित्वाऽल्पोपधिकत्वा-ऽल्पकषायत्व-निराश्रवत्व-तीर्णत्वा-ऽपापत्व-निर्ग्रन्थ-प्रवचन-
प्रवीणत्व-शल्यकर्तकत्व-सन्निधिरहितत्वो-रगाद्युपमितत्व-पापश्रुतप्रतिषेधित्व-सुमन-

पांच समिति और तीन गुप्तिका पालन करना, गुप्त-ब्रह्मचारी होना, तीन योगोंको साधना, श्रुतज्ञानरूपी जलसे अन्तःकरणको शुद्ध रखना, सम्यक्त्वसे युक्त रहना, संयमरूपी कवच (वस्त्र) से सदा सन्नद्ध रहना, डोरासहित मुखवस्त्रिकाको मुखपर बांधे हुए रहना, यतना-धर्मको धारण करना, भोगरूपी आमिषसे विरक्त रहना, करणसत्तरी और चरणसत्तरीके पारगामी होना, निर्दोषभिक्षासे ही संयमयात्राका निर्वाह करना, तीर्थङ्कर भगवानकी आज्ञाका आराधन करना, आत्मज्ञानी होना, परिग्रहका त्याग करना, यात्रा-मात्राको जानना, कछुएकी भाँति इन्द्रियोंका गोपन करना, अल्प अशन अल्प पानका ग्रहण करना, अल्प उपधि रखना, कषायको त्यागना, आसन्नवरहित होना, संसाररूपी सागरसे पार उतरना, पापरहित होना, निर्ग्रन्थ प्रवचनमें प्रवीण होना, माया, मिथ्यात्व और निदान रूप शल्योंको काटना, सन्निधिका न रखना, उरगादिकी उपमासे युक्त होना, पापकी प्ररूपणा करनेवाले शास्त्रोंका उपदेश नहीं करना, मनको स्वच्छ रखना और अतिचाररहित चारित्रको पालना, तथा मृग जैसे सिंहसे

पालन करवुं, गुप्त भ्रह्मचारी थवुं, त्रणु येगोने साधवा, श्रुतज्ञानरूपी ञणथी अतःकरणे शुद्ध राणवुं, सम्यक्त्वथी युक्त रहेवुं, संयमरूपी कवच (वस्त्र) थी सदा सन्नद्ध रहेवुं, डोरासहित मुखवस्त्रिको मुख पर बांधीने रहेवुं, यतना-धर्मने धारण करवुं, भोगरूपी आमिषथी विरक्त रहेवुं, करण सत्तरी अने चरणसत्तरीना पारगामी थवुं, निर्दोष भिक्षाथी ञ संयमयात्रानो निर्वाह करवो, तीर्थंकर भगवान्नी आज्ञानु आराधन करवुं, आत्मज्ञानी थवुं, परिग्रहने त्याग करवो, यात्रामात्राने जानवुं, कछुएकी भाँति इन्द्रियोंको गोपन करवुं, अल्प अशन अल्प पानने ग्रहण करवां अल्प उपधि राणवी, कषायने त्यजवा, आसन्नवरहित थवु, संसाररूपी सागरथी पार उतरवुं, पापरहित थवुं, निर्ग्रन्थ प्रवचनमां प्रवीण थवुं, माया, मिथ्यात्व अने निदानरूप शल्योने काटना, सन्निधिने न राणवो, उरगादिनी उपमाथी युक्त थवुं, पापनी प्ररूपणा करनां शास्त्रोने उपदेश न करवो, मनने स्वच्छ राणवुं अने अतिचाररहित चारित्रने

स्कत्व-निरतिचारचारित्रत्वादिगुणसम्पन्नः, तस्य भावः कर्म वा श्रामण्यं=श्रमणधर्मं कुर्यात्=प्रतिपालयेत्, न हि संकल्पाधीनचित्तवृत्तितया व्याप्तिस्तस्य भावक्रिया-शून्यद्रव्य-क्रियामात्रपालनेन श्रामण्यं भवतीति गाथार्थः ॥ १ ॥

अत्रायं संग्रहः—

“ सचित्ताचित्तद्वेषु मणुन्ने अमणुन्नए ।
रक्खए समभावं जो, समणो सो पवुच्चई ॥ १ ॥
हासं रई भयं सोगो, दुगुंछा य कसायया ।
एएहिं विप्पमुक्को जो, समणो सो पवुच्चई ॥ २ ॥
पंचसमिइहिं समिओ, तिगुत्तिगुत्तो य वंभयारी जो ।
परिसाहेइ सुजोगं, सो समणो वुच्चई निच्चं ॥ ३ ॥

छाया—

“ सचित्ताचित्तद्रव्येषु, मनोज्ञे अमनोज्ञके ।
रक्षति समभावं यः, श्रमणः स प्रोच्यते ॥ १ ॥
हास्यं रतिर्भयं शोको, जुगुप्सा च कपायता ।
एतैर्विप्रमुक्तो यः, श्रमणः स प्रोच्यते ॥ २ ॥
पञ्चसमितिभिः समितः, त्रिगुप्तिगुप्तश्च ब्रह्मचारी यः ।
परिसाधयति सुयोगं, स श्रमण उच्यते नित्यम् ॥ ३ ॥

सर्वथा दूर भागते हैं उसी-प्रकार पापकर्म जिसके पास न ठहरें वह 'श्रामण्य' (साधुपन) कहलाता है। ऐसा श्रामण्य तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक वह काम-भोगका त्याग न कर देवे; जिसका चित्त कामके संकल्प-विकल्पोंसे व्याकुल रहता हो उसकी क्रियाएँ भावशून्य द्रव्यक्रियाएँ हैं, केवल द्रव्यक्रियाओंका पालन करनेसे कोई श्रमण नहीं हो सकता, इस विषयमें संग्रहगाथाएँ हैं उनका अर्थ पहले आचुका है ॥१॥

पाण्डुं, तथा भुग जेम सिद्धथी सदा हर भागे छे तेम पापकर्म जेनी पावे न उभां छे ते 'श्रामण्य' (साधुता) छेवाथ छे. जेवुं श्रामण्य त्यां सुधी प्राप्त नहीं यतु छे त्यां सुधी ते कामलोगने त्याग करे नहि, जेनुं यित्त कामना स कल्पविकल्पथी व्याकुल रहेतुं छेवाथ छे तेनी क्रियाज्यो भाव्यशून्य द्रव्य-क्रियाज्यो छेवाथ छे, जेवण द्रव्य-क्रियाज्योनु पालन करवाथी छेवाथ श्रमण थछ शकतो नहीं आ विषयमां सत्रुड गाथाज्यो छे, जेने अर्थ पहलेवां आवी गयो छे (१)

सुयनाणसुनीरेण, सुद्धो संमत्तरंजिओ ।
 संजमवम्मसंनद्धो, समणो सो पवुच्चई ॥ ४ ॥
 सदोरं मुहपत्तिं जो, बंधई सययं मुहे ।
 जयणाधम्मणेण जुओ, समणो सो पवुच्चई ॥ ५ ॥
 भोगामिसपरिहीणो, करणे चरणे य वट्टए सुद्धं ।
 अदोसभिक्षवणसीलो, समणो सो वुच्चई निच्चं ॥ ६ ॥
 जिणाणाए समारोहो, आयन्नो निष्परिग्गहो ।
 जायामायन्नो य मुणी, समणत्ति पवुच्चई ॥ ७ ॥
 कुम्मो जहा नियंगाई, सए देहम्मि गोवई ।
 तहा गोवइ अप्पाणं, समणत्ति पवुच्चई ॥ ८ ॥
 अप्पपिंढे अप्पपाणे, अप्पोवहिकसायओ ।
 निरासवो य तित्तो य, निष्पावो समणो भवे ॥ ९ ॥
 निग्गंथपवयणन्नो, अनियाणो सल्लकत्तओ ।
 भेसज्जाईण वत्थूणं, सन्नहिं वज्जए मुणी ॥ १० ॥

छाया—

“ श्रुतज्ञानसुनीरेण, शुद्धः सम्यक्त्वरञ्जितः ।
 संयमवर्मसंनद्धः, श्रमणः स प्रोच्यते ॥ ४ ॥
 सदोरां मुखवस्त्रीं यो, वध्नाति सततं मुखे ।
 यतनाधर्मेण युतः, श्रमणः स प्रोच्यते ॥ ५ ॥
 भोगामिषपरिहीणः, करणे चरणे च वर्तते शुद्धम् ।
 अदोषभिक्षणशीलः, श्रमणः स उच्यते नित्यम् ॥ ६ ॥
 जिनाज्ञायां समारोहः, आत्मज्ञो निष्परिग्रहः ।
 यात्रामात्राज्ञश्च मुनिः, श्रमण इति प्रोच्यते ॥ ७ ॥
 कूर्मो यथा निजाज्ञानि, स्वके देहे गोपयति ।
 तथा गोपयत्यात्मानं, श्रमण इति प्रोच्यते ॥ ८ ॥
 अल्पपिण्डोऽल्पपानः, अल्पोपधिकषायकः ।
 निरास्रवश्च तीर्णश्च, निष्पापः, श्रमणो भवेत् ॥ ९ ॥
 निर्ग्रन्थप्रवचनज्ञः, अनिदानः शल्यकर्त्तकः ।
 भैषज्यादीनां वस्तूनां, संनधिं वर्जयति मुनिः ॥ १० ॥ ”

उरगाडउन्नमो पाव,—स्रुयाणं पडिसेहओ ।

स्रुमणो स्रुहचारित्तो, समणत्ति पवुच्चई ॥ ११ ॥

मिया जहेव सीढाओ, दूरं चरंति सव्वहा ।

तहा जओ य पावाइं, समणत्ति पवुच्चई ॥ १२ ॥ इति ।

छाया—

“ उरगाद्युपमः पापश्रुतानां प्रतिषेधकः ।

स्रुमनाः शुभचारित्रः, श्रमण इति प्रोच्यते ॥ ११ ॥

मृगा यथैव सिंहाद्, दूरं चरन्ति सर्वथा ।

तथा यतश्च पापानि, श्रमण इति प्रोच्यते ॥ १२ ॥” इति छाया ।

पूर्व शब्दादिविषयप्रवृत्तः श्रामण्यं पालयितुं न शक्नोतीत्युक्तं, सम्प्रति
‘द्रव्यक्रियां कुर्वाणोऽपि कल्पितचित्तत्वाद्श्रमण एवे’ति दर्शयितुमाह—

यद्वा पूर्वगाथया भङ्गचन्तेरण शब्दादिविषयविनिवृत्त एव श्रामण्यमर्हतीति
सूचितम्, शब्दादिविषयविनिवृत्तिश्च रोगादिना कारणेनापि संभवतीत्यतस्तद्व्यव-
च्छेदार्थं गाथान्तरमाह—‘वत्थगंध’—मित्यादि ।

ऊपर कह चुके हैं कि शब्दादि इन्द्रियविषयोंमें प्रवृत्त साधु श्रामण्य
(चारित्र) का पालन नहीं कर सकता । अब द्रव्यक्रियाएँ करते हुए भी
यदि साधुके चित्तमें कलुपता हो तो वह वास्तवमें त्यागी नहीं है, यह
कहते हैं—

अथवा पहली गाथामें एक विशेष प्रणालीसे यह प्रतिपादन किया
है कि—शब्दादिविषयोंका त्यागी ही श्रामण्य (साधुपना) पाल सकता
है, किन्तु रोग आदि कारणोंसे भी शब्दादि विषयोंको नहीं भोग सकता
तो क्या उस समय वह भी त्यागी कहला सकता है? कभी नहीं कहला
सकता, इसी विषयको कहते हैं—‘वत्थ-गंधं’ इत्यादि ।

ऊपर कहेवाएँ गये थे वे शब्द आदि इन्द्रियविषयोंमें प्रवृत्त जेवो साधु
श्रामण्य (चारित्र)नुं पालन करी शकतो नथी हुवे द्रव्यक्रियाओ कन्तां पणु ते
साधुना चित्तमा कलुपता होय तो ते वास्तवमें त्यागी नथी, जे कहे थे—

अथवा पहिली गाथांमें जेक विशेष प्रणालीसे जेम प्रतिपादन कियुं थे वे—
शब्दादि-विषयोंको त्यागी व श्रामण्य (साधुता) पाणी शकें थे, किंतु रोगादि
कारणोंसे भी शब्दादि विषयोंने नथी भोगवी शकतो तो थुं ते समये जे पणु
त्यागी कहेवाएँ शकें थे? नथी कहेवातो, जे विषय हुवे कहे थे—वत्थगंधं— इत्यादि

३ ४ ५ ७ ६
मूलम्—वत्थगंधमलंकारं, इत्थीओ सयणाणि य ।

२ १ ८ ६ १२ १० ११ १३
अच्छंदा जे न भुंजंति, न से चाइत्ति वुच्चई ॥२॥

छाया—वस्त्रगन्धमलङ्कारं, स्त्रियः शयनानि च ।

अच्छन्दो यो न भुङ्क्ते, न स त्यागीत्युच्यते ॥ २ ॥

सान्त्वयार्थः—जे=जो अच्छंदा=पराधीन होनेसे वत्थगंधं=वस्त्र गन्ध अलं-
कारं=आभूषण इत्थीओ=स्त्रियों य=और सयणाणि=शय्या-(पलंग महल
विगेरे) को न भुंजंति=नहीं भोगता है से=वह चाइत्ति="त्यागी" ऐसा
न वुच्चई=नहीं कहा जाता है। अर्थात् अपनी इच्छासे विषयोंको न भोगनेवाला
त्यागी कहलाता है। जो रोग आदि किसी कारणसे पराधीन होकर विषयोंका
सेवन नहीं कर सकता वह त्यागी नहीं कहलाता ॥ २ ॥ और—

टीका—अत्र 'अच्छंदा' 'जे' 'भुंजंति' इत्येतेषु पदेषु बहुवचनप्रयोगः
सौत्रत्वात् । तथा चायमर्थः—यः अच्छन्दः=रोगाद्यभिभूततया पराधीनो वस्त्रं
च गन्धश्चानयोः समाहारः वस्त्रगन्धं, तत्र वस्त्रं=प्रसिद्धं, गन्धः=चन्दनकर्पूरादि-
सुगन्धिद्रव्यं तत्, अलङ्कारः=कुण्डलवलयदिस्तम्, स्त्यायतः शुकशोणिते यासु

१ यत्तु 'बहुवचनोद्देशेऽप्येकवचननिर्देशो विचित्रत्वात्सूत्रगतेः' इति, यच्च
'अत्र सूत्रगतेर्विचित्रत्वाद्बहुवचनेऽप्येकवचननिर्देशः' इति, यदपि च 'किं
बहुवचनोद्देशेऽप्येकवचननिर्देशः ? विचित्रत्वात्सूत्रगतेर्विपर्ययश्च भवत्येवेति कृत्वा-
ऽऽह—'नासौ त्यागीत्युच्यते' इति, तदिदं त्रितयमपि व्याख्यानं सूत्रपूर्वापराऽननु-
सन्धानमूलकत्वादानुपादेयमेव, यतो द्वितीय-तृतीयगाथयोस्तात्पर्यपर्यालोचनायामेक-
वचनान्तप्रयोग एव सूत्रकृतोऽभिप्रेत इति सूचीकटाहन्यायेनापि बहुवचनान्तेष्वेक-
वचनान्तत्वकल्पनं युक्तियुक्तमिति ॥

जो मनुष्य रोग आदिसे आक्रान्त होनेके कारण पराधीन है और
पराधीनता (असमर्थता) के कारण वस्त्र, कस्तूरी, केशर, चन्दन, आदि
गन्ध, कुण्डल, कटक आदि आभूषण, स्त्री, शय्या और 'च' शब्दसे सवारी

७ मनुष्ये रोगादिथी आक्रान्त होवाने कारणे पराधीन छे अने पराधीनता
(असमर्थता)ने कारणे वस्त्र, कस्तूरी, केशर, चन्दन आदि गंध, कुण्डल, कडं
आदि आभूषण, स्त्री, शय्या. अने च शब्दथी सवारी, आसन आदिनु सेवन

ताः स्त्रियः=कामिन्यस्ताः, शय्यते येषु शानि शयनानि=पल्यङ्ग-खट्वाचतुष्कि-
कादीनि, शानि, चकारात् यानाऽऽसनादीनि, न^१भुङ्क्ते=न सेवते, सः, त्यागीति=
त्यजति=परिमृञ्चति संसारसम्बन्धं तच्छील इति, न उच्यते=न कथ्यते, इति
गाथार्थः ॥ २ ॥

कस्तर्हि त्यागी ? इति चेत्तत्राह—‘जे य कंते’ इत्यादि ।

मूलम्—जे^१ य^३ कंते^४ पि^५ भो^२ए, ल^६द्धे^७वि^८ पि^९ट्टि^{१०}कु^{११}व्व^{१२}इ ।

सा^७ही^८णे^९ च^{१०}य^{११}ई^{१२} भो^{१३}ए, से^{१४} हु^{१५} चा^{१६}इ^{१७}त्ति^{१८} बु^{१९}च्च^{२०}ई ॥ ३ ॥

छाया—यश्च कान्तान् प्रियान् भोगान्, लब्धानपि पृष्ठीकरोति ।

स्वाधीनस्त्यजति भोगान्, स एव त्यागी इत्युच्यते ॥ ३ ॥

सान्त्वयार्थः—जे य=जो लद्धेवि=प्राप्त हुएभी कंते=मनोहर पि^५ए=अभीष्ट-मन-
गमते भो^२ए=भोगोंको पि^९ट्टिकुव्वइ=त्याग देता है (और) साहीणे=स्वतन्त्र होते
हुए मोह=विषयोंको चय^{११}ई=त्यागता है से=वह हु=निश्चय करके चाइत्ति=
“त्यागी” ऐसा बुच्चइ=कहलाता है । अर्थात् भोगोंकी प्राप्ति होने पर भी और

१-अधिकरणे ल्युट् । २-प्रथमान्तमिदम् । ३-द्वितीयान्तमिदम् । ४-‘भुजोऽ-
नवने’ इत्यात्मनेपदं, सूत्रे तु प्राकृतत्वात्परस्मैपदम् ।

आसन आदिका सेवन नहीं करते हैं वे त्यागी अर्थात् संसारके सम्बन्धोंका त्याग करने वाले नहीं कहला सकते हैं, क्योंकि असार समझकर ममता छोड़ना-रुचि न रखना-त्याग कहलाता है । रोग आदिसे ग्रसित ऊपर कहे-हुए विषयोंकी ममता नहीं छोड़ता (रुचि रखता) है इसलिए वह त्यागी नहीं कहला सकता ॥२॥

त्यागी किसे कहते हैं ? इसपर सूत्रकार कहते हैं—‘जे य०’ इत्यादि ।

करता नहीं तेओ त्यागी अर्थात् संसारना अणधेने त्याग क्वावाणा नहीं कडेवाय शकता कान्णु के असार समझने ममता छोडवी-इत्थि न राणवी ओन् त्याग कडेवाय छे, वेगादिथी ग्रसित अनुण्थे उपर कडेवा विषयेनी ममता छोडता नहीं, तेथी तेओ त्यागी कडेवाता नहीं (२)

त्यागी काने कडे छे ? ओ विधे सूत्रकार कडे छे—जे य० इत्यादि

भोगनेकी स्वतन्त्रता रहते हुए भी जो भोगोंको नहीं भोगता वह सच्चा त्यागी है। गाथामें “वि” शब्द आया है उससे यह प्रगट होता है कि यदि किसीको अमुक समयमें मनोहर और प्रिय भोग न भी उपलब्ध हों तथापि उसकी इच्छा कदापि भोगनेकी न हो तो भी वह त्यागी ही है ॥ ३ ॥

टीका—‘च’ शब्दः पूर्वगाथोक्तार्थनिवारकत्वेन ‘तु’-शब्दार्थोऽवधारणार्थे वा, ‘खलु’-शब्दोऽवधारणार्थे, तथा चायमर्थः—यस्तु लब्धान्=प्राप्तानपि कान्तान्=कमनीयान् (मनोहरान्) प्रियान्=अभिलषितान्, भोगान्=शब्दादीन् पृष्ठीकरोति=पृष्ठशब्दस्य तत्स्ये लक्षणया अपृष्ठस्थान् पृष्ठस्थान् करोति=दूरतः परिहरतीत्यर्थः, ततो विमुखीभवतीति यावत् । एवं तु रोगाद्यवस्थायामपि संभवतीत्यतः स्पष्टयति-स्वाधीनः=रोगाद्यनभिभूतचित्तः सन् भोगान्=पूर्वोक्तलक्षणान् शब्दादीन्, पुनर्भोगग्रहणं ‘द्विर्बद्धं सुबद्धं भवती’-ति न्यायात्साकल्येन भोगत्वावच्छिन्नपरिग्रहार्थम्, त्यजति=मुञ्चति, स खलु=स एव त्यागीति उच्यते=कथ्यते, न तु पराधीन इति गाथार्थः ॥ ३ ॥

उक्तविधस्यापि साधोः संयममार्गे विहरतः कदाचिद् विषयस्मरणेन प्रखलितचित्तता माप्रसाङ्क्षीदिति तदुपायं दर्शयति—“समाए०” इति ।

जो महापुरुष पूर्वपुण्यके उदयसे प्राप्त हुए मनोहर और इष्ट शब्दादि विषयोंको विविध-वैराग्य-भावना भाकर त्याग देते हैं—उनसे विमुख हो जाते हैं और रोग आदिसे पीडित न होनेके कारण स्वाधीन (समर्थ) होते हुए भी विविध-वैराग्य-भावना भाकर समस्त भोगोंको त्याग देते हैं वेही त्यागी कहलाते हैं ॥३॥

संयम मार्गमें विहार करते हुए त्यागी मुनिका मन, स्त्री आदिको देखनेसे कदाचित् विचलित (डांवाडोल) हो जाय तो उसको रोकने के लिए उपाय बतलाते हैं—‘समाए०’ इत्यादि ।

ने महापुरुषो पूर्वपुण्यना उदयथी प्राप्त थयेला मनोहर अने छष्ट शब्दादि विषयेने विविध-वैराग्य-भावना लावीने त्यज दे छे-तेनाथी विमुक्त अनी नय छे, अने रोगादिथी पीडित न होवाने कारणे स्वाधीन (समर्थ) होवा छतां पणु विविध-वैराग्य-भावना लावीने अथा लोकोने त्यज दे छे, तेथो न त्यागी कहलाय छे (३)

संयम-मार्गमां विहार करतां त्यागी मुनिनु मन, स्त्री आदिने नेवाथी ने विचलित (डांवाडोल) थय नय तो तेने रोकवाने भाटे उपाय अतावे छे—‘समाए०’ इत्यादि

मूलम्—समाए^१ पेहाए^२ परिव्वयंतो^३, सिया^४ मणो^५ निस्सरई^६ वहिद्धा^७ ।

१० ८ ६ १३ ११ १२ १४ १५ १७ १६
न सा महं नोवि अहंवि तीसे, इच्चेव ताओ विणइज्ज रागं ॥४॥

छाया—समया प्रेक्षया परिव्रजतः, स्यान्मनो निःसरति वहिः ।

न सा मम नो अपि अहमपि तस्याः, इत्येवं तस्या विनयेत रागम् ॥४॥

सान्वयार्थः—समाए=सम पेहाए=भावनासे परिव्वयंतो=संयममार्गमें विचरते हुए साधुका मणो=मन सिया=कदाचित्-कभी वहिद्धा=संयमगृहसे बाहर निस्सरई=निकल जाय तो “सा=वह स्त्री महं=मेरी न=नहीं है अवि=और अहंवि=मैं भी तीसे=उस स्त्रीका नो=नहीं हूँ” इच्चेव=इस प्रकार ताओ=उस स्त्रीसे रागं=रागको विणइज्ज=दूर करे ॥ ४ ॥

टीका—समया=रागद्वेषपरिणतिरिक्तया स्वतुल्यया, प्रेक्षया=प्रेक्षतेऽनयेति करणव्युत्पत्तिवलाद् दृष्ट्या, परिव्रजतः=विहरतः प्रोक्तरूपश्रामण्ये स्थितस्येत्यर्थः मनः=हृदयं, स्यात्=कदाचित् मोहनीयकर्मप्रकृत्युदयवशाद् भुक्तभोगतया पूर्वकृतस्यादिस्मरणेन तदन्यथात्वे विषयसेवनवाञ्छया वा, वहिः=संयमयोगाद्वा विषयादौ निःसरति=निर्गच्छति, अथ किं कर्तव्यं? तदाह ‘न सा’ इति, सा=परिचिन्त्यमाना स्त्री न मम, अपि=च अहमपि तस्याः=परिचिन्त्यमानायाः

रागद्वेषरहित-समतापूर्वक विचरते हुए श्रामण्यमें स्थित मुनिका मन स्त्री आदिको देखने पर मोहनीय कर्मके उदयसे कदाचित् पहले भोगे हुए भोगोंका स्मरण होजानेसे, अथवा विषयसेवनकी इच्छा होनेसे संयमरूपी घरसे बाहर निकल जाय तो उस समय साधुको विचारना चाहिए कि-मैं जिसकी अभिलाषा करता हूँ, वह स्त्री न मेरी है और न

रागद्वेष रहित समतापूर्वक विद्यता श्रामण्यमा स्थित मुनिन मन श्री आदिने देखना मोहनीय कर्मना उदयशी कदाचित् पहलेका भोगवेला भोगोत्तु मगच्छु यद् नवाधी, अथवा विषय सेवननी भ्रष्टा यथार्थी संयमरूपी घरनी गहार नीकगी नय तो ते समये साधुके विचार्यु जेठके दे हुं नेनी अभिलाषा कइं छुं ते श्री नथी भारी दे नथी हुं तेना. जेयो विचार करीने जे श्री प्रत्येना

स्त्रियाः न, इत्येवम्=अनया रीत्या, तस्याः=अभिलष्यमाणायाः स्त्रियास्तत्सम्बन्धिनमित्यर्थः, रागम्=दुरभिलाषं, विनयेत्=दूरीकुर्यात् ।

वनिताविषये प्रसृतं मनस्तदीयरागसंबन्धिवहुतरदोषानुचिन्तनेन ततो निर्वर्तयन् मुनिः समां प्रेक्षामवलम्ब्य वनितादर्शनात् प्रागिव रागशून्यो भवेदिति भावः । दोषानुचिन्तनं यथा—“रे चित्त ! चारित्रस्य प्राणभृतं ब्रह्मचर्यं यावज्जीवनमनुपालयितुं कृतप्रतिज्ञस्य तव स्वकृतप्रतिज्ञापरित्यागोद्यमे कुतो न लज्जासमुद्भवः ? । यदा संसारदावदहनपरितप्तस्य तव कोऽपि लोके शरणं नाभूत् तदा यानेव विषयान् परिस्थय्य जिनेन्द्रप्रतिपादितं चारित्रधर्मं शिरसाऽङ्गीकृत्य त्वया

मैं उसका हूँ । ऐसा विचार करके उस स्त्रीके विषयका राग-भाव दूर करना चाहिए । तात्पर्य यह है कि—स्त्रीके विषयमें मनकी प्रवृत्ति होनेसे चारित्रकी मलिनता आदि बहुतेरे दोष उत्पन्न होते हैं । उन दोषोंका विचार करके मुनि अपने मनको उस तरफसे हटाता हुआ समप्रेक्षाका अवलम्बन करके उसीप्रकार रागरहित होजावे जिस प्रकार स्त्रीको देखनेके पहले था ।

दोषोंका विचार इसप्रकार करे—रे मन ! चारित्रके प्राणोंके समान ब्रह्मचर्यको यावत्जीवन पालन करनेकी तूने प्रतिज्ञा की है; पहले की हुई प्रतिज्ञाका अब परित्याग करते तुझे लज्जा नहीं आती ? जिस समय तू संसाररूपी तीव्र दावाग्निसे संतप्त हुआ और लोकमें कोईभी तुझे न बचा सका उस समय जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्ररूपित चारित्र धर्मको तूने

विषयको रागभाव दूर करके नोछे. तात्पर्य ये छे के—स्त्रीना विषयमा मननी प्रवृत्ति थवाथी चारित्रनी मलिनता आदि अनेक दोष उत्पन्न थाय छे ये दोषोको विचार करीने मुनि पोताना मनने ते तरइथी पाछुं छठावतां सभप्रेक्षां अवलम्बन करीने येवो रागरहित थछ नय के जेवो ते स्त्रीने देभतां पछेलां छते.

दोषोको विचार आ प्रभाषे करे-छे मन ! चारित्रना प्राणु समान ब्रह्मचर्यने एवनपर्यंत पाणवानी ते प्रतिज्ञा करी छे. पछेलां करेदी प्रतिज्ञानो छवे परित्याग करता तने शरम नथी आवती ? जे समये तुं संसाररूपी तीव्र दावानगथी संतप्त थयो अने लोकमा केछ पणु तने गथाची न शक्यु, ते समये एनेन्द्र भगवाने पश्येला चारित्र धर्मने ते स्वीकार कर्यो अने जे छेय विषयोथी

નિરસ્તઃ સકલઃ સન્તાપઃ, કિમિદાનીં પુનર્વાન્તાવલેહી શ્વેવ ભવત્તાનનુરમરદ્ વિસ્મ-
રસ્યાત્માનમ્ ? ।

અરે ! વિસ્મૃતઃ કિં બ્રહ્મચર્યમહિમા ? યત્પ્રભાવેનાડલ્પીયસૈવ કાલેન લોકપૂ-
જિતૈરપિ સુરાસુરમનુજેન્દ્રૈઃ પૂજ્યમાનમસિ પુનઃ કિં તદેવ વિસ્મરસિ ? । ઇદમપ્ય-
નુચિન્તય—

“ ચિરાયુષઃ સુસંસ્થાના, દૃઢસંહનના નરાઃ ।

તેજસ્વિનો મહાવીર્યાં, ભવેયુર્બ્રહ્મચર્યતઃ ॥ ૧ ॥ ” ઇતિ ।

અપિચ અનવાપ્તપરમાર્થતત્ત્વાસ્વાદનસુખાનાં સંસારામિનન્દિનાં વિષયામિપો-
પભોગસુખકામુકાનામવિવેકિનામેવ કામિની કમનીયા ભવતુ નામ, પરન્તુ એત-

સ્વીકાર ક્રિયા ઓર જિન હેય-વિષયોંસે મુખ મોઢંકર-સકલ જંજાલ
છોડ દિયે ઁઁઁઁ વિષયોંકો વમનચાટનેવાલે શ્વાનકે સમાન ફિર સ્વીકાર
કરના ચાહતા હૈ ? એ અધમ મન ! અપને સ્વરૂપકા વિચાર કર ।

અરે મન ! દેખ; બ્રહ્મચર્યકી મહિમાસે હી લોકમેં પૂજે જાનેવાલે સુરેન્દ્ર
અસુરેન્દ્ર ઓર નરેન્દ્રોંકે દ્વારા તૂ પૂજ્ય સંમાનનીય હુઆ હૈ, એસે અમિત-
મહિમાવાલે બ્રહ્મચર્યકો મી તૂ ક્યોં મૂલ ગયા હૈ ? કહા મી હૈ—

“ બ્રહ્મચર્યસે દીર્ઘ આયુ, સુંદર આકાર, ઓર દૃઢ સંહનન પ્રાપ્ત હોતે હૈં,
બ્રહ્મચર્યસે હી મનુષ્ય, તેજસ્વી ઓર મહાશક્તિશાલી હોતે હૈં ” ॥૧॥

હે જીવ ! કિંપાકફલ સરીખે વિષયભોગ સુગન્ધ, સુરૂપ, સુશબ્દ,
ઓર સુસ્પર્શ અવિવેકી જીવોંકો મલેહી મનોહર લગે, પર તૂતો

વિમુખ થઇને ઁધી જ બળને છોડી દીધી, તેજ વિષયોને વમનચાટનાશ શ્વાનની
પેઠે ક્રીથી તું સ્વીકાર કરવા ચાહે છે ? હે અધમ મન ! તારા પોતાના સ્વરૂપને
તું વિચાર કર

અરે મન ! જો; બ્રહ્મચર્યના મહિમાથી જ, લોકમાં પુન્નતા સુરેન્દ્ર અસુરેન્દ્ર
અને નરેન્દ્રોની દ્વારા તુ પૂજ્ય સંમાનનીય થયો છે, એવા અપારમહિમાવાળા
બ્રહ્મચર્યને પણ તું કેમ ભૂલી ગયો છે ? કહું પણ છે—

“ બ્રહ્મચર્યથી દીર્ઘ આયુષ્ય, સુંદર આકાર, અને દૃઢ સંહનન પ્રાપ્ત થાય છે
બ્રહ્મચર્યથી જ મનુષ્ય તેજસ્વી અને મહાશક્તિશાલી થાય છે ” (૧)

હે જીવ ! કિંપાકફળ એવા વિષયભોગ, સુંદર, સુરૂપ, સુશબ્દ અને સુસ્પર્શ
અવિવેકી જીવોને ભલે મનોહર લાગે, પરન્તુ તું તો સંયમીઓમા શ્રેષ્ઠ ઁનવા

दीयानुरागपरिणामदारुणतां विस्मरतस्तवापि किं संयताग्रगणनीयताऽभिलाषो-
नोपहासाय जायेत ? ।

अरे मूढ़ ! अस्याः खलु विलासकलाकलापवैदुष्यं विलोक्य लुब्धकप्रसा-
रितजाले कुरङ्ग इव, मार्गवर्तिनि गते तुरङ्ग इव, ज्वलति प्रदीपे पतङ्ग इव किमा-
त्मानं निरये निपातयसि ? ।

अहो ! अयोमयशृङ्खलामप्यधरयति रागपाशः, यत् खलु मधुपः कठिनतर-
काष्ठकृन्तनदक्षोऽपि न क्षमो भवति संकुचितकमलपुष्पानुरागनिबद्धमात्मानं
परित्रातुम् ।

संयमियोंमें श्रेष्ठ बनना चाहता है फिर इनमें अनुराग करनेसे जो भयंकर
फल उत्पन्न होते हैं उन्हें क्यों भूल जाता है ? इससे तेरी वह उच्च अभि-
लाषा क्या हास्यास्पद नहीं होगी ? अवश्य होगी ।

अरे मूढ़ ! जैसे व्याध (शिकारी) के फैलाए हुए जालमें कुरंग
(हरिन) फंस जाता है ; रास्तेके गड्डेमें तुरंग गिर जाता है ; जलते हुए
दीपककी ज्वालामें पतंग गिर पड़ता है वैसेही स्त्रीके हास विलास और
हाव-भावकी चतुराई देखकर क्यों अपनी आत्माको नरकमें गिराता है ?

अहो ! इस रागके बन्धनके आगे लोहकी बेड़ीभी तुच्छ है, देखो ;
भौरा कठिनसे कठिन काष्ठको काट डालनेमें कुशल होता है परन्तु
सूर्यके अस्त होजाने पर संकुचित कमल पुष्पके अनुरागके बन्धनमें बंधी

धरछे छे, तो पछी એમાં અનુરાગ કરવાથી જે ભયંકર ફળ ઉત્પન્ન થાય છે
તેને કેમ ભૂલી જાય છે ? તેથી તારી એ ઉચ્ચ અભિલાષા થું હાસ્યાસ્પદ નહિ
થાય ? અવશ્ય થશે

अरे मूढ़ ! જેમ વ્યાધે (શિકારીએ) ફેલાવેલી જાળમાં કુરંગ (હરણ)
ફસાઈ જાય છે રસ્તામાંના ખાડામાં તુરંગ (ઘેડો) પડી જાય છે, બળતા દીવાની
જ્વાલામાં પતંગ હોમાઈ જાય છે, તેમ સ્ત્રીના હાસ્યવિલાસ અને હાવભાવની
ચતુરાઈ જોઈને કેમ તારા આત્માને નરકમાં પાડે છે ?

એહો ! આ રાગના બંધનની આગળ લોહાની બેડી પણ તુચ્છ છે. જુઓ !
ભારે કઠિનમાં કઠિન કાષ્ટને કાપી નાખવામાં કુશળ હોય છે. પરન્તુ સૂર્યને
અસ્ત થતાંની સાથે જ પીડાયલા કમળ-પુષ્પના અનુરાગના બંધનમાં બંધાયેલા

इह बाह्यरमणीयतास्पदे, नितान्ताशुचिपदे, चपलात्रप्रतिपलचपलरूपलावण्ये, योषिदपयने किमिव नाम शोभनं विद्यते, यद् वालविधुलेखेव, अमृतावयवनिर्मितेव, चन्द्रमण्डलादुद्भूतेव, इयं नीलकमलदलायताक्षी 'सहावनयनाभ्यां जीवलोकमाश्वासयन्तीव कमनीया निरीक्ष्यते ।

१ स्त्रीचेष्टाविशेषो हावस्तेन सहिते=सहावे ते च ते नयने च=सहावनयने ताभ्यामित्यर्थः ।

हुई अपनी आत्माकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं होता । इसलिए हे मन ! ऐसे रागमें फँसनेकी इच्छा क्यों कर रहा है ?

ऐ जीव ! ऊपर-ऊपरसे मनोहर मालूम होनेवाले, अत्यन्त अपवित्रताके स्थान, चपला (विजली) की नाई पल-पलमें चपलरूप-लावण्यवाले, स्त्रीके शरीरमें तुझे क्या अच्छापन दिखाई देता है ? जिससे तू उसे यह समझ रहा है कि-मानो वह द्वितीयाके चंद्रमाकी कला है, अमृतके अवयवोंसे बनी हुई है, चन्द्रमाको फाड़कर निकल पडी है, नीलकमलके दल (पत्ता) के समान विशाल नेत्रवाली, तथा लीलायुक्त लोचनोंसे लोकको अवलम्बन देनेवाली मनोहर दीख पडती है ।

१ मृत्यु इवने वाद, कमलके भीतर पडा हुआ भौरा, तकलीफ सहकर सारी रात बिताता है किन्तु अनुराग (प्रीति) के कारण, कमलके कोमल (मोचयम) पत्तोंको भी काटकर उस तकलीफको रफा करनेका साहस नहीं कर सकता ॥

पोताना आत्मानि रक्षा करवामा समर्थ नथी अनतो ? तो हे मन ! जेवा रागमां इसावानी इच्छा केम करी रह्यो छे ?

हे जीव ! उपर-उपरथी मनोहर मालूम पडता, अत्यन्त अपवित्रतानु स्थान विजलीनी पेठे पल-पलमां यपण रूप-लावण्यवाणा स्त्रीना शरीरमां तने कथ सुदरता देभाय छे ? के नेथी तु तेने भानी रह्यो छे के- आ भीजना चंद्रमानी कला छे अमृताना अवयवोथी अनेदी छे, चंद्रमाने फाडीने नीकणी पडी छे, नील कमलाना दल (पादडीओ) नी समान विशाल नेत्रवाणी तथा लीलायुक्त लोचनोथी लोकने अवलम्बन आपनारी मनोहर देभाय छे

१ मृत्यु अस्त पाग्या पछी कमलनी अदर गोधाड गयेलो कभरे तकलीफ सहन करीने आप्पी गत वीतावे छे, परन्तु अनुराग (प्रीति) ने कारणे कमलनी कोमल (मोचयम) पत्तोंको काटी नांथीने अ तकलीफ दूर करवावु साहस नथी करी सकतो.

अनालोच्य प्रवर्तमानः खलु पराभूयते, तस्मादियदपि तावद् विभावय विलासिनीविलसनं कुतः स्थानादिदमुद्भवति ? किं चास्य कारणम् ? कथमिदं तिष्ठति ? किमेतस्मान्निःसरत् सततं दरीदृश्यते ? इति,

विरम विरमात्रानुरागकरणात्, अस्य हि शरीरस्य मूत्राद्युपहतमुद्भवस्थानम्, शुक्रशोणिते एव कारणम्, अशितपीतादिना च स्थितिः, एतस्मान्निःसरीसर्ति च मलमूत्रकफादिकमेव, किं बहुना गृदुतममनोरमवसनविनिर्मितया मलमूत्रास्थि-

हे आत्मन् ! स्मरण रख, जो बिना विचारे किसी विषयमें प्रवृत्ति करता है उसकी बड़ी दुर्गति होती है। तू अपना कल्याण चाहता है तो विलासिनियोंके विलासका अच्छीतरह विचार करले। यह सोच देख कि यह शरीर कहाँसे उत्पन्न होता है ? इसका क्या कारण है ? कैसे ठहरता है ? और इससे क्या र घिनौने (घृणाजनक) पदार्थ निकलते हुए दिखाई देते हैं ?

बस कर, रहेनेदे; इस शरीरमें अनुराग मत कर, मलमूत्रसे भरे हुए स्थानसे यह शरीर उत्पन्न हुआ है, रज-वीर्य इसके कारण हैं, खाया-पीया भोजन इसकी स्थितिका निमित्त है, और इसके नौ द्वारोंसे मल-मूत्र आदि घृणित पदार्थ निकला करते हैं, अधिक क्या कहें ? कोमल और मनोहर कपड़ेसे बंधी-हुई मल-मूत्रकी मठरीमें पाभर प्राणीभी अनुराग नहीं करता; फिर अशुचि आदि भावनाओंका समीचीन

हे आत्मन् ! याद कर के, जे बिना विचारे केई विषयमां प्रवृत्ति करे छे तेनी बारे दुर्गति थाय छे. तुं पोताना कल्याणने याडे छे तो विलासिनीओना विलासनेो सारी पेटे विचार करी ले ओटलु विचारी जे के आ शरीर क्याथी उत्पन्न थयुं छे ? ओनु शु कारण छे ? ते केवी रीते टके छे ? अने ओमाथी केवा केवा गंधाता (घृणाजनक) पदार्थो नीकणता जेनामां आवे छे ?

भस कर, रहेवा हे, आ शरीरमा अनुराग न कर, भणमूत्रथी भरेवा स्थानमांथी आ शरीर उत्पन्न थयुं छे, रज-वीर्य ओनु कारण छे, पाधेलु-पीधेलु लोअन, ओनी स्थितिनु निमित्त छे, अने तेनां नव द्वारो वाटे भण-मूत्र आदि घृणित पदार्थो नीकणता करे छे वधारे शु कडीओ ? डोभण अने मनोअर कपडाथी पाधेली भणमूत्रनी गासडीमा पाभर प्राणी पण अनुराग नथी करतो, तो पछी अशुचि आदि भावनाओनु समीचीन चिंतन करवामा अतुर मुनिओनी तो

कफादिपोट्टलिकया न पामरोऽपि रज्यते, का कथा पुनर्भावनानुशलानां मुनीनाम् ।

उक्तञ्च—“ अम्भःकुम्भशतैर्वपुर्ननु वहिर्मुग्धाः ! शुचित्वं कियत् ,-

कालं लम्भयथोत्तमं परिमलं कस्तूरिकाद्यैस्तथा ।

विष्ठाकोष्ठकमेतदङ्गकमहो ! मध्ये तु शौचं कथं,-

ङ्कारं नेष्यथ सूचयिष्यथ कथङ्कारं च तत्सौरभम् ” ॥ १ ॥

अन्यच्च—“ विरम विरम संगान्मुञ्च मुञ्च प्रपञ्चं,

विमृज विमृज मोहं विद्धि विद्धि स्वतत्त्वम् ।

कलय कलय वृत्तं पश्य पश्य स्वरूपं,

कुरु कुरु पुरुषार्थं निर्वृतानन्दहेतोः ॥ २ ॥ इति, ”

चिन्तन करनेमें चतुर मुनियोंका कहना ही क्या है ? वे तो उस ओर आंखभी नहीं उठाते । कहा भी है—

“शरीरको सैकड़ों घड़ोंसे चाहे जितना नहलाओ धुलाओ, और केशर कस्तूरी गुलाब आदिकी सुगन्धसे सुगन्धित करो, परन्तु यह शरीर तो मल-सूत्रका भाजन है । हे भव्यो ! इसे कैसे पवित्र बनाओगे ? और कैसे इसकी सुगन्धि फैलाओगे ” ॥१॥

“हे आत्मन् ! तू ह्री आदिकी भमतासे विरक्त हो विरक्त हो, मोहका त्यागकर त्यागकर, आत्माके स्वरूपको पहचान पहचान, और मोक्षसुखके लिए पुरुषार्थ-कर पुरुषार्थ कर” ॥२॥

१ यहां प्रत्येक कर्त्तव्यको दुहरानेसे अत्यन्त तीव्र प्रेरणा प्रगट होती है ।

शी वात ? तेजो तो तेनी तरङ्ग उथी आप्ते जेता पणु नथी कहु छे डे—

“शरीरने सेकडे घडा पाणीथी आडे तेरहु न्दवरावे, धुम्बो, अने केशर कस्तूरी गुलाब आदिनी सुगंधथी सुगंधित करो, परंतु आ शरीर तो भण-भूत्रनु भाजन छे. डे भव्यो ! तेने डेवी रीते पवित्र अनावथो ! अने डेवी रीते तेना पराग (केशरभ)ने डेलावथो ? ” (१)

“हे आत्मन् ! तूं ह्रीआदिनी भमताथी विरक्त था विरक्त था, मोहने त्याग कर त्याग कर, आत्माना स्वरूपने ज्ञाणु ज्ञाणु, आदित्रने अभ्यास कर अभ्यास कर, पोताने पिछाणु पिछाणु, अने मोक्ष सुभने माटे पुरुषार्थ कर पुरुषार्थ कर” (२)

१ अर्थात् प्रत्येक कर्त्तव्यने जेवडाववाथी अत्यन्त तीव्र प्रेरणा प्रकट याय छे.

अपरञ्च—“अमेध्यपूर्णे कृमिजालसङ्कुले, स्वभावदुर्गन्धविनिन्दितान्तरे ।

कलेवरे मूत्रपुरीषभाविते, रमन्ति मूढा विरमन्ति धीराः ॥३॥” इति ।

यद्यपि संसारभीरुभिः परिहेयोऽन्यसङ्गो दुस्त्यजः, तथापि ब्रह्मचर्यमहिमान-
मनुस्मरतां मुनीनां केवलं स्त्रीसङ्गपरिहारेण द्रव्यादिसङ्गः स्वयमेव निवर्तते । यथा
स्वयम्भूरमणमहासागरमुत्तीर्णस्य पुरतः क्षुद्राकृतिर्गङ्गासमानाऽपि नदी सुखसमु-
त्तरणीया भवति । उक्तञ्च भगवता उत्तराध्ययनसूत्रस्य द्वाविंशोऽध्ययने—

“एष य संगे समइकमिच्छा, सुहुत्तरा चैव हवन्ति सेसा ।

जहा महासागरमुत्तरिच्छा, नई भवे अवि गंगासमाणा ॥ १ ॥” इति ,

“अशुचि पदार्थोंसे भरा हुआ; जूँ आदि कीड़ोंसे व्याप्त, स्वाभाविक
दुर्गन्धके कारण भीतर भी घृणित और मल-मूत्रसे वेष्टित (स्त्रियोंके)
शरीरमें रमण वे करते हैं जो मूढ हैं, और बुद्धिमान् पुरुष महान् निकृष्ट
समझ कर उससे अलग रहते हैं ॥ ३ ॥”

यद्यपि विषयोंके संग संसारभीरु पुरुषोंके लिए त्याज्य हैं और
उनका त्याग होना कठिन है, तथापि ब्रह्मचर्यकी महिमाका स्मरण करने-
वाले मुनियोंको एक मात्र स्त्रीसंगके त्याग देनेसे अन्य विषयोंके संग
दुस्त्यज होनेपर भी स्वयमेव निवृत्त हो जाते हैं । अर्थात् ब्रह्मचर्यमें दृढ़
रहनेवालों पर कोई भी विषय, अपना प्रभाव नहीं डाल सकता । जो
पुरुष स्वयम्भूरमण महासमुद्रको पार कर चुका है उसके लिए गंगा जैसी
छोटीर नदियां पार करना क्या बड़ी बात है ? । भगवान्ने उत्तराध्ययन

“अशुद्ध पदार्थोंकी लरेलां, जू-आदि कीड़ोंकी व्याप्त, स्वाभाविक
दुर्गन्धके कारण भीतर भी घृणित और मल-मूत्रकी वेष्टित (स्त्रियोंकी) शरी-
रमें तेजो रमण करे छे के तेजो मूढ छे, और बुद्धिमान् पुरुष तो तेने अत्यंत
निकृष्ट समझने तेनाथी अलग रहे छे.” (३)

जे के विषयोंको संग संसारभीरु पुरुषोंको भाटे त्याज्य छे और तेने
त्याग थवो कठिन छे, तोपणु ब्रह्मचर्यना महिमानु स्मरण करनारा मुनियोंको
एक मात्र स्त्रीसंगको त्याग करवाथी, अन्य विषयोंको संग दुस्त्यज होवा छतां पणु
आपोआप निवृत्त थई नथ छे अर्थात् ब्रह्मचर्यमा दृढ़ रहनेवालोंको पर कोई
पणु विषय पोतानो प्रभाव पाडी शकतो नथी जे पुरुष स्वयम्भूरमण महासमुद्रने
पार करी चुक्यो छे तेने भाटे गंगा-जैवी नानी नानी नदीको पार करवाभां
शी मोटी बात छे ? भगवाने पणु उत्तराध्ययन-सूत्रना ३२ भा अध्ययनभां

कज्जल इव मलिनयति स्वच्छमम्बरमिवात्मानम्, भवति चागला मोक्षमार्गद्वारस्य नरकनिगोदाद्यनन्तदुःखानाञ्च निधानमिति सर्वथा तमपहाय पराञ्चन्ति चञ्चत्पः-संयमाचरणचतुरास्तपस्विनः ।

ननु बहवो मन्त्रास्तथाविधाः सन्ति ये देवानां दानवानामुपरि प्रभावमाविर्भावयन्ति, परन्तु किमेतदाश्चर्यम् ? यत् स्त्रीणां चरित्रे तेऽपि मन्त्रा हतप्रायाः किमपि कर्तुं न प्रभवन्ति । अथासां चरित्रस्यैतादृशप्रभावशालिता, यत्पुरतो मन्त्रा अपि पराभूय निवर्तन्ते, तर्हि क उपायस्तदुद्भावितरागरज्जुकर्तनाय संयताना-?-मिति चेत्,

इन्त ! हृदय-सहचर ! योपित्सविधसंस्थितिपरित्याग एव तदीय-चरित्राऽऽ-

है उसी प्रकार आत्माको मलिन करने वाला है; मुक्तिके मार्गकी अर्गला है, नरक निगोदके दुःखोंका निधान है और विविध व्याधियोंका उत्पत्तिस्थान है, अत एव तप और संयमके पालनेमें चतुर तपस्वी लोग इस (विषय-राग) को विलकुल छोड़कर अलग होते हैं ।

जो मन्त्र, देवों और दानवों पर भी अपना प्रभाव शीघ्रही दिखलाते हैं वे भी स्त्रीजनित राग पर प्रभाव नहीं डाल सकते । यह बड़े आश्चर्यकी बात है । स्त्रियोंका चरित्र इतना प्रभावशाली होता है कि उसके सामने मन्त्र भी प्रभावहीन हो जाते हैं तब उनके विषयमें उत्पन्न होने-वाले राग-रज्जूको काटनेके लिए मुनियोंको क्या उपाय करना चाहिये ?

हे हृदय-सुहृद् ! स्त्रियोंके समीप रहनेका त्याग करदेना ही उनके

नेम કાળજ સદેહ વસ્ત્રને મલિન કરી નાખે છે તેમ આત્માને મલિન કરનારો છે, મુક્તિના માર્ગની અર્ગલા છે, નરક નિગોદનાં દુઃખોનું નિધાન છે, અને વિવિધ વ્યાધિઓનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે તેથી કરીને તપ અને સંયમને પાળવામા ચતુર એવા તપસ્વી લોકો આ (વિષયરાગ)ને બિલકુલ છોડીને તેથી દૂર જતા રહે છે

જે મંત્ર, દેવો અને દાનવો પર પણ પોતાનો પ્રભાવ તુરત બતાવી આપે છે, તે મંત્ર પણ સ્ત્રીજનિત રાગ પર પ્રભાવ પાડી શકતો નથી, એ મોટા આશ્ચર્યની વાત છે સ્ત્રીઓનું ચરિત્ર એટલું પ્રભાવશાળી હોય છે કે તેની સામે મંત્ર પણ પ્રભાવહીન બની જાય છે તો તેના વિષયમાં ઉત્પન્ન થનારા રાગરજ્જુને કાપવા માટે મુનિઓએ કયો ઉપાય કરવો જોઈએ ?

હે હૃદય-સુહૃદ ! સ્ત્રીઓની સમીપે રહેવાનું છોડી દેવું એજ એના વિષયમાં

पादितरागभङ्गोपाय इति धारणामुपैहि । उक्तञ्च—

“शृणु हृदय ! रहस्यं यत्प्रशस्तं मुनीनां,
न खलु न खलु योपित्संनिधिः संविधेयः ।
हरति हि हरिणाक्षी क्षिप्रमक्षिधुरप्रैः,
पिहितशमतनुत्रं चित्तमप्युत्तमानाम् ॥ १ ॥
शास्त्रज्ञोऽपि प्रकटविनयोऽप्यात्मबोधेऽपि गाढः,
संसारेऽस्मिन् भवति विरलो भाजनं सद्गतीनाम् ।
येनैतस्मिन् निरयनगरद्वारमुद्घाटयन्ती,
वामाक्षीणां भवति कुटिला भ्रूलता कुञ्चिकेव” ॥ २ ॥

वस्तुतस्तु इहाऽनादिसंसारे स्वस्मिन्नपि शरीरे जीवस्य किं नाम स्वातन्त्र्यम् ?

विषयमें होनेवाले प्रेम-पाशके काटनेका उपाय है । कहा भी है—

“ऐ मन ! मुनियोंकी आत्माका कल्याण करनेवाले रहस्यको सुन, वह यह है कि—स्त्रियोंका सम्पर्क (संसर्ग) सर्वथा नहीं करना चाहिये, क्योंकि शम-रूप कवच पहने हुए उत्तम पुरुषोंके अन्तःकरणको भी स्त्रियां अपनी आंखेंरूपी छुरीकी धारसे छिन्न-भिन्न कर डालती हैं” ॥१॥

“प्रवचनमें प्रवीण, विनयवान् और गंभीर आत्मज्ञानवान् होते हुए भी कोई विरला ही व्यक्ति सद्गतिकी प्राप्ति कर पाता है । क्योंकि संसारमें एक ऐसी कुंजी मौजूद है जो जल्दी नरकका द्वार खोल देती है, वह कुंजी क्या है ? स्त्रियोंकी टेढ़ी भौंह ” ॥२॥

सच है—अनादि-कालीन संसारमें, जीवोंको अपने शरीरमें भी

उत्पन्न तथा प्रेमपाशने कापवानेो उपाय छे कछु छे डे-डे मन ! मुनिओना आत्मानुं कल्याणु करनारा रहस्यने श्रवणु कर. ते आ प्रभाणु छे.—

“स्त्रीओना स पर्क (संसर्ग) सर्वथा न करवो नैधये, कारणु डे शमरूप कवच पड़ेरेला उत्तम पुरुषेना अतःकरणुने पणु स्त्रीओ पोतानी आपोऽपी छुरीनी धारथी छिन्न-भिन्न करी नाणे छे.”

“प्रवचनमा प्रवीणु, विनयवान् अने गंभीर आत्मज्ञानवान् होवा छातां पणु विरल व्यक्तित न सद्गतिये प्राप्त करी शके छे. कारणु डे संसारमां अेक अेवी कुथी भोणुड छे डे ने जल्दी नरकनुं द्वार पोली नाणे छे. अे कुथी कथ छे ? स्त्रीनी वांकी लभभर

अइं छे अनादिकालीन संसारमां, एवो पासे पोताना शरीरनी पणु

दृश्यते हि लोकेऽपकृष्टमनुजपशुपक्षिसरीसृपादिशरीरोपभोगमवाञ्छतोऽपि प्राणि-
नस्तत्तदङ्गयोगेन अनावृतदेशवस्थानाऽभिमताऽन्नपानाऽनवाप्तिशीतवातातपो-
पलवृष्टिदंशमशकादिजनिताऽनेकविधदुर्निवारदुःखोपभोगः सोढव्यो भवतीति,
स्वातन्त्र्ये तु न कोऽपि तत्तदङ्गमङ्गीकुर्यात् । अङ्गसंयोग इवाङ्गवियोगेऽपि नास्ति
जीवस्य स्वातन्त्र्यम्, तन्नुवियोगमनिच्छतामपि सुखसमन्वितानां मरणदर्शनात्,
तमिच्छतां दुःखदग्धानां विपादिभक्षणेऽप्यैकान्तिकमरणादर्शनाच्च ।

स्वाधीनता नहीं है । अपकृष्ट-मनुष्य पशु पक्षी साँप आदिके हीन शरीरको जो प्राणी चाहते ही नहीं, उन्हें भी वह शरीर धारण करना पड़ता है, और उसके संयोगसे अनिष्ट स्थानका निवास, अन्न-पानकी अप्राप्ति, गर्मी, सर्दी, ओलोंकी वर्षा, हवा, डांस-मच्छर आदिसे होनेवाले अनेक प्रकारके दुःख भोगने पड़ते हैं । यदि ऐसे शरीरको धारण करना अपनी इच्छा पर निर्भर होता तो कोई भी प्राणी ऐसा दुःखदायी शरीरको धारण न करता ।

जिस प्रकार शरीर धारणमें जीव स्वाधीन नहीं है उसी प्रकार उसके त्यागनेमें भी स्वाधीन नहीं है । संसारमें जो प्राणी सुखसम्पन्न हैं वे वर्तमान शरीरका त्याग नहीं करना चाहते, फिर भी उनकी मृत्यु हो जाती है । और मृत्युकी कामना करनेवाले दुःखी जीव विष आदि भक्षण कर लेते हैं तो भी कभी-कभी बच जाते हैं, अतः सिद्ध हुआ कि अपना शरीरभी अपने अधीन नहीं है ।

स्वाधीनता नहीं अपकृष्ट-मनुष्य पशु पक्षी साँप आदिनां हीन शरीरने जे प्राणी आइता जे नहीं, तेमने पणु जे शरीर धारणु करवा पडे छे अने तेना संयोगथी अनिष्ट स्थानने निवास, अन्नपाननी अप्राप्ति, ताप, टाढ, कराने। वरसाढ, हुवा, डांस-मच्छर आदिथी उत्पन्न थतां अनेक प्रकारनां दुःखे। लोगववा पडे छे जे जेवा शरीरने धारणु करवानुं पोतानी इच्छा पर जे निर्भर छैत तो केछ पणु प्राणी जेवा दुःखदायी शरीरने धारणु न करत।

जेवी रीते शरीर धारणु करवाभां एव स्वाधीन नहीं, तेवी रीते तेने त्यजवाभां पणु स्वाधीन नहीं संसारभां जे प्राणीज्या सुखसंपन्न छे तेज्या वर्तमान शरीरने त्याग करवा इच्छता नहीं, तो पणु जेमनुं मृत्यु थथ जय छे अने मृत्युनी कामना करनारा दुःखी एजे। विष आदि भक्षणु करी ले छे तोपणु केछ केछ वार जय छे जे उपरथी सिद्ध थयु के आपणुं शरीर पणु आपणुने आधीन नहीं

जीवस्य स्वातन्त्र्येण शरीरस्वामित्वे सति अनेकेषां कुसुमसुकुमाराणां सुन्दरा-
वयवानां कतिपयानामतीतदेवादिशरीराणां विनाशः कथं न वारितः ? तस्माद्
देहगेहादि किमपि वस्तु कस्यापि नास्ति, किन्तु अज्ञानवशाज्जीवाः 'इदं मम, इयं
ममे' त्यादिस्वरूपं ममत्वं कुर्वन्तीति निश्चीयते ।

इत्थं च स्वकीयदेहगेहादौ ममत्वकरणमज्ञानमूलं, कर्मबन्धहेतुश्चेति विवेकिनः
स्वदेहेऽपि ममत्वं न कुर्वन्ति, किं पुनरन्यदीयदेहगेहादौ-इत्यनुचिन्तनेन समुत्प-
न्नया "न सा मम, नाहं तस्याः" इत्याकारया विवेकबुद्ध्या मनसि प्रसृतं रागं
प्रशमयेदिति भावः ॥ अत्र गाथायां 'परिच्वयंतो' इत्यत्र सौत्रत्वात्पष्ठ्यर्थे
प्रथमा, 'बहिद्धा' इति प्राकृतत्वात्, यद्वा बहिर्धावतीति विग्रहे पृषोदरादित्वा-
द्बकारादिलोपः । इति गाथार्थः ॥ ४ ॥

यदि शरीर पर प्राणीका अधिकार होता तो फूलसे कोमल तथा
सुन्दर अवयववाले अतीतकालीन देव आदिके शरीरके वियोगको क्यों
न रोक लेता ? सत्य बात तो यह है कि-देह गेह आदि कोई भी वस्तु
किसीकी नहीं है । जीव अज्ञानके कारण 'यह मेरा है' 'यह मेरी है'
इस प्रकारकी ममता करते हैं, अत एव शरीरमें ममता करना ही
अज्ञान-मूलक और परिग्रह होने से कर्म-बन्धका कारण है, ऐसा समझ
कर विवेकी जन अपने शरीरमें भी स्नेह नहीं करते तो दूसरेकी देहमें
कैसे स्नेह करेंगे ? । ऐसा सोच कर, मनमें उत्पन्न हुए भी रागादिको "न
वह मेरी है" और "न मैं उसका हूँ" इस प्रकारकी भावनासे दूर कर
मुनि, उस निकले हुए मनको फिरसे संयम-घरमें लावे ॥४॥

जे शरीर पर प्राणीने अधिकार होत तो फूलथीय कोमल तथा सुंदर
अवयववाला अतीतकालीन देवादिना शरीरना वियोगने केम रोक ले राणत नहि ?
साथी बात जे छे के देह गेह आदि कोछ पणु वस्तु कोछनी नथी एव अज्ञानने
कारणु 'आ भासे छे' जे 'जे भारी छे' जे प्रकारनी ममता राणे छे. जेटले
शरीर पर ममता राणवी जेअ अज्ञानमूलक अने परिग्रहइय होवाने कारणु
कर्मणधनुं कारणु छे जेसु समजने विवेकीजन पोताना शरीर पर पणु स्नेह
राणता नथी, तो पछी जीवना देह पर केम स्नेह करे ? जेअ विचारिने मनमा
उत्पन्न थजेला रागादिने, "जे भारी नथी" के "हु तेना नथी" जेवी भावनाथी
हर करीने, मुनिजे सयमघरथी णडार नीकणेला मनने पाछुं सयमघरमा लावे (४)

पूर्वगाथया 'रागव्यपनयः कर्त्तव्यः' इत्युक्तं, स च बाह्यक्रियामन्तरेण न सम्भवतीत्यतस्तत्प्रतिपादनार्थमाह—'आयावयाही' इत्यादि ।

१ ३ २ ४ ५ ८ ६ ७
मूलम्—आयावयाही चय सोगमल्लं, कामे कमाही कमियं खु दुक्खं ।

१० ६ १२ ११ १३ १५ १६ १४
छिंदाहि दोसं विणएज्ज रागं, एवं सुही होहिसि संपराए ॥५॥

छाया—आतापय त्यज सौकुमार्यं, कामान् काम क्रान्तमेव दुःखम् ॥

छिन्धि द्वेषं व्यपनय रागम्, एवं सुखी भविष्यसि सम्पराये ॥ ५ ॥

सान्वयार्थः—स्त्रीपरसे मोह हटानेका उपाय कहते हैं—

आयावयाही=शरीरको तपस्यासे सूखा डालो, सोगमल्लं=सुकुमारता-अमीरी-को चय=त्यागो, कामे=विषयकी इच्छाओंको कमाही=कावूमें करो-रोको, (ऐसा करनेसे) खु=निश्चय करके दुक्खं=दुःख कमियं=दूर होगा, दोसं=द्वेषको छिंदाहि=छेदो-नष्ट करो, रागं=रागको विणएज्ज=हटाओ-दूर करो; एवं=इस प्रकार करनेसे (तुम) संपराए=संसारमें सुही=सुखी होहिसि=होवोगे ॥५॥

टीका—हे शिष्य ! त्वं श्रामण्ययोगाद्बहिर्निर्गतं चित्तं प्रतिरोद्धुम् आतापय=शीतोष्णादिसहनो-त्कुट्टकासनाद्यवलम्बना-ऽनशनादिदुष्करतपोविधानैस्तनुं तापय, सौकुमार्यं=शरीरसुकुमारतां त्यज=परिहर, यद्वा आतापयेतिपदेन बोधितमेवार्थ

पूर्व गाथामें, उत्पन्न हुए रागका परित्याग करना कहा किन्तु रागका त्याग तप आदि बाह्य क्रियाओंके बिना नहीं हो सकता । इसलिए अब उनकी प्ररूपणा करते हैं— 'आयावयाही-' इत्यादि,

हे शिष्य ! तपस्या कर-आतापना ले, सुकुमारताका त्याग कर, इन्द्रियोंके विषयोंमें राग न कर, रागके त्यागसे दुःखोंका नाश होही

पूर्व गाथामा, उत्पन्न थयेला रागनेा परित्याग करवानुं कर्छुं, किन्तु रागनेा त्याग तप आदि बाह्य क्रियायेा बिना थछ शकतो नथी तेटला भाटे येनी प्रश्पण्णु करे छे आयावयाही० धत्यादि

हे शिष्य ! तपस्या कर-आतापना ले, सुकुमारतानेा त्याग कर, धर्त्रियेा विषयेा राग न कर, रागना त्यागथी दु.पेाेना नाश थछ न् नय छे. तु द्वेषनेा

विशदयति-सौकुमार्यं त्यजेति शरीरसुखसाधने दत्तचित्तो मा भव, शीतवातादिपरिषहसहनयोग्यतां सम्पादयेति भावार्थः । काम्यन्त इति कामाः=शब्दादिविषयास्तान् क्राम=अतिक्राम-सन्त्यजेत्यर्थः । कामातिक्रमणे सति तु दुःखं क्रान्तमेव=गतमेव नष्टमेवेत्यर्थः । कामा एव हि दुःखसमुदायनिदानम् ।

ननु ' यथा बुभुक्षापिपासादीनामशनपानादिभिरेव निवृत्तिस्तद्वत्कामानामुपभोगेन भविष्यति ?

जाता है । तू दूधका लेश न रहने दे, और रागको छोड़ दे, तो तू संसारमें सुखी, अथवा परिषह उपसर्गोंके युद्धमें विजयी होगा । तात्पर्य-हे शिष्य ! श्रामण्ययोग (संयमरूप घर) से बाहर मन निकल जाय तो शीत उष्ण आदि सह कर और उत्कृष्टकासन आदिका आश्रय लेकर, तथा अनशन आदि तप करके शरीरको सुखा डाल, शरीरकी कोमलताका त्याग कर, अर्थात् अपने शरीरको शीत-आतप प्रभृति परिषह सहने योग्य बना ले, शारीरिक सुखोंकी सामग्रीमें मन न लगा । जिनकी कामना की जाती है, उन्हें काम कहते हैं, उन कामों (शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श आदि इन्द्रिय-विषयों) की अपेक्षा न रख । ऐसा करनेसे दुःखोंका अस्तित्व रह नहीं सकता, उनका नाश ही समझ, क्योंकि काम ही दुःखोंका कारण है ।

शंका-हे गुरुमहाराज ! जैसे भोजन करनेसे भूख शान्त हो जाती है, और पानी पीनेसे प्यास बुझती है, वैसेही विषयोंका सेवन करनेसे

अश पणु रडेवा न हे. अने रागने छोडी हे, तेथी तु संसारमां सुणी अथवा परिषह उपसर्गों साथेना युद्धमा विजयी थईश तात्पर्य अये छे डे-डे शिष्य ! श्रामण्ययोग (संयमरूपी घर) थी गडार मन नीकणी नय तो टाढ-ताप आदि परिषह अने उत्कृष्टकासन आदिने आश्रय लधने, तथा अनशन आदि तप करीने शरीरने सुखावी नांभ, शरीरनी कोमलताने त्याग कर, अर्थात् पीताना शरीरने टाढ-ताप आदि परिषह सडेवाने योग्य गनावी ले. शारीरिक सुखेानी सामग्रीमा मन न लगाड नेनी कामना करवामां आवे छे तेने काम कडे छे. अये कामे (शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श आदि इन्द्रिय-विषये)नी अपेक्षा न राभ अयेम करवाथी दुःखेानु अस्तित्व रडी शकशे नडि, अयेना नाश न समज, डेमडे काम न दुःखनु कारण छे.

शंका-हे गुरु महाराज ! जेभ भोजन करवाथी भूख शान्त थई नय छे अने पाणी पीवाथी तरस छीये छे, तेभज विषयेानु सेवन करवाथी विषय

મૈવમ્, હે શિષ્ય ! વિષયવાસનૈવ તાવત્સકલાઽનર્થમૂલમ્, વિશેષતશ્ચારિત્ર-મુચ્છેદયન્તી રાગદ્વેષૌ દૃઢીકુરુતે । યથા વિદેશં ગતસ્ય કસ્યચિત્ પ્રેયસો જીવિત-સ્યાપિ શ્રુતાયાં મરણવાર્તાયાં જના રુદન્તિ ન તથા તસ્મિન્મૃતેઽપ્યશ્રુતાયાં તદીય-મરણપ્રવૃત્તૌ, તસ્માન્નેતોવિકૃતિરેવ મુખ્યતઃ સુખદુઃસ્વબન્ધહેતુઃ, વિષયવાસનાયાઃ સમુચ્છેદમન્તરેણ પુનઃ પુનરષ્ટવિધાનાં કર્મણામહ્કુરણં ન શક્યતે પ્રતિરોદ્ધું, તેષાં વિષયવાસનામૂલકત્વાત્ । ઉક્તશ્ચ—

વિષયસેવનકી ઇચ્છા મી શાન્ત હો જાયગી તો ફિર આતાપના આદિ વાહ્ય તપ ક્યોં કરના ચાહિય ?

ઉત્તર—હે શિષ્ય ! એસી શંકા કરના ઉચિત નહીં હૈ, ક્યોંકિ વિષ-યોંકી વાસના (ઇચ્છા) હી સવ અનર્થોંકી જડ હૈ, ઓર ચારિત્રરૂપી વૃક્ષકી જડકો ઉગાડનેવાલી હૈ । યહ રાગદ્વેષકો દૃઢ કરતી હૈ । પરદેશ ગયા હુઆ કોઈ ઇષ્ટમિત્ર જીવિત હો પરન્તુ ડસકી મૃત્યુકા સમાચાર મિલે તો સમ્બન્ધી લોગ રોને લગતે હૈં, ઓર યદિ વહ મર જાય કિન્તુ મરનેકા સમાચાર ન મિલે તો કોઈ મી નહીં રોતા । ડસસે જ્ઞાત હોતા હૈ કિ ચિત્તકા વિકાર હી સુખ-દુઃસ્વકા મુખ્ય કારણ હૈ ।

ઇસલિય જવ-તક મનસે વિષયવાસનાકા સમૂલ ત્યાગ નહીં હોતા તવ તક આઠોં કર્મોંકી ઉત્પત્તિ નહીં રુક સકતી, ક્યોંકિ ડનકા મૂલ, વિષય-વાસના હૈ । કહા મી હૈ—

સેવનની ઇચ્છા પશુ શાન્ત થઇ જાય, તો પછી આતાપના આદિ વાહ્ય તપ કરવાની શી જરૂર ?

ઉત્તર—હે શિષ્ય ! એવી શંકા કરવી ઉચિત નથી, કારણ કે વિષયોની વાસના (ઇચ્છા) જ વધા અનર્થોનું મૂળ છે. અને ચારિત્રરૂપી વૃક્ષના મૂળને ઉખાડનારી છે. તે રાગદ્વેષને દૃઢ કરે છે પરદેશ ગએલો કોઈ ઇષ્ટમિત્ર જીવનો હોય પરતુ તેના મૃત્યુના સમાચાર મળે તો સગા-સંબંધીઓ રોવા લાગે છે, અને જો તે મરી જાય પણ મરવાના સમાચાર ન મળે તો કોઈ પણ રોતુ નથી, એથી સમજાય છે કે ચિત્તનો વિકારજ સુખદુઃખનુ મુખ્ય કારણ છે

એ કારણથી જ્યાસુધી મનમાંથી વિષયવાસનાનો સમૂળો ત્યાગ નથી થતો ત્યાસુધી આઠે કર્મોની ઉત્પત્તિને રોકી શકાતી નથી, કારણ કે તેનું મૂળ વિષય-વાસના છે કહ્યું છે કે—

“विचारितमलं शास्त्रं, चिरमुद्राहितं मिथः
सन्त्यक्तवासनान्मौनाद्, ऋते नास्त्युत्तमं पयः”

यथा पवनपथे पतत्रिणः स्वच्छन्दं विहरन्ति तथाऽनुपमाऽलौकिकाऽ-
मोक्षमार्गसंचारिणः संयमिनः प्रतिबन्धरहितं विहरन्ति, परन्तु जालवद्धा
उत्पतनयत्नवन्तोऽपि यथा निर्वन्धविहाराय न प्रभवन्ति, तद्वद् विषयसेवनाऽऽ-
शालक्षणविषयवासनाकलितचेतसो मुनयोऽनुपलभ्य मोक्षमार्गमप्रतिबन्धविचरण-
वञ्चिता भवन्तीति शिष्य ! जानीहि तावद् विषयाशां दुस्तरमहानदीसमानाम् ।
उक्तञ्च—

“भले ही कोई कितनेही शास्त्रोंका मनन करले, या दूसरोंको सिख-
लादे, पर जब तक वासनाका परित्याग करके समिति-गुप्ति-आदिरूप
संयमकी आराधना नहीं कर लेता तबतक मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता” ॥१॥

जैसे-पक्षी आकाशमें स्वच्छन्द विहार करते हैं, उसीप्रकार अनुपम
अलौकिक आनन्दमय मोक्षमार्गमें विहार करनेवाले संयमी भी अप्र-
तिबन्धविहारी होते हैं। किन्तु जिस प्रकार जालमें फँसे हुए पक्षी उड़नेका
यत्न करते हैं पर उड़ नहीं सकते, उसी-प्रकार विषयसेवनकी आशारूप
वासनासे मुनि मोक्षमार्गको न पाकर अप्रतिबन्ध विहारसे वंचित
रहते हैं। हे शिष्य ! इस विषय-वासनाको ऐसी विशाल नदी समझ
कि जिसका पार पाना अत्यन्त कठिन है। कहा भी है—

“भले कुछ गभे तेइकां शास्त्रोनु मनन करी दे, अथवा णीज्जोने शीष्यवे,
परन्तु न्यासुधी वासनाने त्याग करीने समिति-गुप्ति आदिइय संयमनी आरा-
धना करी लेतो नथी, त्यांसुधी मोक्ष प्राप्त करी शकतो नथी.” (१)

जेम पक्षी आकाशमां स्वच्छन्द विहार करे छे, तेम अनुपम अलौकिक
आनंदमय मोक्षमार्गमां विहार करनारा संयमी पणु अप्रतिबंध विहारी छेय छे.
परन्तु जेवी रीते जणमां इसेला पक्षीज्जे उडवाने यत्न करे छे. पणु उडी
शकतां नथी, तेवी रीते विषयना सेवननी आशाइय वासनाथी वासित अंतःकरण-
वाणा मुनिज्जे मोक्षमार्गने न पाभता अप्रतिबंध विहारथी वञ्चित रहे छे.
हे शिष्य ! आ विषयवासनाने जेवी विशाल नदी समज्जे के जेने पार पाभवे
अत्यंत कठिन छे. कछुं छे के—

“આશા નામ નદી મનોરથજલા તૃષ્ણાતરંગાકુલા,
રાગગ્રાહવતી વિતર્કવિદ્યા ધૈર્યદ્રુમધ્વંસિની ।

મોહાઽઽવર્તમુદુસ્તરાઽતિગહના પ્રોત્તુદ્ગચિન્તાતટી,

તસ્યાઃ પારગતા વિથુદ્ગમનસો નન્દન્તિ યોગીશ્વરાઃ ॥ ૧ ॥” ઇતિ

અપરં ચાઽઽકર્ણય—

“વિષયાશામહાપાશાદ્, યો વિમુક્તઃ મુદુસ્ત્યજાત્ ।

સ એવ કલ્પતે મુક્ત્યૈ નાન્યઃ ષટ્શાસ્ત્રવેદ્યપિ ॥ ૧ ॥” ઇતિ,

હે શિષ્ય ! એવં વિષયભોગસ્પૃહાઽપિ મહતેઽનર્થાય કલ્પતે, કિં પુનસ્તદુપ-

“આશા, નદીકે સમાન છે, इसमें मनोरथरूपी जल भरा हुआ है; तृष्णाकी तरंगे छलांगे मार रही हैं, रागरूपी ग्राह इसमें निवास करते हैं, नाना प्रकारके सोच-विचार ही इसमें पक्षी हैं, यह नदी धीरता-रूपी वृक्षको विध्वंस करनेवाली है, चिन्तारूपी इसका तट है, इसका पार करना बहुत कठिन है, जो मुनीश्वर इस नदीको पार कर लेते हैं वे ही सुखी होते हैं ॥ १ ॥”

और सुनो—

“विषयोंका आशापाश दुस्त्याज्य है । जो इस पाशसे मुक्त हो जाते हैं वेही मोक्ष-मार्गके अधिकारी होते हैं, अन्य नहीं; चाहे वह सभी शास्त्रोंके पारंगत क्यों न हों ! ॥ १ ॥”

हे शिष्य ! इसप्रकार विषय भोगनेकी इच्छा भी महान् अनर्थको उत्पन्न करती है, तो विषयोंके सेवनके विषयमें तो कहना ही क्या है ?

“આશા નદીના જેવી છે, તેમાં મનોરથરૂપી જલ ભરેલું છે તૃષ્ણાના તરંગો ઉછળી રહ્યા છે, રાગરૂપી ગ્રાહ એમાં નિવાસ કરે છે, નાના પ્રકારના વિચારો તેમાં પક્ષીરૂપ છે, એ ધીરતારૂપી વૃક્ષને ધ્વસ કરવાવાળી છે. ચિન્તા એનું તટ છે એ નદીને પાર કરવી અત્યંત કઠિન છે, જે મુનીશ્વર એ નદીને પાર કરે છે તે જ સુખી થાય છે,” (૧) અને વળી શ્રવણ કરો—

“વિષયોના આશાપાશ દુસ્ત્યાજ્ય છે જેઓ એ પાશથી મુક્ત થઈ બચે છે તેઓ જ મોક્ષમાર્ગના અધિકારી અને છે—બીજા નહિ, પછી ભલે તેઓ બધા શાસ્ત્રોના પારંગત કેમ ન હોય ?” (૧)

હે શિષ્ય ! એ રીતે વિષય ભોગવવાની ઇચ્છા જ મહાન્ અનર્થને ઉત્પન્ન કરે છે, તો વિષયોના સેવનની બાબતમાં તો કહેવું શું ? બસ, તુ સમજી લે

सेवनं, तदेवमाकलय तावत्-सुखाशया दीपकोपगमनं पतङ्गानाम्-
ग्राह-ग्रहण-पुरस्सरं नदीतरणं मनुष्याणाम् । किञ्च बुभुक्षापिपासादि-
वैषम्यं विद्यते, नहि कामा उपभोगेन शाम्यन्ति प्रत्युताभ्यासवशादति-
मेवोपगच्छन्ति, यदुक्तमन्यत्रापि—

“न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मैव, भूय एवाभिवर्धते ॥१॥” इति,

लोकेऽपि च दृश्यते-यथा यथा बह्वाविन्धनानि प्रक्षिप्यन्ते तथा तथाऽसौ

बस तू यही समझ ले—जैसे सुख पानेकी इच्छासे पतंगोंका दीपकमें गिरना है, अथवा कोई भोला मनुष्य लकड़ी समझकर ग्राहको पकड़ लेवे और उसीका सहारा लेकर नदी पार करना चाहे तो वह कभी सफल-मनोरथ नहीं होगा वरन् उसे प्राण त्यागने पड़ेंगे, इसी प्रकार ‘विषय भोगनेसे विषयोंकी वासना मिट जायगी’ यह विचारना ठीक नहीं है ।

भूख-प्यासका दृष्टान्त भी यहां मेल नहीं खाता, क्योंकि विषय-सेवनसे काम शान्त नहीं होते, बल्कि अधिक-अधिक बढ़ते हैं। कहा भी है—
“कामोंका सेवन करनेसे काम कदापि शान्त नहीं होते, जैसे घीके डालनेसे अग्नि शान्त नहीं होती वरन् बढ़ती ही जाती है ॥१॥”

तथा लोकमें भी देखा जाता है कि—अग्निमें ज्यों-ज्यों इन्धन डाला जाता है, त्यों-त्यों वह अधिक प्रबल होती जाती है, बुझती नहीं है ।

डे-जेम सुभ पाभवानी धरुछाथी पत गो दीपकमा डोभाय छे, अथवा डेध डोणो भाणुस लाकडुं समलने ग्राह (मगर) ने पकडी ले अने तेने आधारे नदी पार करवा धरुछे तो कदापि तेने मनोरथ सकुण न थाय परन्तु तेने प्राणु त्यजवानो न वधत आवे, तेम “विषय लोगववाथी विषयोना वासना भटी नशे ” जेम विचारवु जे भराभर नथी

लूभ-तरसनुं दृष्टात पणु अर्डी अंध जेसतुं नथी, कारणु डे विषय-सेवनथी काम शान्त थतो नथी, परन्तु वधारे ने वधारे वधे छे कहु छे डे— “ कामोतु सेवन करवाथी काम कदापि शान्त थतो नथी, जेम घी नाजवाथी अग्नि शान्त थतो नथी, परंतु वधतो नय छे ” (१) तेमज नगतमां पणु जेवामा आवे छे डे- अग्निमा जेम-जेम धधन नाजवामा आवे छे, तेम-तेम ते वधारे प्रणण

પ્રાવલ્યમધિગચ્છતિ । અન્યચ્ચ દદુરોગપ્રશમનાભિલાપિણા યથા યથા તદીયકણ્ડુ-
યનાઽઽદરઃ ક્રિયતે, તથા તથા દદુરોગો વર્ધમાન एवाऽनुभूयते न तु जातु तदु-
પશમો લક્ષ્યતે કુત્રાઽપિ, તદ્વદ્ વિષયસેવનતો ન વિષયતૃષ્ણોપશમઃ ।

અપરં ચાત્ર વૈષમ્યં, તથાહિ-વિષયસેવનેચ્છોપશમં પ્રતિ વિષયસેવનસ્ય, વુશુક્ષા-
શુપશમં પ્રતિ ભોજનાદેરિવ કારણત્વમઢ્ઢીકૃત્ય યત્ તદુપાદેયતા ત્વયોપપાદયતે
તન્ન મનોરમમ્, અન્વયવ્યતિરેકૌ હિ સર્વસંમતૌ કાર્યકારણભાવનિયામકૌ, તત્રાઽ-
ન્વયઃ-‘તત્સત્ત્વે તત્સત્તારૂપઃ’ વ્યતિરેકસ્તુ-‘તદભાવે તદભાવરૂપઃ’ । યથા સર્વ-
વિરતિસત્ત્વે સાધુત્વસત્તા, તદભાવે ચ સાધુસત્તાયા અભાવઙ્ઙત્યન્વય-વ્યતિરેકાભ્યાં
સાધુત્વકારણં સર્વવિરતિચારિત્રમિતિ ગમ્યતે ।

અથવા દાદકો खुजलानेसे दाद रोग मिटतानहीं किन्तु बढ़ता ही जाता है ॥

ઉક્ત દૃષ્ટાન્તમેં ઓર ઢી વિષમતા હૈ સો કહતે હૈ-જૈસે વુશુક્ષા
(ભૂલ્લ) આદિકો શાન્ત કરનેમેં ભોજન આદિ કારણ હૈ, હસી પ્રકાર
વિષય-સેવનકી ઙ્ઙછાકો શાન્ત કરનેમેં વિષયોકા સેવન કારણ હૈ, ંસા
માનકર તુમ વિષય-સેવનકો ઉપાદેય કહતે હો સો ઢીક નહીં હૈ । યહ
સવ માનતે હૈ કિ અન્વય-વ્યતિરેકસે કાર્ય-કારણભાવકા નિશ્ચય હોતા
હૈ, કારણકે હોને પર હી કાર્યકા હોના અન્વય કહલાતા હૈ, ઓર કારણકે
અભાવમેં કાર્યકા ન હોના વ્યતિરેક કહલાતા હૈ । જૈસે સર્વવિરતિરૂપ
ચારિત્રકે હોને પર હી સાધુતા હોતી હૈ ઓર સર્વવિરતિરૂપ ચારિત્રકે
અભાવમેં સાધુતા નહીં રહતી । હસ અન્વયવ્યતિરેકસે જ્ઞાત હોતા હૈ કિ
વિરતિ સાધુત્વકા કારણ હૈ ।

થતો બય છે, ઓલવાતો નથી અથવા દાદરને ખજવાળવાથી દાદર મટતી નથી
પણ વધતી બય છે

ઉક્ત દૃષ્ટાંતમાં ધીણ પણ વિષમતા છે તે કહે છે- જેમ ભૂખ આદિને
શાન્ત કરવામાં લોબન આદિ કારણ છે, તેમ વિષય-સેવનની ઙ્ઙછાને શાન્ત કરવામાં
વિષયોનું સેવન કારણ છે, એમ માનીને તમે વિષય-સેવનને ઉપાદેય કહેો છે
તે ખરાબર નથી. સૌ એમ તો માને છે કે-અન્વય-વ્યતિરેકથી કાર્ય-કારણભાવનો
નિશ્ચય થાય છે કારણ હોવાથી જ કાર્યનું બનવું અન્વય કહેવાય છે અને કારણના
અભાવમાં કાર્યનું ન બનવું એ વ્યતિરેક કહેવાય છે, જેમ સર્વવિરતિરૂપ આગ્રિ
હોવાથી જ સાધુતા હોય છે. અને સર્વવિરતિરૂપ ચારિત્રના અભાવમાં સાધુતા
રહેતી નથી. આ અન્વય-વ્યતિરેકથી સમબય છે કે વિરતિ સાધુત્વનું કારણ છે.

अथ च—तात्कालिकमेव बुभुक्षाद्युपशमं प्रति भोजनादेरन्वयव्यतिरेकतः कारणता विद्यते, अतस्तादृशबुभुक्षाद्युपशमनकामनयैव भोजनाद्युपादीयते; अत्र तु यावज्जीवनं विषयसेवनेच्छाप्रशमः साधुजनाऽभिलाषविषय इति तादृशप्रशममुद्दिश्य प्रवर्तमानानां मुनीनां विषयसेवनं कदापि नोपादेयम्, विषयसेवनसमये हि तदीयवासना रागमनुवर्द्धयन्तीन्द्रियाणि च सबलयन्ती विविधाशुभभावनामुद्भाषयति—‘अयमुपभोगो न जातु नश्यतु, उत्तरोत्तरं चानुवर्द्धताम्, न चैनं प्रतिवध्नन्तु केऽपि विघ्नाः’ इत्यादि । एवं च विषयसेवनेन नैव तदभिलाषोपशमः प्रत्युत तद्विपरीतं प्रतिक्षणं वर्द्धमान एव तदभिलाषः पाशवद्ध-

जब भोजन किया जाता है तो क्षुधाकी तात्कालिक शान्ति हो जाती है, बिना भोजन किये नहीं होती, इसलिए अन्वय-व्यतिरेकद्वारा भोजन तात्कालिक क्षुधा-निवृत्तिके प्रति कारण होता है । इसी कारणसे क्षुधा-आदि शान्त करनेके लिए भोजन आदि किया जाता है । साधु जीवन-पर्यंत विषय-सेवनकी अभिलाषाकी शान्तिकी इच्छा रखते हैं । इस शान्तिके लिए प्रवृत्ति करनेवाले मुनियोंको कदापि विषयसेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि विषयवासना, विषयसेवनके समय राग-भावकी वृद्धि करती है और इन्द्रियोंको सबल बनाकर नाना प्रकारकी दुर्भावनाएँ उत्पन्न करती है कि—‘यह भोग कभी नष्ट न हो जाय, उत्तरोत्तर बढ़ता जाय, इसके भोगनेमें कोई विघ्न न आजावे’ इत्यादि । अत एव विषय-सेवन करनेसे विषयकी अभिलाषा शान्त नहीं होती, बल्कि प्रतिक्षण अधिक-अधिक बढ़ती जाती है । यहां तक कि यह विषयलालसा पुरुषको

न्यारे लोभन करवामां आवे छे त्यारे क्षुधानी तात्कालिक शान्ति थछे लय छे, लोभन बिना शान्ति थती नथी, तेथी अन्वय-व्यतिरेक द्वारा लोभन, तात्कालिक क्षुधानिवृत्तिने प्रति कारण गने छे आ कारणथी क्षुधा आदि शान्त करवाने भाटे लोभन आदि करवामां आवे छे, साधु जीवनपर्यंत विषय-सेवननी अभिलाषानी शान्तिनी इच्छा राणे छे आ शान्तिने भाटे प्रवृत्ति करनारा मुनिआओ कदापि विषयसेवन करवुं न लेधओ, कारण के विषयवासना विषयसेवनने समये राग-भावनी वृद्धि करे छे, अने इन्द्रियेने सगण गनावीने ओवी नाना प्रकारनी दुर्भावनाओ उत्पन्न करे छे के—‘आ भोग कदापि नष्ट न थाय, उत्तरोत्तर वधतो लय, अने लोभवामां कांछे विघ्न न आवे’ इत्यादि, ओटले विषयसेवनथी विषयनी अभिलाषा शान्त थती नथी, अदके प्रतिक्षण अधिक-अधिक वधती लय छे, ते ओटले सुधी के ओ विषयलालसा पुश्चने केवण नकामे गनावी हे छे,

मित्र पुरुषं पुरुषार्थसाधनाक्षमं कुरुते, तस्मात् कार्यकारणभावनियामकाऽन्वय-
व्यतिरेकाभावेन यावज्जीवनं विषयसेवनतृष्णाप्रशमं प्रति विषयसेवनस्य कारणता-
ऽनुपपत्त्या तादृशोपशमाऽभिलाषवतां संयतानामनुपादेयत्वं सिद्धम् ।

इत्थं पूर्वार्द्धेन बाह्यकामपरित्यागमुक्त्वा पश्चार्द्धेनाऽऽभ्यन्तरकामपरित्याग-
माह—‘छिदाहि०’ इति, शब्दादिविषयेषु द्वेषं छिन्धि=मुञ्च, तथा रागं=कामरागं
व्यपनय=दूरीकुरु, एवम्=एवं कृते सति, सम्पराये=जन्ममरणरूपत्वेन नाशमये
संसारेऽपीति भावः । यद्वा परीषहोपसर्गरूपे संग्रामे, त्वमितिशेषः; सुखी=स्वात्मि-
कानन्दभाग् भविष्यसीति गाथार्थः ॥ ५ ॥

इतना निकम्मा बना देती है कि वह पुरुषार्थ-साधनमें सर्वथा असमर्थ
हो जाता है, जैसे फन्देमें फँसा हुआ पुरुष कुछभी पुरुषार्थ नहीं कर
सकता । इसलिए यहाँ कार्य-कारणभावका निश्चय करानेवाले अन्वय-
व्यतिरेकका अभाव होनेसे यावज्जीवन विषय-लालसाकी शान्तिके प्रति
विषयसेवन कारण नहीं हो सकता । अतः यावज्जीवन विषयाभिलाषाकी
शान्ति चाहनेवाले मुनियोंको यह उपादेय नहीं है ।

इस प्रकार पूर्वार्द्धमें सूत्रकार बाह्य-विषयोंका त्याग बताकर उत्त-
रार्द्धमें अन्तरङ्ग-विषयोंके त्यागका उपदेश देते हैं कि-हे शिष्य !
शब्दादि-विषयोंमें द्वेष तथा रागको दूर कर । ऐसा करनेसे तू जन्म-मरण-
स्वरूपवाले विनश्वर संसारमें सुखी, अथवा अनुकूल प्रतिकूल परीषह
और उपसर्ग रूप संग्राममें विजयी होगा ॥५॥

अने ते पुर्णार्थ-साधनमां सर्वथा असमर्थं अनी न्य छे, के नेवी रीते इहामा
(डेडमां) इसेवो पुर्ण कथं पणु पुर्णार्थं करी शकतो नथी तेथी करीने अर्द्धी
कार्य-कारणभावने। निश्चय करवानारां अन्वय-व्यक्तिरेकने। अभाव डोवाथी एवन-
पर्यंत विषयलालसानी शान्तिनी प्रति विषयसेवन कारण थं शकतु नथी, अटले
एवनपर्यंत विषयाभिलाषानी शान्तिने आडनारा मुनिओने भाटे अे उपादेय नथी।

अे प्रकारे पूर्वार्धमां सूत्रकार बाह्य विषयेना त्याग गतावीने उत्तरार्धमां
अतरंग विषयेना त्यागने। उपदेश आपे छे के-डे शिष्य ! शब्दादि- विषयेमां
द्वेष तथा रागने दूर कर अेअ करवाथी जन्म-मरणरूपरूपवाणा विनश्वर संसारमां
सुधी, अथवा अनुकूल-प्रतिकूल परीषह तथा उपसर्गना संग्राममा विजयी थंश (५)

उक्तमर्थं दृष्टान्तेन स्फुटीकरोति—‘पक्खंदे०’ इत्यादि,

मूलम्—^८पक्खंदे ^४जलियं ^७जोइं, ^५धूमकेउं ^६दुरासयं ।

^{११}नेच्छंति ^६वंतयं ^{१०}भोत्तुं, ^२कुले ^३जाया ^१अगंधणे ॥६॥

छाया—प्रस्कन्दन्ति ज्वलितं ज्योतिषं, धूमकेतुं दुरासदम् ।

नेच्छन्ति वान्तं भोक्तुं, कुले जाता अगन्धने ॥६॥

सान्त्वयार्थः—

अगंधणे=अगन्धननामक कुले=कुलमें जाया=उत्पन्न हुए (सर्प) जलियं=जलती हुई धूमकेउं=धुंआँ निकालती हुई (और) दुरासयं=असह्य-नहीं सहने योग्य (ऐसी) जोइं=अग्निमें पक्खंदे=प्रवेश कर जाते हैं, (किन्तु) वंतयं=उगले हुए विषको भोत्तुं=भोगनेकी नेच्छंति=इच्छा नहीं करते । अर्थात् अगन्धन सर्प भी त्यागे हुएको फिर ग्रहण नहीं करना चाहते ॥६॥

टीका—गन्धना-अगन्धनभेदेन भुजगा द्विविधास्तत्र गन्धनास्ते ये मन्त्रप्रयोगादिवशाद्दृष्टप्रदेशे वान्तं विष पुनश्चूषन्ति, तद्धिन्ना अगन्धनास्तत्कुलमगन्धनं तस्मिन् कुले जाताः=समुत्पन्नाः सर्पा इति शेषः, ज्वलितं=पदीप्तं धूमकेतुं=धूमः केतुं=श्विहं यस्य तं धूमध्वजमित्यर्थः, अत एव दुरासदम्=दुःखेन आसद्यते=धातूनामनेकार्थत्वात् सह्यते संवेद्यते इति वाऽर्थस्तं दुष्प्रवेशमिति यावत्, ज्योतिषम्=अग्निम् प्रस्कन्दन्ति=प्रविशन्ति, किन्त्विति शेषः, वान्तम्=उद्गीर्णं सन्त्यक्तमितियावत्

इसी विषयको दृष्टान्तद्वारा स्पष्ट करते हैं—‘पक्खंदे०’ इत्यादि ।

साँप दो प्रकारके होते हैं—(१) गन्धन और (२) अगन्धन, गन्धन सर्प उन्हें कहते हैं जो मन्त्रादिके बलसे विवश होकर काटे हुए स्थानसे उगले विषको फिर चूस लेते हैं । अगन्धन इनसे विपरीत होते हैं । उस अगन्धन कुलमें उत्पन्न हुए साँप अगन्धन सर्प कहलाते हैं । वे सर्प

आ विषयने दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करे छे—पक्खंदे० इत्यादि

साँप के प्रकारना थाय छे (१) गंधन अने (२) अगंधन गंधन सर्प अये उडेवाय छे छे के मन्त्रादिना अणथी विवश थयने उंजेला स्थानमा नांजेखुं अेर तेमाथी पाछु यूसी ले छे अगंधन सर्प तेथी विपरीत-प्रकारने। डाय छे अये अगंधन अणमा उत्पन्न थयेले। साँप अगंधन सर्प उडेवाय छे अये सर्प

વિષમિતિશેષઃ મોક્તું નેચ્છન્તિ—નામિલ્ષન્તિ । તિર્યઞ્ચઃ સર્પા અપિ વહ્નિપ્રવેશા-
પેક્ષયા દુઃસહમનુચિતં ચ વાન્તાશનમેવ મન્યન્તે । તસ્માત્ શિષ્ય ! પ્રવચનતત્ત્વાભિજ્ઞેન
ત્વયા નિઃસારતયા પરિત્યક્તસ્ય વિષયસ્ય પુનઃ સ્વીકરણં ન વિધેયમિતિ ભાવઃ ।
મુર્ધ્નરાદિશાન્તજ્વાલાગ્નિવ્યવચ્છેદાર્થમાહ—‘જલિયં’ ઇતિ, અક્ષારોલ્કાદિવ્યાતૃત્યર્થમ્
અગ્નેર્વદ્ધિંધ્યમાણત્વઘોતનાર્થં ચાહ—‘ધૂમકેડં’ ઇતિ, । તીવ્રતમત્વબોધનાર્થં ‘દુરાસયં
ઇતિ । અગ્નિપર્યાયો જ્યોતિઃ-શબ્દઃ પુલ્હિઙ્ગઃ । ‘જલિય’ મિત્યાદિવિશેષણત્રયેણ
‘યન્નાગ્નૌ પ્રવેશે સંઘો મસ્મસાદ્ ભવતિ તાદૃશોઽપ્યગન્ધનજાઃ સર્પાઃ પ્રવિશન્તિ
કિન્તુ પરિત્યક્તવિષમાપાતું નૈવ વાઙ્છન્તિ, એવં સત્પુરુષા અપિ પરિત્યક્તાન્
વિષયાન્ મરણાન્તેઽપિ ન પુનઃ સેવિતુમિચ્છન્તીતિ વોદ્યતે, ઇતિ ગાથાર્થઃ॥૬॥

અસહ્ય ઔર જલતી અગ્નિમેં પ્રવેશ કર જાતે હૈં, કિન્તુ ત્યાગે હુએ વિષકો
ફિર નહીં ચૂસતે ।

હે શિષ્ય! જવતિર્યઞ્ચ સર્પ મી ડગલે હુએકો નિગલના નહીં ચાહતે
તવ તૂ તો પ્રવચનમેં પ્રવીણ હૈ અત એવ નિઃસાર સમજ્ઞ કર ત્યાગે હુએ
વિષયોંકા સેવન તુજે તો મૂલકર મી નહીં કરના ચાહિએ ।

અગ્નિકે ‘જ્વલિત’ આદિ તીન વિશેષણ દિયે હૈં, ડનકા અમિપ્રાય
યહ હૈ કિ—જિસ અગ્નિમેં પ્રવેશ કરતેહી તત્કાલ મસ્મ હો જાવે ડસ
પ્રકારકી અગ્નિમેં મી અગન્ધન કુલકે સર્પ પ્રવેશ કરજાતે હૈં પર ત્યાગે
હુએ વિષકો ગ્રહણ નહીં કરતે । ડસી પ્રકાર કુલીન પુરુષમી ત્યાગે હુએ
વિષયોંકો પ્રાણસંકટમેંમી ગ્રહણ નહીં કરતે । અર્થાત્ વે દુષ્કર્મ કરકે
ક્ષણમર મી જીના નહીં ચાહતે ॥૬॥

અસહ્ય અને ઝળતી આગમાં પ્રવેશ કરે છે પરન્તુ એકવાર મૂકેલા એરને પાછુ
ચૂસી લેતો નથી

હે શિષ્ય ! બ્યારે તિર્યઞ્ચ સર્પ પશુ મૂકેલા એરને પાછુ ગળી જવા
ઇચ્છતો નથી તો તું ત્યારે પ્રવચનમા પ્રવીણ છે, એટલે નિ.સાર સમજીને ત્યજેલા
વિષયોંનું સેવન તારે તો ભૂલે ચૂકયે પશુ ન કરવું જોઇએ

અગ્નિના ‘જ્વલિત’ આદિ ત્રણ વિશેષણો આપેલાં છે, તેનો હેતુ એ છે કે—
જે અગ્નિમા પ્રવેશ કરતાં જ તત્કાળ ભસ્મ થઇ જવાય એ પ્રકારના અગ્નિમાં
પશુ અગન્ધન કુળનો સર્પ પ્રવેશ કરે છે, પરન્તુ ત્યજેલા વિષને ગ્રહણ કરતો
નથી એ પ્રમાણે કુલીન પુરુષો પશુ ત્યજેલા વિષયોને પ્રાણસંકટમા પશુ ગ્રહણ
કરતા નથી અર્થાત્ તેઓ દુષ્કર્મ કરીને ક્ષણ ભર પશુ જીવવા ઇચ્છતા નથી. (૬)

अरिष्टनेमौ भगवति प्रव्रजिते तत्कनिष्ठभ्राता रथनेमी राजीमतीं चकमे, सा तु कामवासनाविरक्ता कदाचन सुवासितसरसपायसं भुक्त्वा कस्मिंश्चित्कटोरके समुद्रम्य 'भुज्यता'-मित्युक्त्वा रथनेमये दत्तवती, रथनेमिना च 'कथमिदं वान्तं क्षत्रियवंशाव्रतंसेन मया भोक्ष्यते' इत्युक्ता सा प्रोवाच-'तर्हि कथमरिष्टनेमिना त्वद्भ्रात्रा समुज्झिततया वान्ततुल्यां मामभिलष्यसि ? न च त्रपसे' इति, ततश्च तद्वचनश्रवणसञ्जातवैराग्योऽसौ प्राव्राजीत् ।

जब बाईसवें तीर्थकर भगवान् अरिष्टनेमिने दीक्षा ग्रहण कर ली तब उनके छोटे भाई रथनेमिने राजीमतीकी इच्छा की, किन्तु सती-शिरोमणि राजीमती, कामकी वासनासे विरक्त हो चुकी थी । उसने एक रोज सुगन्धित तथा स्वादिष्ट खीर खाई और एक कटोरेमें वमन करके वह रथनेमिको देने लगी और बोली-लीजिये खीर खाइए । रथनेमि यह सुनकर आगबबूले (क्रुद्ध) हो गये और बोले-'मैं क्षत्रियोंके वंशका भूषण होकर वमन की हुई खीर कैसे खाऊंगा ?' राजीमतीजी कहने लगी-'अहो श्रेष्ठक्षत्रिय ! तुम वमन की हुई खीर नहीं खाते तो, अपने बड़ेभाई श्रीअरिष्टनेमिद्वारा वमन की हुई यानी त्यागी हुई मुझको क्यों चाहते हो ? मेरी इच्छा करते तुम्हें लज्जा नहीं आती ?, सती राजीमतीकी हृदयमें चुभनेवाली बात सुनतेही रथनेमिको संसारसे विरक्ति होगई । उन्होंने दीक्षा लेली । कुछ दिनोंके बाद राजीमतीने भी

न्यारे पापीसभा तीर्थ कर भगवान् अरिष्टनेमिसे दीक्षा ग्रहण करी, त्पारे तेमना नाना बाध रथनेमिसे राशुभतीनी धरखा करी, परन्तु सतीशिरोमणि राशुभती कामनी वासनाथी विरक्त थई थूकी हुती तेणे अेक दिवस सुगंधित अने स्वादिष्ट भीर पाधी अने अेक वाडकामा तेनुं वमन करीने ते रथनेमिने आपवा लागी अने षोली: "त्यो, भीर पाओ !" रथनेमि अे साभणीने कोधा-विष्ट थई गये अने षोत्यो 'हुं क्षत्रियोना वशनुं लूषण थईने वमेली भीर केम पाईश ?' राशुभती कडेवा लागी 'अडे श्रेष्ठ-क्षत्रिय ! तमे वमेली भीर नथी पाता, तो तभारा मोटाबाध श्रीअरिष्टनेमिसे वमेली अेटके त्योली अेवी मने केम आडे छे ? मारा माटेनी धरखा करतां तमने शरम नथी आवती ?' हुदयने उणे अेवी सती राशुभतीनी वात साभणता न रथनेमिने ससारथी विरकित आनी गध अेभणे दीक्षा लीधी डेटलाक दिवस पछी राशुभतीसे पणु

अथैकदा गृहीतप्रव्रज्या सा राजीमती साध्वीभिः परिवृता रैवतकपर्वतसम-
वसृतं भगवन्तमरिष्टनेमिं वन्दितुं व्रजन्ती मध्येमार्गं जलधरवृष्टवहलजलमुशलधारया-
ऽऽर्द्रगात्रैकाकिनी काकतालीयन्यायेन तदेव गिरिकन्दरमाससाद, यत्रासौ प्रव्र-
जितो रथनेमिरपि ततः पूर्वं गत्वा स्थित आसीत्, तमनवलोक्यैव 'विविक्तोऽयं
प्रदेशः' इति विचार्याऽऽर्द्रवस्त्राणि प्रसारयामास । तदानीं तां यथाजातां (नग्रां)
विलोक्य भग्न्याऽभ्यन्तरङ्गोऽनङ्गोपहतचित्तवृत्तिनिवृत्तिपथविच्युतो रथनेमिः पुनः
रथनेमिवद्भ्रान्तभावः समपद्यत । तं भूयो जातकाममालोक्य प्रकामकमनीयाकृति-

दीक्षा लेली । राजीमती, बहुतसी साध्वियोंके परिचारसे परिवृत होकर
रैवतक पर्वतपर पधारे हुए भगवान् अरिष्टनेमिको वन्दना करने गईं
तब मार्गमें अचानक ही पानीकी मूसलधार वर्षा होने लगी, सारा
शरीर और वस्त्र, पानीसे भीग गया । संयोगसे राजीमतीने भी उसी
गुफामें प्रवेश किया जिसमें रथनेमि पहलेसे ही ठहरे हुए थे । जिस
स्थानपर रथनेमि बैठे थे उधर दृष्टि न पड़नेके कारण वे दृष्टिगोचर न
हुए । राजीमतीने एकान्त स्थान समझ कर भीगे कपड़े फैला दिये ।
राजीमतीको कपड़ेरहित देखकर रथनेमिका चित्त चलित होगया ।
उनके मन पर काम-विकारने आक्रमण कर लिया । वे संयम मार्गसे
च्युत होगये । रथकी-नेमि (पहिये) की भाँति उनका चित्त घूमने लगा ।
रथनेमिको इस प्रकार कामातुर देखकर रतिसी रमणीय राजीमतीने जो

दीक्षा लीधी रत्नमती अनेक साध्वीओंना परिवास्थी विटाधने रैवतक पर्वत
पर पधारेला भगवान् अरिष्टनेमिने वदना करवा गर्ध, त्पारे मार्गमा अचानक
भूशणधार वरसाद वरसवा लाग्यो. तेनुं आयु शरीर अने वस्त्रो पाणीथी
लीन्यर्थ गया संयोगवश रत्नमतीअे अेण शुक्षाभां प्रवेश कर्यो डे ने शुक्षाभा
रथनेमि पहिलेथी आवीने रक्षा डता ने स्थान पर रथनेमि भेठा डता ते स्थण
पर दृष्टि न पडवाने लीधे ते रत्नमतीने दृष्टिगोचर न थया तेथी ते अेकान्त
प्रदेश नवणीने पोताना लीन्यथला वृशाडा इलावी दीधा त्पारे ते रत्नमतीने वस्त्र-
रहित नेधने रथनेमिनुं चित्त चलित थध गयुं अेमना मन पर कामविकारे
आकंभ.णु क्युं ते संयममार्गथी भ्रष्ट थध गया. रथनी नेमि (पैडु)नी पैठे
तेमनुं चित्त भ्रमवा लाग्युं. रथनेमिने अे प्रभाण्णे कामातुर नेधने रति नेवी

रसौ राजीमती पुनर्यदुक्तवती तदेव तिसृभिर्गाथाभिः सूत्रकारो ब्रूते—‘धिरत्यु०’ इत्यादि ।

मूलम—धिर^३त्यु^२ ते^१ जसो^४कामी, जो^५ तं^६ जीविय^७कारणा ।

वंतं^७ इच्छ^८सि आवे^९उं, सेयं^{१०} ते मरणं^{११} भवे ॥७॥

छाया—धिगस्तु त्वां (ते) यशःकामिन्, यस्त्वं जीवितकारणात् ।

वान्तमिच्छस्यापातुं, श्रेयस्ते मरणं भवेत् ॥७॥

रथनेमिके प्रति राजीमती कहती है—

सान्वयार्थः—जसोकामी=हे यशके अभिलाषी ते=तुझे धिरत्यु=धिक्कार हो, जो=जो तं=तू जीवियकारणा=असंयमजीवन सुखके लिये वंतं=वमन किये—त्यागे हुएको आवेउं=पीना इच्छसि=चाहता है, (इससे तो) ते=तेरा मरणं=मरजाना सेयं=अच्छा भवे=है । अर्थात्—संयम धारण करके फिर असंयममें आना अत्यन्त निन्दनीय है, और उस असंयमकी अपेक्षा संयमी अवस्थामें मृत्यु होजाना अच्छा है ॥७॥ देख—

टीका—कामयते=वाञ्छति तच्छीलः कामी, यशसः=संयमस्य कीर्त्तवां कामी यशःकामी, तत्सम्बुद्धौ हे यशःकामिन् !, यद्वा अकारच्छेदाद् हे अयशःकामिन्=

कुछ कहा उसे सूत्रकार तीन गाथाओंसे कहते हैं—‘धिरत्यु०’ इत्यादि ।

हे यशके अभिलाषी ? तुझे धिक्कार है, जो असंयम जीवनके सुखके लिए वमन किये हुएको खाना चाहता है, इस प्रकारके जीवनसे मर जाना ही अच्छा है ।

हे यश अर्थात् संयम अथवा कीर्त्तिकी इच्छा करनेवाले ! अथवा हे असंयम और अपयशके कामी ! तुझे धिक्कार है, तू अत्यन्त निन्दाका

रमणीय राजीमतीये ने काँठ कहु ते वात सूत्रकार त्रषु गाथाओमां कडे छे :—
धिरत्यु० इत्यादि

हे यशना अभिलाषी ! तने धिक्कार छे, ने असंयम एवनना सुभने माटे वमेलाने भावा इच्छे छे, ये प्रकारना एवनथी तो मरवुं न वधारे साइं छे यश अर्थात् संयम अथवा कीर्त्तिनी इच्छा करना, अथवा हे असंयम अने अपयशना कामी ! तने धिक्कार छे, तु अत्यन्त निन्दाने पात्र छे. अथवा हे कामी !

हे असंयमापयशोऽर्थिन् ! त्वां धिगस्तु, निन्द्रोऽसि त्वमित्यर्थः 'ते' इति द्वितीयार्थे षष्ठी, यद्वा 'ते' इति षष्ठ्यन्तमेव, तत्र 'पौरुष'मित्यस्य शेषः, धिगित्यनेन सम्बन्धः, ते=तव पौरुषं धिगित्यर्थः । यद्वा हे कामिन् ! ते=तव यशः=' अहो धन्योऽयं तीव्रतपःसंयमव्रतपरिपालको महात्मे'-त्येवं लोकप्रतीतां कीर्त्तिम्, अथवा अयशः= मां दृष्ट्वैवं दुष्टचेष्टनरूपं पापं धिगस्त्वित्यर्थः, इति वयम्, यस्त्वं जीवितकारणात्= असंयमजीवितसुखार्थमिति भावः, वान्तं=भगवता परित्यक्तत्वाद्धान्तसदृशीं माम्, यद्वा संयमसेवित्वेन परित्यक्तस्य विषयस्यैवमभिलाषोदयाद्धान्ततुल्यं विषयम् आपातुम्=उपसर्गवशेन धात्वर्थभेदादुपभोक्तुम् इच्छसि=कामयसे, ते=तव मरणं= मृत्युः श्रेयः=प्रशस्यं श्रेष्ठं भवेत्, न पुनरित्थमनाचरणीयाऽऽचरणमिति गाथार्थः । ७।

मूलम्—अहं च भोगरायस्स, तं च सि अंधगवण्हणो ।

मा कुले गंधणा होमो, संजमं निहुओ चर ॥ ८ ॥

छाया—अहं च भोगराजस्य, त्वं चासि अन्धकवृष्णेः ।

मा कुले गन्धनौ भूव, संयमं निभृतश्चर ॥ ८ ॥

सान्वयार्थः—अहं च=मैं (राजीमती) भोगरायस्स=भोगकुलकी हूँ, च=और तं=तुम अंधगवण्हणो=अंधकवृष्णिकुलके सि=हो, कुले=ऐसे उच्च कुलमें गंधणा=(दोनों) गन्धन मा=नहीं होमो=होवें । (अतः) निहुओ=निश्चल

पात्र है । अथवा हे कामी ! जगतमें तुम्हारी इस प्रकारकी जो कीर्त्ति फैली हुई है कि "यह रथनेमि मुनि, अत्यन्त उत्कृष्ट संयमका पालन करने-वाला महात्मा है" इस कीर्त्तिको धिक्कार है, क्योंकि तुम असंयम रूप जीवितके लिए, भगवान् अरिष्टनेमिके द्वारा त्यागी हुई मुझको, अथवा संयम पालनके लिए त्यागे हुए विषयोंको फिर चाहते हो, तुम्हें मर जाना अच्छा है किन्तु असंयमकी वांछा करना अच्छा नहीं है ॥७॥

जगतमा तारी ये प्रकारनी ये कीर्त्ति झेलाए छे के 'आ रथनेमि मुनि अत्यन्त उत्कृष्ट संयमनु पालन करना महात्मा छे,' ये कीर्त्तिने धिक्कार छे, केम के तमे असंयमरूप एवितने माटे, भगवान् अरिष्टनेमिसे त्यजेली येवी मने, अथवा संयमपालनने माटे त्यजेला विषयने पाछा आछे छे तमादे भरी जखुं ज साइं छे, परन्तु असंयमनी वांछना करवी सारी नथी (७)

होकर संजमं=संयमको चर=पालो । भावार्थ—राजीमती रथनेमिसे कहती है कि हम दोनों उच्च कुलोंमें उत्पन्न हुए हैं, अतः उगले हुए विषको वापिस पीजाने-वाले गन्धन सर्पोंके समान हमको नीच न होना चाहिए ॥ ८ ॥

टीका—‘अहं च’ इत्यादि । चद्वयं समुच्चयार्थम्, हे रथनेमे ! अहं=राजीमती भोगराजस्य=तन्नाम्ना प्रसिद्धस्य अस्मीतिशेषः, अहं भोगराजस्य पौत्रीति भावः । त्वं च अन्धकवृष्णेः=तन्नाम्ना प्रसिद्धस्य असि, अन्धकवृष्णिपौत्रोऽसीत्यर्थः । ततः किं ? तदाह—कुले=वंशेऽर्थान्निष्कलङ्के गन्धनौ=गन्धनकुलसम्भूतसर्पसदृशौ, ‘आवा’ मिति गम्यते; माभूव=नभवेव, तस्मात् निभूतः=निश्चलो विषयादिभिरक्षोभ्यः सन् संयमम्=अनश्वरसुखसाधनभूतं निरव्यक्रियाऽनुष्ठानं चर=पालय । इति गाथार्थः ८

मूलम्—जइ तं काहिसि भावं, जा जा दिच्छसि नारिओ ।

वायाविद्धु व्व हडो, अट्टिअप्पा भविस्ससि ॥ ९ ॥

छाया—यदि त्वं करिष्यसि भावं, या या द्रक्ष्यसि नारीः ।

वाताविद्ध इव हडो, -ऽस्थितात्मा भविष्यसि ॥ ९ ॥

सान्वयार्थः—जइ=यदि तं=तुम जा जा=जो-जो नारिओ=स्त्रीको दिच्छसि=देखोगे (उन-उनपर) भावं=बुरे विचार काहिसि=करोगे तो वायाविद्धुव्व=

“अहं च’ इत्यादि । हे रथनेमि ! मैं (राजीमती) भोगराजकी पोती और उग्रसेनकी बेटी हूँ, और तुम अन्धकवृष्णिके पौत्र तथा समुद्रविजयके पुत्र हो, इसलिए दोनोंही निर्मल कुलोंमें उत्पन्न हुए हैं । हमें गन्धन कुलमें उत्पन्न होने वाले सर्पोंके समान नहीं होना चाहिये । अतः विषय आदिको त्याग करके अनन्त सुखके कारणभूत निरतिचार संयमका पालन करो ॥८॥

अहं च इत्यादि । हे रथनेमि ! हुं (राजीमती) भोगराजकी पौत्री अने उग्रसेनकी पुत्री छु, अने तमे अन्धकवृष्णिके पौत्र तथा समुद्रविजयके पुत्र छे, अने शीते आपणुं गेठे निर्मल कुलोंमां उत्पन्न तथा छीअने आपणुं गन्धन कुलमां उत्पन्न थयेला सर्पाना जेवा न थवुं जेअने माटे विषय आदिने त्यजने अने त सुखमां कारणभूत निरतिचार संयमनुं पालन करे (८)

हवासे उड़ाये हुए हड्डो=हडवनस्पतिकी भांति अट्टिअप्पा=अस्थिर आत्मावाले-
चंचलचित्त भविस्ससि=हो जाओगे ॥९॥

टीका—‘जइ तं०’ इत्यादि । त्वं या या नारीः=स्त्रीः द्रक्ष्यसि=अवलोकियसे
यत्तदोर्नित्यसम्बन्धात् ‘तासु तासु’ यदि भावं=कल्पिताध्यवसायतया दृष्टां
दृष्टिं करिष्यसि तदा वाताविद्धः=वातेन=वायुना आविद्धः=प्रेरितः हडः=निर्मूलो
वनस्पतिविशेष इव, शैवालमिव वा अस्थितात्मा=अस्थितः=अस्थिरः आत्मा
यस्य स तथोक्तो भविष्यसि, जन्म-जरा-मरणजन्य-जगदटवीपर्यटनदुःखपरम्परा-
निराकरणकारणेभ्यः संयमगुणेभ्यः प्रस्खल्याऽपारसंसारपारावारे विषयवासना-
वातविकम्पितचेताः शान्तिं न गमिष्यसीति भावः, इति गाथार्थः ॥९॥

एवं राजीमत्या प्रतिबोधितो रथनेमिर्धर्मनिष्ठोऽभवदित्याह—‘तीसे सो०’
इत्यादि ।

मूलम्—^२तीसे ^१सो ^५वयणं ^६सोच्चा, ^३संजयाइ ^४सुभासियं ।

^{१०}अंकुसेण ^६जहा ^{११}नागो, ^७धम्मे ^८संपडिवाइओ ॥१०॥

‘जइ तं’ इत्यादि । यदि तुम जिस जिस स्त्रीको देखोगे उन
सब पर विकारदृष्टि डालोगे तो आंधीसे उड़ाये हुए हड्ड वनस्पति अथवा
सेवालकी तरह अस्थिर हो जाओगे; अर्थात् जन्म-मरणसे होनेवाले
जगतरूपी अटवीमें भ्रमण करनेके कष्टोंको दूर करनेवाले संयमगुणोंसे
च्युत होनेके कारण संसाररूप अपार समुद्रमें विषयवासनारूपी हवासे
चंचलचित्त होकर भटकते फिरोगे ॥९॥

राजीमतीजीके द्वारा प्रतिबोध पाकर रथनेमि संयममें स्थिर होगया ।
इसी विषयको सूत्रकार प्रतिपादन करते हैं—‘तीसे०’ इत्यादि ।

जइ तं० इत्यादि, जे तमे जे जे स्त्रीओने जेशे ते अधी पर विकारदृष्टि
नाअशे। ते आधीथी उडेली हड वनस्पति अथवा शेवालनी पेठे अस्थिर थध
अशे, अर्थात् जन्म-मरणथी उत्पन्न थता जगतरूपी अटवीमा भ्रमण करवाना
कष्टेने दूर करनारा संयमशुद्धेथी अष्ट थवाने लीधे संसाररूप अपार समुद्रमां
विषयवासनारूपी हवाथी अचण अचित्तवाणा थधने भ्रमण करता करशे (९)

राजमतीथी ओवे। प्रतिबोध पागीने रथनेमि संयममा स्थिर थध गया
अे विषयनु प्रतिपादन सूत्रकार करे छे—तीसे० इत्यादि

छाया-तस्याः स वचनं श्रुत्वा, संयतायाः सुभाषितम् ।

अंकुशेन यथा नागो, धर्मे सम्प्रतिपातितः ॥ १० ॥

सान्त्वयार्थः-सो=वह (रथनेमि) तीसे=उस संजयाइ=संयमवती (राजी-मती) के सुभाषित्यं=सुभाषित वचनं=वचनको सोचा=सुनकर धर्मे=धर्ममें संपडिवाइओ=आगया-प्राप्त होगया, जहा-जैसे अंकुसेण=अंकुशसे नागो=हाथी मार्गमें आ जाता है ॥ १० ॥

टीका-सः=रथनेमिः, संयतायाः=संयमवत्याः तस्याः=राजीमत्याः, सुभाषित-मिति वैराग्यसारगर्भितत्वात् वचनं=सदुपदेशं, श्रुत्वा=समाकर्ष्य 'स्थितः' इति शेषः अन्यथा 'सम्प्रतिपातितः' इत्यनेन समानकर्तृकत्वाऽभावात् क्त्वाप्रत्ययोत्पत्तिरसङ्गता स्यात्, यद्वा 'सम्प्रतिपातित' इत्यस्य णिजर्थाऽविवक्षया 'सम्प्रति-पन्नः' इत्यर्थः कर्त्तव्यः । अंकुशेन=हस्तिचालनार्थ-लौहमयवक्राग्राह्येण नागो यथा=हस्तीव, धर्मे=जिनोक्तप्रवचनरूपे, सम्प्रतिपातितः=संस्थापितः संस्थित इति वा, यथाऽअंकुशेन प्रशमितमदो मतङ्गजोऽनुकूलं मार्गमवलम्बते तथा राजीमतीवच-नेन दूरीकृतमदनमदो रथनेमिरपि जिनोक्तधर्ममार्गमवलम्बितवानिति भावः ॥१०॥

जैसे अंकुशसे हाथी ठीक मार्ग पर आजाता है वैसे ही रथनेमि संयमवती राजीमतीके वैराग्य-परिपूर्ण वचन (सदुपदेश) सुनकर जिनेन्द्र भगवानके प्रवचन-रूप धर्म-मार्गमें स्थित हो गये, अर्थात् जैसे महावतके अंकुशसे मदोन्मत्त हाथीका मद चकनाचूर हो जाता है और वह सन्मार्ग पर आजाता है, उसी प्रकार राजीमती-रूपी महावतके वचन-रूपी अंकुशसे रथनेमि-रूपी हाथीका विषयवासना-रूपी मद दूर होगया और वे जिनोक्त धर्ममार्गमें प्रवृत्त होगये ॥१०॥

नेम अंकुशथी हाथी परापर मार्ग पर आवी नय छे, तेमज रथनेमि संयमवती राजीमतीना वैराग्यपूर्ण वचन (सदुपदेश) सांलणीने जिनेन्द्र भग-वानना प्रवचनरूप धर्ममार्गमा स्थिर गनी गया अर्थात् नेम महावतना अंकुशथी महोन्मत्त हाथीने मह शूर्प थर्ध नय छे, अने ते राहु पर आवी नय छे, तेम राजीमतीरूपी महावतनां वचनरूपी अंकुशथी रथनेमिरूपी हाथीनेः विषयवासनारूपी मह हर थर्ध गये अने ते जिनोक्त धर्ममार्गमा प्रवृत्त थर्ध गया (१०)

सम्प्रत्युपसंहरन्नाह-‘एवं करंति०’ इत्यादि ।

मूलम्-एवं^४ करंति^५ संबुद्धा^१, पंडिया^२ पवियक्खणा^३ ॥

विणियट्ठंति^७ भोगेसु^६, जहा^८ से^९ पुरिसुत्तमो^{१०} ॥११॥ त्तिवेमि॥

छाया-एवं कुर्वन्ति सम्बुद्धाः, पण्डिताः प्रविचक्षणाः ॥

विनिवर्त्तन्ते भोगेभ्यो, यथा स पुरुषोत्तमः ॥ ११ ॥ इति ब्रवीमि ॥

सान्वयार्थः-संबुद्धा=सत् असत् के विवेकी पंडिया=विषयदोषोंके ज्ञाता पवि-
यक्खणा=आगमके मर्मज्ञ पुरुष एवं=ऐसा ही करंति=करते हैं, (वे) भोगेसु=
भोगोंसे विणियट्ठंति=निवृत्त होजाते हैं; जहा=जैसे से=वह पुरिसुत्तमो=पुरु-
षोंमें श्रेष्ठ (रथनेमि विषयोंसे निवृत्त हो गया) त्तिवेमि=(पूर्ववत्) । भावार्थ-
जो विवेकी होते हैं वे विषयोंके दोषोंको जानकर उनका परित्याग कर देते हैं,
जैसे रथनेमिने परित्याग कर दिया था ॥ ११ ॥

॥ इति द्वितीयाध्ययनस्य सान्वयार्थः ॥ २ ॥

टीका-सम्=सम्यग् बुद्धाः=बोधं प्राप्ताः हेयोपादेयज्ञानसम्पन्ना इत्यर्थः, सम्बु-
द्धत्वमेव विशेषयति-‘पण्डिताः प्रविचक्षणाः’ इति विशेषणाभ्याम् । तत्र पण्डिताः=
विषयप्रवृत्तिदोषज्ञाः, प्रविचक्षणाः=विचक्षणश्रेष्ठाः आगममर्मवेदिनः प्राप्तचरण-
परिणामा वेत्यर्थः, एवं=तथा कुर्वन्ति=समाचरन्ति । किं समाचरन्तीत्याह-
‘विणियट्ठंति भोगेसु’ इति, भोगेभ्यः=विषयेभ्यः विनिवर्त्तन्ते=उपरता भवन्ति,
यथा सः=रथनेमिः, पुरुषोत्तमः=पुरुषेषु श्रेष्ठः ।

उपसंहार-‘एवं करंति०’ इत्यादि ।

हेय और उपादेय वस्तुओंको सम्यक् प्रकार समझनेवाले संबुद्ध,
विषयोंमें प्रवृत्तिके दोषोंके ज्ञाता, आगमके रहस्यको जाननेवाले अथवा
चारित्रके फलको प्राप्त करनेवाले प्रविचक्षण मुनिजन ऐसे ही करते हैं,

उपसंहार-एवं करंति० इत्यादि.

हेय अने उपादेय वस्तुओंके सम्यक् प्रकारे समझना संबुद्ध, विषयोभा
प्रवृत्तना दोषाना ज्ञाता, आगमना रहस्यके ज्ञानना अथवा चारित्रना श्रुत
प्राप्त करना प्रविचक्षण मुनिजनो अथवा उरे छे, अर्थात् योगेशी निवृत्त

ननु कथमसौ पुरुषोत्तमो यो गृहीतसंयमो भ्रातृजायामचीकमत ? उच्यते—
विचित्रा खलु कर्मणां गतिः, गृहीतसंयमस्यापि रथनेमेश्चेतसि विषयवासना
मोहनीयकर्मोदयवशाद्बुद्ध्या, परन्तु वैराग्यवारिधाराधरेण राजीमतीवचनेन
यदा विषयवलयदावानलजनिततापकवलितो म्लानतामापन्नो रथनेमिचेतस्तरुः
सेचितस्तदैव पुनरसौ संयमामृतरसास्वादनपरो विषयद्विषयविविधदोषाकलनेन
अर्थात् भोगोंसे निवृत्त होते हैं जैसे कि—पुरुषोंमें उत्तम रथनेमिने
भोगोंकी निवृत्ति की।

प्रश्न—जिन्होंने संयम लेकर भी विषयवासनामें लीन होकर परम
अनुचित जो कि गृहस्थभी नहीं करता ऐसी साक्षात् अपने-भाईकी
भार्यापर कुदृष्टि करके भोगोंकी प्रार्थना की, विषयभोगोंकी इच्छामात्र
भी करना चारित्रको मलिन करनेवाला और आत्माको दुर्गतिदाता है
तो फिर भगवानने विषयानुरागी रथनेमिको पुरुषोंमें उत्तम कैसे कहा ?

उत्तर—कर्मोंकी गति विचित्र होती है, मोहकर्मके उदयसे यद्यपि
विषयभोगकी अभिलाषा हुई तो भी विषयरूपी दावानलसे उत्पन्न
संतापसे संतप्त हो मुरझाया हुआ रथनेमिका चित्त-रूपी वृक्ष वैराग्य-
रसकी बरसा करनेवाले राजीमतीजीके वचनरूपी मेघसे सींचे जाने पर
शीघ्रही संयमरूप अमृतरसके आस्वादनमें तत्पर होगया। 'विषय परम
कटुक फल देनेवाले और आत्माको चतुर्गतिमें परिभ्रमण करानेवाले हैं'

थाय छे, के नेवी रीते पुश्पोमा उत्तम रथनेमिअे लोगोनी निवृत्ति करी

प्रश्न—अेभेअे सयम लधने पणु विषयवासनामां लीन थधने परम अनु-
यित—केअे गृहस्थ पणु न करे अेवी, साक्षात् पोताना लधनी लार्या पर कुदृष्टि
करीने लोगनी प्रार्थना करी, विषयलोगोनी धरछा-मात्र पणु आरित्रने मलिन
करनारी अने आत्माने दुर्गति हेनारी छे, तो पछी भगवाने तेवा विषयानुरागी
रथनेमिने पुश्पोमा उत्तम केवी रीते कखो ?

उत्तर—कर्मोनी गति विचित्र होय छे मोहकर्मना उदयथी ने के विषयलोगनी
अभिलाषा उत्पन्न थध, तोपणु विषयरूपी दावानलथी उत्पन्न थअेला सतापथी
सतप्त थधने भेलान धनेला रथनेमिनु यित्तरूपी वृक्ष, वैराग्य रसनानी वृष्टि कर-
नारा रालुमतीना वचनरूपी मेघथी सिंचित थता पछी, तुरतअे सयमरूपी
अमृतरसनु आस्वादन करवामा तत्पर गनी गयु 'विषये अत्यत कडवा इण
हेनारा अने आत्माने अतुर्गतिमा परिभ्रमणु करावनारा छे' अे प्रकारनी परम

શાન્તિમુપગતઃ પરમદુશ્વરતપઃસેવનપરાયણો જ્ઞટિતિ વખૂવેતિ વિષયસાંનિધ્યેડપિ
ચિત્તનિગ્રહકારિત્વેન જ્ઞટિતિ વિષયોપરતત્વેન ચ પુરુષોત્તમત્વં તસ્ય નિર્વાધમેવે-
ત્યલં પલ્લવિતેન ।

ન આધુનિકરથનેમેરુદાહરણોપલમ્ભાદિદં દશવકાલિકમૂત્રમનિત્યં સ્યાદિતિ
વાચ્યમ્, પર્યાયાર્થિકનયમપેક્ષ્યાડનિત્યત્વેડપિ દ્રવ્યાર્થિકનયાપેક્ષ્યા નિત્યત્વાત્ ।

इस प्रकारकी परम वैराग्यभावना द्वारा, एकान्त स्थानमें विषयका
सान्निध्य रहनेपर भी इन्द्रिय निग्रह करके विषयोको विषतुल्य समझ कर
तत्काल त्याग दिया और उग्र तप-संयमको पालन किया, इसलिये
भगवानने उन्हें पुरुषोंमें उत्तम कहा है ॥

પ્રશ્ન—હે ગુરો ! પ્રવચન અનાદિ ઓર નિત્ય હૈ, ક્યોંકિ આચારાંગ
આદિ બત્તીસોં શાસ્ત્ર અનાદિકાલસે ચલે આતે હૈં, ઓર યહ દશવૈકા-
લિક સૂત્ર મી ઊન્હોં બત્તીસોંમૈં હૈં તો આધુનિક રથનેમિ ઓર રાજીમતીકા
ઉદાહરણ આનેસે તો યહ સાદિ ઓર અનિત્ય સિદ્ધ હોતા હૈ ।

उत्तर—हे शिष्य ! पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे प्रत्येक पदार्थ
अनित्य है, इसी नयकी अपेक्षा दशवैकालिक भी अनित्य है, किन्तु
द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे वह नित्य है । अर्थात् दशवैकालिकमें
प्ररूपित मुनिका आचार सर्वज्ञोक्त है । सब सर्वज्ञोंका कथन एकहीसा
होता है । जिस आचारका प्ररूपण चरम तीर्थकर श्रीमहावीरस्वामीने

वैराग्यभावना द्वारा एकान्त स्थानमा विषयनु सान्निध्य होवा छता पणु इन्द्रिय-
निग्रह करीने विषयेने विषतुल्य समझने तत्काल त्यज्ज दीधा अने उग्र तप
संयमनु पालन कर्तुं, तेथी लगवाने तेमने पुरुषोमा उत्तम कछा छे

પ્રશ્ન—હે ગુરો ! પ્રવચન અનાદિ અને નિત્ય છે કારણુ કે આચારાંગ
આદિ બત્તીસે શાસ્ત્ર અનાદિકાળથી આલ્યાં આવે છે, અને આ દશવૈકાલિક સૂત્ર
પણુ એ બત્તીસમાનું જ છે, તો આધુનિક રથનેમિ અને રાજમતીનું ઉદાહરણ
આવવાથી તો એ સૂત્ર સાદિ અને અનિત્ય સિદ્ધ થાય છે

उत्तर—हे ! शिष्य पर्यायार्थिक नयनी अपेक्षाथी प्रत्येक पदार्थ अनित्य छे
अने नयनी अपेक्षाअने दशवैकालिक पणु अनित्य छे परन्तु द्रव्यार्थिक नयनी
अपेक्षाथी ते नित्य छे अर्थात् दशवैकालिकमां प्ररूपेत्तो मुनिने आचार सर्वज्ञोक्त छे
बधा सर्वज्ञानुं कथन एकसरभुं ज् होय छे जे आचारनुं प्ररूपणु अरम
तीर्थकर श्री महावीर स्वामीअने कर्तुं छे तेनी ज् प्ररूपणु अनादि काणथी बधा

‘ इति ब्रवीमि ’ इति पूर्ववत् ॥ इति गाथार्थः ॥ ११ ॥

इति श्री-विश्वविख्यात-जगद्वल्लभ-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषा-कलित-ललित-
कलापाऽऽलापक-प्रविशुद्ध-गद्य-पद्य-नैकग्रन्थनिर्मापक-वादिमानमर्दक-
श्रीशाहूछत्रपति-कोल्हापुरराजप्रदत्त-जैनशास्त्राचार्य-पद-भूषित-
कोल्हापुरराजगुरु-वालब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-
पूज्य-श्रीघासीलालव्रतिविरचितायां श्रीदशवैकालिकसूत्र-
स्याऽऽचारमणिमञ्जूषारख्यायां व्याख्यायां द्वितीयं
श्रामण्यपूर्वकार्यमध्ययनं समाप्तम् ॥ २ ॥

— ❀ —

किया है उसीकी प्ररूपणा अनादिकालसे सब सर्वज्ञ करते आये हैं अत एव
द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे यह दशवैकालिक अनादि और नित्य है। ११।

इति हिन्दीभाषानुवादमें श्रामण्यपूर्वकार्य
द्वितीय अध्ययन समाप्त हुआ ॥२॥

— ❀ —

सर्वज्ञो करता आव्या छे. अेटवे द्रव्यार्थिक नयनी अपेक्षाथी आ दशवैकालिक
अनादि अने नित्य छे. (११)

इति ‘ श्रामण्यपूर्वक ’ नामना थील अध्ययननुं
गुजराती-भाषानुवाद समाप्त (२)

— : ० : —

॥ अथ तृतीयमध्ययनम् ॥

द्वितीयेऽध्ययने 'साधुना धृतिः सन्धारणीया' इत्युक्तं, सा चाऽऽचारे न त्वना-
चारे इति, तस्मादस्मिन् 'शुद्धकाचारकथा'ऽऽख्ये तृतीयेऽध्ययनेऽनाचारस्वरूप-
निरूपणपुरस्सरं साधूनामाचारः प्रदर्श्यते, तत्रेदमादिमं सूत्रम्—'संजमे०' इत्यादि।

मूलम्—संजमे सुट्टिअप्पाणं विप्पमुक्काण ताइणं ।

तेसिमेय-मणाइन्नं निग्गंथाण महेसि ॥१॥

छायाः—संयमे सुस्थितात्मनां, विप्रमुक्तानां त्रायिणाम् ।

तेपामेतदनाचीर्णं निर्ग्रन्थानां महर्षिणाम् ॥ १ ॥

सान्वयार्थः—संजमे=संयममें सुट्टिअप्पाणं=भलीभांति स्थिर आत्मावाले
विप्पमुक्काण=शरीर आदिकी ममतासे रहित ताइणं=पट्कायजीवोंके रक्षक
तेसिं=उन निग्गंथाण=परिग्रहरहित महेसिणं=महर्षियोंके एयं=यह आगे कहे-
जानेवाले वाचन अणाइन्नं=अनाचीर्ण हैं । अर्थात् महर्षियोंने इनका आचरण
नहीं किया है अतः ये अनाचीर्ण-आचरण करने योग्य नहीं हैं ॥ १ ॥

तीसरा अध्ययन

दूसरे अध्ययनमें यह निरूपण किया गया है कि साधुको धीरता
(दृढ़ता) धारण करना चाहिये, वह धीरता आचारमें होनी चाहिये
अनाचारमें नहीं, इसलिए 'शुद्धकाचारकथा' नामक इस तीसरे अध-
यनमें अनाचारके निरूपणपूर्वक मुनिओंके आचारका निरूपण किया
जाता है—'संजमे सुट्टि०' इत्यादि ।

अध्ययन त्रीणुं

शील अध्ययनमा ये निरूपण करवाभां आण्युं हतुं छे—साधुये धीरता
(दृढता) धारण करवी नेधये, ये धीरता आचारमा होवी नेधये, अनाचारमा
नहि, तेथी 'शुद्धकाचारकथा' नामक आ त्रीण अध्ययनमा अनाचारना निरूपण-
पूर्वक मुनिओना आचारनु निरूपण करवाभा आवे छे—संजमे सुट्टि० इत्यादि.

टीका—संयमे=पञ्चास्रविरमणे-न्द्रियपञ्चकनिग्रह-कषायचतुष्टयजय-दण्डत्रय-विरतिलक्षणे, सुस्थितात्मनाम्=निश्चलात्मनाम्, तेषां=सुप्रसिद्धानां प्रसिद्धार्थकोऽत्र तच्छब्दः, विप्रमुक्तानां=विशिष्टरूपया परमार्थभावनया प्रकर्षेण शरीरादिममत्वतो मुक्ताः, यद्वा ' इमे विषयकषाया अनन्तभवभ्रमणदुःखसंभारपादपसेचकाः, एतेषां जननीजनकबान्धवादीनां ममत्वं भवबन्धननिबन्धनम्, एतं पृथिव्यादिषड्जीविकायमनन्तवारान् ममात्मा सम्प्रविश्य नानादुःखमन्वभूत्, वस्तुतो नास्ति मम

संयममें भलीभाँति स्थित, संसारसे मुक्त, स्व-पर-उभयका त्राण (रक्षण) करनेवाले अर्थात् प्रत्येकबुद्ध-स्व-अपनी आत्माके त्राता; तीर्थकर-परके त्राता और स्थविर-उभय (स्व-पर) के त्राता होते हैं इसलिए ये सब त्रायी कहलाते हैं, इन निर्ग्रन्थ महर्षियोंको ये (आगे बताये जानेवाले ५२ अनाचार) आचरण करने योग्य नहीं हैं।

पांच आस्रवोंसे विरमण, पाँचों इन्द्रियोंका निग्रह, क्रोधादि चार कषायोंको जीतने, तीन दण्डोंका त्याग करनेरूप संयममें दृढ़ आत्मा वाले, प्रसिद्ध, विशेष प्रकारकी परमार्थ भावना भाकर शरीर आदिकी ममतासे मुक्त, अथवा ये विषय-कषाय भवभ्रमणके दुःखरूपी वृक्षको सींचने वाले हैं, माता-पिता भाई-बन्द कुटुम्ब परिवार, इन सबकी ममता संसार-बंधनका कारण है, पृथ्वीकाय आदि छह जीविकायोंमें मेरी आत्मा अनन्तवार उत्पन्न होकर नाना प्रकारकी पीडाओंका अनुभव

सयमभां सारी रीते स्थित, ससारथी मुक्त, स्व पर उलयनु त्राण (रक्षण) करनार अर्थात् प्रत्येकबुद्ध-स्व-पोताना आत्माना त्राता, तीर्थकर-परता त्राता, अने स्थविर-उलय-(स्व-पर)ना त्राता डोय छे, तेथी अे सर्व त्रायी कडेवाय छे अे निर्ग्रन्थ महर्षीअेने अे (आगण णताववाभा आवनारा णावन अनाचार) आचरवा योग्य नथी

पाच आस्रवोथी विरमण, पांचे षड्रियोने निग्रह, क्रोधादि चार कषायोने उतवा, त्राण दडोने त्याग करवाइप सयमभा दृढ आत्मावाणा, प्रसिद्ध, विशेष प्रकारनी परमार्थ भावना लावीने शरीर आदिनी ममताथी मुक्त, अथवा अे विषय-कषाय लव-भ्रमणना दुःखरूपी वृक्षने सींचनारा छे, माता-पिता भाई-भध कुटुम्ब परिवार अे सर्वनी ममता ससारबंधननु कारण छे, पृथ्वीकाय आदि छे उवनिकायमां भासे आत्मा अनतीवार उत्पन्न थडने नाना प्रकारनी पीडा-

कोऽप्यात्मीय इति, रागादयश्च जीवमृगवागुरायमाणत्वान्महाशत्रव इत्यहो ! शत्रु-
हस्तगतोऽहं स्वकीयाऽभ्युदयनिःश्रेयससाधनाक्षमः संजातोऽस्मि, धिक् माम् ।
उक्तञ्च—

“इह हि मधुरगीतं नृत्यमेतद्रसोऽयं,
स्फुरति परिमलोऽयं स्पर्श एषोऽङ्गनानाम् ।

इति हतपरमार्थैरिन्द्रियैर्भ्राम्यमाणः,

स्वहितकरणधूर्तैः पञ्चभिर्वञ्चितोऽस्मि ॥१॥” इति,

एवंविधविविधभावनाभिः सर्वथा रागादितो मुक्ताः विप्रमुक्तास्तेषाम्,

कर चुकी है, वास्तवमें संसारमें कोई भी मेरा नहीं है। यह रागादि दोष,
जीवरूपी हरिणके लिए व्याधके समान होनेके कारण महान् शत्रु हैं।
खेद है कि मैं उन वैरियोंके वशमें पड़कर अपने परम अभ्युदय-स्वरूप
मोक्षके साधनमें भी असमर्थ होगया हूँ मुझे धिक्कार है। कहा भी है—

“कैसा कर्णमधुर गीत है, कैसा नेत्रोंको लुभानेवाला नृत्य है,
कैसा जिह्वाका प्रिय स्वाद है, कैसा नासिकाको आकर्षित करनेवाला
सुगन्ध है और स्त्री आदिका स्पर्श कैसा सुखकारी है। इस प्रकार अनु-
भव कराकर परमार्थका सत्यानाश करनेवाली अपना स्वार्थ साधनेमें
धूर्त इन दगाबाज पांचों इन्द्रियोंने हाथ ! मेरी आत्मिक-सम्पत्तिसे मुझे
वंचित कर दिया—मुझको लूट लिया ॥१॥”

इस प्रकारकी भावनाओं द्वारा राग आदि शत्रुओंसे सर्वथा मुक्त

बाने। अनुभव करी शूक्यो छे वास्तवमां ससारमा डोर्धपणु भाइं नथी, आ
रागादि दोष लुवइपी हरणुने भाटे व्याध (पारधी)नी समान डोवाने कारणु
महान् शत्रु छे, जेदनी वात छे डे हुं जे वेरीबाने वश पडीने पोताना परम
अभ्युदय स्वरूप मोक्षना साधनमा पणु असमर्थ गनी गयो छुं, भने धिक्कार छे।
कहु छे डे—

“डेवुं कर्णुमधुर गीत छे, डेवुं नेत्रोने लोभावनाइं नृत्य छे, डेवो जिह्वाने
प्रिय स्वाद छे, डेवी नाकेने आकर्षित करनार सुगंध छे, भने स्त्री आदिने। स्पर्श
डेवो सुखकारी छे, जे प्रमाणु अनुभव करावीने परमार्थनु सत्यानाश वाणनारी
पोतानो स्वार्थ साधवामा धूर्त जे दगाबाज पांचे इन्द्रियोजे, हाथ ! भने भारी
आत्मिक-संपत्तिथी वंचित करी नाज्यो—भने लुटी लीयो ” (१)

जे प्रकारनी भावनाओ द्वारा रागादि शत्रुओथी सर्वथा मुक्त थनार,

त्रायिणाम्=त्राणं=स्वस्य परस्योभयस्य च रक्षणं त्रायः, सोऽस्त्येपामिति त्रायिणः,^२ प्रत्येकबुद्धाः स्वस्य, तीर्थङ्कराः परस्य, स्थविरा उभयस्येतीमे सर्वे त्रायिण उच्यन्ते । निर्ग्रन्थानां=बाह्याऽऽभ्यन्तरपरिग्रहरूपाद् ग्रन्थान्निर्गताः निर्ग्रन्थास्तेषाम् । महर्षीणाम्=महान्तश्च ऋषय इति महर्षयस्तेषाम्, यद्वा 'महर्षिणाम्' इतिच्छाया, महः=जन्मजरामरणदुःखरहितत्वेनैकान्तोत्सवरूपो मोक्षस्तम् ऋषन्ति=गत्यर्थधातूनां प्राप्त्यर्थत्वात् प्राप्नुवन्तीत्येवंशीला महर्षिणस्तीर्थङ्करगणधरादयस्तेषाम्, एतत्=द्वापञ्चाशता भेदैर्वक्ष्यमाणम्, अनाचीर्णम्=अनासेवितम्, अस्तीति शेषः । अत्र महर्षिणामित्यन्तेषु कर्तुः शेषत्वविषया षष्ठी । यतः संयमे सुस्थितात्मानोऽत एव विप्रमुक्ताः, यतो विप्रमुक्ता अतस्त्रायिणः, यतस्त्रायिणोऽतो निर्ग्रन्थाः, यतो निर्ग्रन्था अतो महर्षयः, इति यथोत्तरं पूर्व-पूर्वस्य हेतुत्वेन भवति विशेषणसंगतिरिति बोद्धव्यम् ।

१ अत्र 'अत इनिठना'-विति मत्वर्थीय इनिः, ताच्छील्यणिनिस्तु न, तस्य सुवन्तपूर्वपदकत्व एव प्रवृत्तेरिति वयम् ॥

होनेवाले, संसारभ्रमणसे भयभीत भव्य जीवोंकी तथा आत्माकी रक्षा करनेवाले, बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रहरूपी ग्रन्थिसे रहित, महान् ऋषि-तीर्थकर आदि या जन्म-जरा-मरणके दुःखोंसे रहित होनेके कारण एकान्त आनन्दस्वरूप मोक्षको प्राप्त करनेवाले मुनियोंके, आगे कहेजाने वाले बावन अनाचार (अनाचीर्ण) हैं । अर्थात् ये बावन अनाचार मुनियोंके सेवने योग्य नहीं हैं । यहाँ षष्ठी विभक्तिवाले अनेक विशेषण दिये गये हैं, उन सबमें पहलेके विशेषण कारण हैं और आगे आगे के कार्य हैं । जैसे-संयममें भली भाँति स्थित होनेके कारण विप्रमुक्त हैं,

संसार भ्रमणथी भयभीत भव्य जीवोंकी तथा आत्माकी रक्षा करनेवाले, बाह्य अने आभ्यन्तर परिग्रहरूपी ग्रन्थिसे रहित, महान् ऋषि तीर्थकर आदि, या जन्म-जरा-मरणनां दुःखोंसे रहित होवाने कारणे अकेल आनन्दस्वरूप मोक्षने प्राप्त करनेवाले मुनियोंने आटे, आगण छेलेवासा आवनारा आवन अनाचार (अनाचीर्ण) छे अर्थात् अे आवन अनाचार मुनियोंने सेवना योग्य नहीं अर्धी छेले विलकितवाणा अनेक विशेषण आपवासां आव्या छे, अे अधासा पडेला-पडेलाना विशेषण कारण छे अने षष्ठी-षष्ठीना कार्य छे. जेभडे-सयममा सारी रीते स्थित होवाने कारणे विप्रमुक्त छे, विप्रमुक्त होवाथी स्व-परना त्राता

नन्वेतावता 'यद्यन्महापुरुषैरनाचीर्णं तत्तदनाचरणीयं, यद्यत्त्वाचीर्णं तत्तदाचरणीयमेवेत्यायातं ततश्च तीर्थङ्करार्थं सुरसम्पादितैरष्टविधमहाप्रातिहार्यैस्तीर्थङ्करा युक्ता इति वयमप्यस्मदर्थं सम्पादितैः कथं न युक्ता भवेमेति चेद् ? भ्रान्तोऽसि, ते हि वीतरागत्वात् कल्पातीताः, वयं तु कल्पस्थिता इति, कल्पातीतानां तेषां जिनेश्वराणामष्टमहाप्रातिहार्याणि तीर्थङ्करगोत्रनामप्रकृत्युदयमहिम्ना प्रतिभासितानि भवन्ति, न तु तानि सुरैः संपाद्यन्ते, अत एव औपपातिकसूत्रे—

“ आगासगणं चक्रेणं आगासगणं छत्तेणं आगासियाहिं चामराहिं ”

इत्यस्य व्याख्यायाम्—

विप्रसुक्त होनेसे स्व-पर के घ्राता (रक्षक) हैं, घ्राता होनेसे निर्ग्रन्थ हैं, निर्ग्रन्थ होनेसे महर्षि हैं ।

शङ्का—इस गाथासे यह तात्पर्य निकला कि महापुरुषोंने जिस जिस का आचरण नहीं किया वह वह अनाचरणीय है, उन्होंने जिस जिसका आचरण किया वे सब आचरण करने योग्य हैं, यदि ऐसा ही है तो तीर्थङ्कर भगवान् देवनिर्मित आठ महाप्रातिहार्योंसे युक्त होते हैं इसलिए हम भी हमारे लिए बनाये हुए पदार्थोंसे युक्त क्यों न हों ?

समाधान—हे वत्स ! ऐसा नहीं है, क्यों कि वे वीतराग होनेसे कल्पातीत हैं, और हम कल्पस्थित हैं, इसलिए उन कल्पातीत जिनेश्वरों के तीर्थङ्करगोत्र-नाम-प्रकृतिके उदयकी महिमासे अष्ट महाप्रातिहार्य केवल भासित होते हैं किन्तु देवताओंसे समर्पित नहीं किये जाते, अत एव औपपातिक सूत्रके “आगासगणं चक्रेणं” इत्यादि पदोंकी

(रक्षक) छे, घ्राता होवाने कारणे निर्ग्रन्थ छे, निर्ग्रन्थ होवाने दीधे महर्षि छे

शंका—आ गाथाभाथी अये तात्पर्य नीकण्यु के—महापुरुषोअये जेनु जेनु आचरण नथी कर्यु छे ते अनाचरणीय छे, अने तेमण्णे जेनु जेनु आचरण कर्यु ते अणु आचरण करवा योग्य छे जे अयेम छे तो तीर्थंकर भगवान् देव निर्मित आठ महाप्रातिहार्येथी युक्त होय छे, तेम आपण्णे पणु आपण्णा माटे गनावेला पदार्थेथी युक्त केम न थवुं ?

समाधान—हे वत्स ! अयेम नथी, कारणे के ते वीतराग होवाथी कल्पातीत छे, अने आपण्णे कल्पस्थित छीअये अये कल्पातीत जिनेश्वरेनां तीर्थंकर-गोत्र-नाम-प्रकृतना उदयना महिमाथी आठ महाप्रातिहार्य केवण भासित थाय छे, परन्तु देवताअये तरङ्गी समर्पित थता नथी, अेटके औपपातिक सूत्रना आगासगणं

“आगासगणं चक्रेण”-ति आकाशवर्तिना चक्रेण=धर्मचक्रेण, ‘आगासग-
एणं छत्तेणं’-ति छत्रत्रयेण ‘आगासियाहिं’-ति, आकाशम्=अम्बरम् इताभ्यां=
प्राप्ताभ्याम् आकर्षिताभ्यां वा=आकृष्टाभ्यामुत्पादिताभ्यामित्यर्थः, ‘चामराहिं’-
ति चामराभ्यां प्रकीर्णकाभ्यां प्राकृतत्वाच्च लिङ्गव्यत्ययः, ‘लक्षितः इति सर्वत्र
गम्यम्” इत्युक्तम् ।

अत्र ‘लक्षितः’ इत्युक्त्याऽन्यकृत इति स्पष्टं निराक्रियते, यथा—अर्द्धमागध-
भाषया प्रवृत्ताऽपि तीर्थङ्करवाग् समवसरणगतानां देवानां मनुष्याणां तिरश्चां च
स्व-स्व-भाषानुरूपा प्रतिभाति किन्तु न सा तादृशी, तस्मादस्मादृशां तदसदृशां
तदुक्तकल्प एव स्थातव्यं, न तु तथाऽनुकरणीयमिति दिक् इति गाथार्थः ॥ १ ॥

अनाचीर्णान्याह—‘उद्देशियं०’ इत्यादि,

व्याख्यामें कहा है—“आकाशस्थित चक्र, छत्र और चामरोंसे भगवान्
लक्षित होते हैं” । यहाँ पर ‘लक्षित’ ऐसा कहनेसे साफ़ यह दिख-
लाया गया है कि—औरोंको छत्र चामरादिसे युक्त भगवान् लक्षित होते हैं
किन्तु वे चक्र-छत्रादि अन्य-(देव)-कृत नहीं हैं । जैसे अर्द्धमागधी-
भाषारूप भी तीर्थङ्कर की वाणी, समवसरणमें आये हुए देव मनुष्य
तिर्थचोंकी अपनी अपनी भाषाके स्वरूपमें ही प्रतीत होती है किन्तु
वस्तुतः वह वैसी नहीं है, अत एव उन कल्पातीतोंकी तुलनामें नहीं
पहुंचे हुए हम छद्मस्थोंको तो उनके कहे हुए कल्पमें ही रहना चाहिए,
न कि उनका अनुकरण करना चाहिए ॥१॥

अब (५२)-अनाचीर्णोंको दिखलाते हैं—‘उद्देशियं०’ इत्यादि ।

चक्रेणं ऽत्यादि पदोना व्याख्यानमां कथ्युं छे डे— “आकाशस्थित चक्र, छत्र अने
चामरेशी भगवान् लक्षित थाय छे” अर्डी ‘लक्षित’ कडेवाथी अेभ साइ साइ
णता०यु छे डे—भीलअेने छत्र-चामरादि-युक्त भगवान् लक्षित थाय छे, परंतु
ते चक्र-छत्रादि अन्य (देव) कृत नथी डेतां अेभ अर्द्धमागधीभाषाइय पथु
तीर्थकरनी वाणी समवसरणुमा आवेला देव-मनुष्य-तिर्थचोने पोतपोतानी
भाषाना स्वरुपमा अ प्रतीत थाय छे, किन्तु वस्तुत ते तेवी नथी डेती अेटले
अे कल्पातीतोनी तुलनामा नडि पडोअेला आपणे छद्मस्थेअे तो अेभले कडेला
कल्पमां अ रडेवु लेअेअे, नडि डे तेमनु अनुकरणु करयुं लेअेअे. (१)

डवे (५२)-अनाचीर्णों दर्शावे छे—उद्देशियं० ऽत्यादि

मूलम्—उद्देशियं^१ कीयगडं^२, नियागमभिहडाणि^३ य^४ ।

राइभत्ते^५ सिणाणे^६ य, गंधमल्ले^७ य वीयणे^८ ॥२॥

छाया—औद्देशिकं क्रीतकृतं, नियागमभ्याहृतानि च ।

रात्रिभक्तं स्नानं च, गन्ध-माल्ये च वीजनम् ॥ २ ॥

सान्वयार्थः—(१) उद्देशियं=औद्देशिक—किसी एक साधुके लिए बनाया हुआ आहार (२) कीयगडं=साधुके लिए खरीदा हुआ आहार (३) नियागं=निमंत्रणसे ग्रहण किया हुआ आहार (४) अभिहडाणि=सामने लाकर दिया हुआ आहार (५) राइभत्ते=रात्रिभोजन (६) सिणाणे=स्नान य=और (७) गंध=चन्दनादिलेप (८) मल्ले=पुष्पादिमाला (९) वीयणे=पंखा ॥ २ ॥

टीका—औद्देशिकम्=उद्देशनमुद्देशस्तत्र भवं तत्प्रयोजनमस्येति वा औद्देशिकं-साध्वादिकमुद्दिश्य निष्पादितमित्यर्थः (१),

क्रीतकृतं=क्रीतेन=क्रयणेन कृतं=सम्पादितं साधुकृते मूल्येन गृहीतमिति यावत् (२),

(१) औद्देशिक, (२) क्रीतकृत, (३) नियाग, (४) अभ्याहृत, (५) रात्रिभोजन, (६) स्नान, (७) गन्ध, (८) माल्य, (९) पंखा चलाना ।

(१) साधु आदिके लिए जो आहार बनाया जाता है उसे औद्देशिक कहते हैं ।

(२) साधुके लिए मूल्य देकर जो आहारादि खरीद किया गया हो उसे क्रीतकृत कहते हैं ।

(१) औद्देशिक, (२) क्रीतकृत, (३) नियाग, (४) अभ्याहृत, (५) रात्रिभोजन, (६) स्नान, (७) गन्ध, (८) माल्य, (९) पंखा चलाना

(१) साधु आदिने भाटे के आहार बनाववामा आव्ये छाय तेने औद्देशिक कहे छे

(२) साधुने भाटे मूल्य भर्याने के आहारादि भरीद करवामा आवेद छाय तेने क्रीतकृत कहे छे

नियागं-नि=निरतिशयो यागो निमन्त्रणादिरूपः संस्कारो यस्मिँस्तत्-आम-
न्त्रितपिण्डस्य कदाचिदपि ग्रहणम्, अनामन्त्रितस्य नित्यग्रहणमिति भावः (३),

अभ्याहृतानि=स्व-पर-ग्राम-गृहादिभेदभिन्नानि साधुनिमित्तं सम्मुखमानीय
दत्तानि, बहुवचनं सर्वेषामेवाऽभ्याहृतानामनाचीर्णत्वख्यापनार्थम् (४),

रात्रिभक्तं=रात्रिभोजनं रात्र्यादिगृहीतं भक्तं वा (५), स्नानं=प्रसिद्धम् (६),

गन्धमालये-गन्धः=चन्दन-केतकादिसौरभम् (७)-

मालयं=पुष्पादिमाला, तयोरितरेतरयोग इति गन्ध-मालये (८),

(३) गृहस्थकानिमन्त्रण पाकर कभी भी आहार लेना अथवा प्रतिदिन
एक ही घरसे आहार लेना नियागपिण्ड है ।

(४) अपने गाँवसे पर गाँवसे अथवा घरसे साधुके सामने लाया
हुआ आहार अभ्याहृत पिण्ड है ।

अभ्याहृतके लिए गाथामें बहुवचन आया है उसका यह अभिप्राय है
कि जितनेभी अभ्याहृत (सामने लाये हुये) हैं वे सभी अनाचार हैं ।

(५) रात्रिमें आहार लेना, दिनमें लेकर रात्रिमें खाना आदि रात्रि-
भक्त है (६) देशतः सर्वतः स्नान करनेको स्नान-अनाचार कहते हैं ।

(७-८) चन्दन केतक अतर आदिकी सुगन्ध तथा फूलमाला आदिका
सेवन करना गन्ध-माल्य-अनाचार है ।

(३) गृहस्थानुं निमन्त्रणुं भेजनीने डेधवार पणु आहार देवो अथवा प्रति-
दिन ओकञ् घरथी आहार देवो ओ नियागपिण्ड कडेवाय छे

(४) पोताना गामथी, परगामथी अथवा घरथी साधुनी सामे लाववामां
आवेदो आहार अभ्याहृत-पिण्ड कडेवाय छे.

अभ्याहृतने माटे गाथाभां अहुवचन आणुं छे तेनो ओ हेतु छे डे-
नेटला अभ्याहृत (सामे लावेला) होय ते गथा अनाचार छे

(५) रात्रे आहार देवो, दिनमां लधने रात्रे आवो, धत्यादि रात्रि-भक्त
कडेवाय छे (६) देशथी (थोडे लागे) सर्वथी (आणो शरीरे) स्नान करवुं ओ
स्नान-अनाचार कडेवाय छे.

(७-८) चंदन, डेवडो, अतर आदिनी सुगंध तथा फूल माला आदिनुं
सेवन करवुं ओ गंध-माल्य-अनाचार कडेवाय छे

तथा वीजनं=ग्रीष्मादिकृतौ तालवृन्तादिना वातादिसञ्चालनम् (९),
अत्राऽऽरम्भादयो दोषा जायन्त इति स्वयमवगन्तव्यम् । औद्देशिकक्रीतकृ-
तयोः स्वरूपं सप्रपञ्चं पञ्चमाध्ययने वक्ष्यते ॥ २ ॥

मूलम्—संनि^{१०}ही गिहि^{११}मत्ते य, राय^{१२}पिंडे किमि^{१३}च्छए ।

संवा^{१४}हणा दंत^{१५}पहोयणा य, संपु^{१६}च्छणा देह^{१७}पलोयणा य ॥३॥

(छाया)—सनिधि-गृह्यमंत्रं च, राजपिण्डः किमिच्छकः ।

संवाहनं दन्तप्रधावनं च, संप्रच्छनं देहप्रलोकनं च ॥३॥

सान्प्रयार्थः—(१०) संनिही=रात्रिमें आहार आदिका संचय (११) गिहि-
मत्ते=गृहस्थके पात्रमें भोजन करना य=और (१२) रायपिंडे=राजाके लिए
वनाया हुआ आहार (१३) किमिच्छए=दानशाला या अन्नक्षेत्र आदिका आहार
(१४) संवाहणा=शरीरकी मालिश करना (१५) दंतपहोयणा=दांत मांजना
य=और (१६) संपुच्छणा=गृहस्थसे कुशलप्रश्न पूछना य=और (१७) देहप-
लोयणा=दर्पण या जलमें मुख आदि देखना ॥३॥

टीका—सनिधीयते=सम्यक्तया नितरां स्थाप्यते नरकादिष्वात्माऽनेनेति
सनिधिः=संभवादत्र घृतादिसञ्चयकरणम् (१०),

(९) ग्रीष्मादि कालमें पंखा चलाना यह व्यजन-अनाचार है ।

इनसे आरम्भ आदि दोष होते हैं सो स्वयं समझना चाहिये ।
औद्देशिक और क्रीतकृतका विस्तारपूर्वक विवेचन पांचवें अध्ययनमें
किया जायगा ॥२॥

(१०) संनिधि-जिस अनाचारका सेवन करनेसे आत्मा नरकादि
कुगतियोंमें गिरती है अर्थात् घृत औषध आदिका रात्रिमें वासी
रखना संनिधि-अनाचार है ।

(९) ग्रीष्मादि कालमें पंखा चलावना ये व्यजन-अनाचार है.

येथी आरंभ आदि दोष लागे छे ते पोतेन समजवुं नेछये औद्देशिक
अने क्रीतकृतनु विस्तारपूर्वक विवेचन पांचव्या अध्ययनमा करवाया आवशे (२)

(१०) संनिधि-जे अनाचारनु सेवन करवाया आत्मा नरकादि कुगतिमा
पडे छे, अर्थात् घी ओसड आदि रात्रे वासी राखवां ते संनिधि-अनाचार छे.

गृह्यमंत्रं=गृहिणां=गृहस्थानाम् अमंत्रं=पात्रं प्रसंगादत्र तस्मिन्नभ्यवहरणादि (११),
 राजपिण्डः=राजार्थं निष्पन्नाऽऽहारः (१२),
 किमिच्छकं='कः किमिच्छत्याहारादिक'-मित्येवं पृच्छ्यते यस्मिन् कर्मणि
 तत्, अन्नसत्र-(सदाव्रत)-शालादित आहारादिग्रहणमित्यर्थः (१३),
 संवाहनम्=अस्थ्यादिमुखविशेषजनकं तैलादिना शरीरसंमर्दनम् (१४),
 दन्तप्रधावनं=दन्तमार्जनम् (१५),
 संप्रच्छनं=गृहस्थं प्रति कुशलादिरूपसावद्यप्रश्नकरणम् (१६),
 देहप्रलोकनं=जलदर्पणादिषु मुखादिनिरीक्षणम् (१७),
 चकाराः समुच्चयार्थाः । संनिध्यादिषु परिग्रहादयो दोषाः प्रतीताः ॥३॥

(११) गृह्यमंत्र-गृहस्थके पात्रमें आहार आदि करना गृह्यमंत्र है ।
 (१२) राजपिण्ड-राजाके लिए बनाया हुआ आहार लेना राजपिण्ड है ।
 (१३) किमिच्छक-जिसमें यह पूछा जाता है कि कौन क्या चाहता है ? अर्थात् दानशाला (सदाव्रत) आदिसे आहार लेना किमिच्छक है ।

(१४) संवाहन-अस्थि, मांस, त्वचा, रोमको आनन्ददायक चार प्रकारका मर्दन करना संवाहन है । (१५) दन्त-प्रधावन-दांत धोना ।
 (१६) संप्रच्छन-गृहस्थसे कुशल आदि रूप सावद्य प्रश्न पूछना ।
 (१७) देहप्रलोकन-जलमें अथवा दर्पण आदिमें अपना मुख आदि देखना । सन्निधि आदिमें परिग्रहादि दोष प्रसिद्ध हैं ॥३॥

(११) गृह्यमंत्र-गृहस्थना पात्रमा आहार आदि करवे ते गृह्यमंत्र कडेवाय छे
 (१२) राजपिण्ड-राजाने माटे गनावेवो आहार लेवे ते राजपिण्ड छे.
 (१३) किमिच्छक-जेमा ज्ये पूछवामां आवे छे के केने शु नेछये छे ?
 अर्थात् दानशाला (सदाव्रत) आदि पासैथी आहार लेवे ते किमिच्छक कडेवाय छे
 (१४) संवाहन-अस्थि, मांस, त्वचा, रोमने आनन्ददायक चार प्रकारनुं मर्दन करवुं ज्ये संवाहन छे (१५) दन्तप्रधावन-दात धोवा
 (१६) संप्रच्छन-गृहस्थने कुशल आदि रुप सावद्य प्रश्नो पूछवा
 (१७) देहप्रलोकन-जलमा अथवा दर्पण आदिमा पोतानु मुख आदि जेवां, सन्निधि आदिमां परिग्रहादि दोष प्रसिद्ध छे (३)

१८ मूलम्-अट्टावए य नालीए, छत्तस्स य धारणट्टाए ।

२० २१ २२
तेगिच्छं पाहणा पाए, समारंभं च जोइणो ॥४॥

छाया—अष्टापदं नालिकया, छत्रस्य धारणार्थाय (धारणाऽष्टया) ।

चैकित्स्यमुपानहौ पादयोः, समारम्भश्च ज्योतिषः ॥४॥

सान्त्वयार्थः—(१८) नालीए=जूएके उपकरण-साधनसे अट्टावए=चौपड़ शतरंज आदि खेलना, (१९) अट्टाए=मुट्टीसे छत्तस्स=छातेका धारणं=धारण करना (२०) तेगिच्छं=रोगकी चिकित्सा करना (२१) पाए पाहणा=पैरोंमें जूते चंपल-मौजे आदि पहिनना च=और (२२) जोइणो=अग्निका समारंभं=आरंभ करना ॥४॥

टीका—च=तथा, नालिका=यथाऽभिमत्तपतनार्थं यथा पाशाः पात्यन्ते सा=पाशपातनद्रव्यम् तथा, उपलक्षणमेतत्-धूतोपकरणमात्रस्य, अष्टापदम्-अष्टौ अष्टौ पदानि=स्थानानि (गृहाणि) सर्वभागेषु यस्मिंस्तत्तथा वस्त्राऽऽधारस्थानम्, इह च लक्षणया धूतसामान्यम् (१८),

च=किञ्च छत्रस्य=आतपत्रस्य धारणार्थाय ग्रहणमिति शेषः ॥ यद्वा-‘धारणा अट्टाए’ इतिच्छेदः, ‘अट्टा’ इत्यस्य ‘मुट्टि’-रित्यर्थः, ‘चउहिं अट्टाहिं लोयं करेइ’

१ ‘चतष्टभिरष्टाभिर्लोचं करोति’ इतिच्छाया ॥

(१८) अष्टापद-‘नालीए’ अर्थात् पासा फेंककर चौपड़, शतरंज आदि खेलना, अथवा अन्य प्रकारसे जुआ-खेलना ।

(१९) छत्रधारण करना । गाथामें ‘धारणट्टाए’ ऐसा पद है उसे अलग अलग करनेसे ‘धारणा अट्टाए’ होता है। यहाँ आट्टा शब्दका अर्थ ‘मुट्टी’ है । जम्बूद्वीपप्रज्ञसिमें कहा है कि- ‘चउहिं अट्टाहिं लोयं करेइ’

(१७) अष्टापद-नालीए अर्थात्- पासा डेकीने चौपड़, शतरंज, आदि खेलना, अथवा अन्य प्रकारसे जुगार खेलना

(१९) छत्र धारण करवुं गाथाभा धारणट्टाए अणुं पद छे, अने छटा पाठ-वाथी धारणा + अट्टाए थाय छे अर्ही अट्टा शब्दने। अर्थ ‘मुट्टी’ छे जम्बू-द्वीपप्रज्ञसिमा कहु छे के-चउहिं अट्टाहिं लोयं करेइ अर्थात्-ऊपलदेव लगवाने,

जम्बूद्वीपप्रज्ञप्त्यादौ तथादर्शनात्, ततश्च 'अट्टाए' = अष्टया = मुष्ट्या छत्रस्य धारणा = ग्रहणमित्यर्थः । न च छत्रादिधारणं मुष्ट्यादिनैव संभवतीति 'अट्टाए' इत्यस्य 'मुखेन पठती' - इत्यादिषु मुखादिवद्वैयर्थ्यमिति शङ्कनीयम्, 'चक्षुभ्यां पश्यति, कर्णाभ्यां शृणोति, जिह्वया लेढि' इत्यादि-लोकोक्तिषु चक्षुरादीनामिव यथास्थितवस्तुप्रतिपादनमात्रतात्पर्येणाऽपौनरुक्त्यात्, अत्रैव गाथायामुत्तरार्द्धे 'पाहणा

अर्थात् ऋषभदेव भगवान्ने चार मुट्टी लोच किया । अतः 'धारणट्टाए' का अर्थ 'मुट्टीसे छत्रको ग्रहण करना' हुआ ।

प्रश्न-छत्र तो मुट्टीसे ही पकड़ा जाता है फिर 'अट्टाए' की क्या आवश्यकता है ? जैसे "मुखसे बोलता है" इस वाक्यमें 'मुखसे' इतना अंश व्यर्थ है, क्योंकि सिवाय मुखके और किसी अंगसे नहीं बोला जाता, इसी प्रकार यहां 'मुट्टीसे' कहना भी वृथा है ?

उत्तर-यह प्रश्न ठीक नहीं, क्योंकि लोकमें "आँखोंसे देखता है, कानोंसे सुनता है, जिह्वासे चखता है" इत्यादि वाक्योंमें 'आँखोंसे', 'कानोंसे', 'जिह्वासे' इन पदोंके बोलनेका अभिप्राय यथास्थित वस्तुका प्रतिपादन करना है, इस गाथाके उत्तरार्द्धमें 'पाहणा पाए' पद आया है इसका अर्थ है कि-पैरोंमें उपानह (जूता), उपानह यद्यपि पैरोंमें ही पहने जाते हैं हाथ या सिरमें नहीं पहने जाते फिर भी 'पाए' कहनेसे

चार मुठी लोच कर्यो. એટલે ધારણટ્ટાએ નો અર્થ 'મુઠીથી છત્રને ગ્રહણ કરવું' એવો થયો.

પ્રશ્ન-છત્ર તો મુઠીથી જ પકડવામાં આવે છે, પછી અટ્ટાએ ની શી જરૂર રહે છે ? જેમકે "મુખથી બોલે છે" એ વાક્યમાં 'મુખથી' એટલો અંશ વ્યર્થ છે, કારણ કે મુખ વિના બીજા કોઈ અંગથી બોલી શકાતું નથી. તે જ રીતે ત્યાં 'મુઠીથી' એમ કહેવું એ પણ વૃથા છે.

ઉત્તર-એ પ્રશ્ન ખરાબર નથી, કારણ કે લોકમાં 'આખેથી જોવે છે,' 'કાનથી સાંભળે છે,' 'જીભથી ચાખે છે,' ઇત્યાદિ વાક્યોમાં 'આખેથી,' 'કાનથી,' 'જીભથી' એ શબ્દો આપવાનો હેતુ યથાસ્થિત વસ્તુનું પ્રતિપાદન કરવાનો છે. આ ગાથાના ઉત્તરાર્ધમાં પાહણા પાણ પદ આપ્યું છે તેનો અર્થ છે- 'પગમાં ઉપાનહ (જૂતા), જો કે જૂતા પગમાં જ પહેરવામાં આવે છે, હાથ કે માથે નહિ, તો પણ પાણ કહેવાથી પુનરુક્તિ થતી નથી, કારણ કે એ શબ્દથી

पाए' इत्यत्र 'पाए' इतिवदिति, उपलक्षणमेतच्छिरसि छायाकरणमात्रस्य (१९),
 'चैकित्स्यं=चिकित्सा=व्याधिप्रतीकारः, कफपित्तादिवैगुण्यं, ग्रहादिवैगुण्यं च
 व्याधेर्निदानं तत्प्रशमनं तदुपायोपदेशादिनेत्यर्थः (२०),

पादयोः=चरणयोः, उपानहौ=चर्मपादुके, उपलक्षणमिदं काष्ठपादुकादीना-
 मपि (२१),

च=किञ्च ज्योतिषः=ब्रह्मेः समारम्भः=आरम्भकरणम् (२२),

दोषास्त्वत्राऽलीकत्वादयः स्वबुद्ध्याऽवगन्तव्याः, चकारा इहापि समुच्चयार्थाः।४।

१- 'गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च (५।१।१२४) इत्यत्रत्यब्राह्मणादेरा-
 कृतिगणत्वात्स्वार्थे ष्यञ् तत् आदिवृद्धिराल्लोपश्च, यत्तु 'चिकित्साया भावश्चैकि-
 त्स्य' मिति टीकान्तरकृतस्तद् व्याकरणाऽनवबोधमूलकमेव, भावप्रत्ययान्ताद्भाव-
 प्रत्ययस्याऽनुत्पत्तेः, 'चिकित्सायाः कर्म' -त्यर्थकल्पनमपि केषांचित्प्रामादिकमेव
 चिकित्साया रोगापनयनक्रियारूपायाः स्वत एव कर्मभूतत्वेन कर्मपर्यायत्वात्,
 ष्यञ्विधायकसूत्रे हि 'कर्म=क्रिये' -ति वैयाकरणाः ॥

पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि इस पदसे यथावस्थित वस्तुका प्रतिपादनमात्र
 किया गया है, इसलिए 'सुट्टीसे छत्र धरना ऐसा कहना अयुक्त नहीं है।

(२०) चैकित्स्य-चिकित्सा करना, अर्थात् वैद्यक करना, या ग्रह
 आदिको मंत्र चगैरहसे शांत करना, या इस विषयका उपदेश देना।

(२१) उपानह (जूता) या मौजा आदि पहनना।

(२२) अग्निका आरम्भ करना,

इनसे भी असत्य आदि दोष समझना चाहिए, अर्थात् जूआ खेलनेसे
 असत्य, क्लेश, आर्तध्यान, परिग्रह आदि; छत्र धारण करनेसे सुकुमारता

यथावस्थित वस्तुं प्रतिपादन मात्र करवाभां आच्युं छे तेथी 'सुट्टीथी छत्र
 धरवुं' अथ क्लेशु अथ अयुक्त नथी

(२०) चैकित्स्य-चिकित्सा करवी अर्थात् वैद्य करवुं, अथवा ग्रहादि ने मंत्र
 वगैरेथी शान्त करवा अथवा अथ विषयनेो उपदेश आपवे।

(२१) उपानह (जूता) अथवा मोज् आदि पहनेरवां

(२२) अग्निनेो आरंभ करवे। अथी पणु असत्य आदि दोष समज्वा
 न्नेधअथे

अर्थात्-शुभार जेतवाथी असत्य, क्लेश, आर्तध्यान, परिग्रह आदि; छत्र
 धारण करवाथी सुकुमारता; परिग्रहने सहन करवाभां असामर्थ्य आदि अनेक

मूलम्—^{२३}सिज्जायरपिंडं ^{२४}च, ^{२५}आसंदी पलियंकए ।

^{२६}गिहंतरनिसिज्जा ^{२७}य, गायस्सुवट्टणाणि य ॥५॥

छाया—शय्यातरपिण्डश्च, आसन्दी पर्य(ल्य)ङ्कः ।

गृहान्तरनिषद्या च, गात्रस्योद्वर्त्तनानि च ॥५॥

सान्त्वयार्थः—च=और (२३) सिज्जायरपिंडं=शय्यातरका आहार, (२४) आसंदी=कुर्सी या खाट (२५) पलियंकए=पलंग पालखी डोला आदि, (२६) गिहंतरनिसिज्जा=गृहस्थके घरमें बैठना, य=और (२७) गायस्स=शरीरका उव्वट्टणाणि=उवटन करना ॥५॥

टीका—शय्यतेऽस्यामिति शय्या=वसतिः, शय्ययाऽर्थात्तद्दानेन तरति संसार-सागरमिति शय्यातरः, यद्वा शय्या=प्रोक्तरीत्या वासस्थानम्, आतरः=संसार-

१-‘आतरस्तरपण्यं स्या’-दित्यमरः, ‘उतराई’ इति लोकप्रसिद्धम् ।

परिषहके सहनेमें असामर्थ्य आदि अनेक दोष; चिकित्सा करनेसे आरम्भ असत्य आदि दोष; उपानह पहननेसे द्वीन्द्रिय आदि जीवोंका उपमर्दन आदि, तथा अग्निकायका आरम्भ करनेसे छह कायका उपमर्दन आदि दोष होते हैं ॥ ४ ॥ ४ ॥ ४ ॥

(२३) शय्यातरका पिण्ड लेना ।

जिसमें शयन किया जाता है उसे शय्या या वसति कहते हैं । उस शय्याके दानसे संसार-समुद्रको तैरनेवाला शय्यातर कहलाता है । अथवा शय्या है संसाररूपी सागरसे पार होनेका आतर (शुल्क)

दोष, चिकित्सा करवाथी आरंभ, असत्य आदि दोष, नेडा पड़ेरवाथी द्वीन्द्रिय आदि उवोनु उपमर्दन आदि, तथा अग्निकायने आरंभ करवाथी छ कायनु उपमर्दन आदि दोष लागे छे (४)

(२३) शय्यातरने पिंड लेवे।

जेभा शयन करवामा आवे छे तेने शय्या या वसति कडे छे ओ शय्याना दानथी संसार-समुद्रने तरनार शय्यातर कडेवाय छे अथवा शय्या छे संसार-रूपी सागरथी पार थवानु आतर (शुल्क) जेनुं, तेने शय्यातर कडे छे, जेभ

पारावारोत्तरणशुल्कं यस्य स शय्यातरः । अत्र पक्षे यथा कश्चिन्नदी-पारं जिग-
मिषुर्नाविकाय नदीतरणशुल्कं दत्त्वा तत्पारं गच्छति तथा संसारसमुद्रपारं जिग-
मिषुर्गृहस्थस्तन्नाविकस्वरूपाय महापुरुषाय मुनये शय्या-(वसतिस्थान)-रूप-
मातरं (तरणशुल्कं) दत्त्वा तत्पारं व्रजतीति भावार्थोऽनुसन्धेयः । पक्षद्वयेऽपि साधु-
वासार्थमाज्ञादायक इति फलितम्, तस्य पिण्डः=आहारौषध्यादिः शय्यातरपिण्ड इति ।

शय्यातरविचारः ।

यद्यपि निवासार्थं साधवे स्वानुमतिप्रकाशको वसतिस्वामी शय्यातरशब्द-
स्यार्थः, तथापि तस्य तदैव शय्यातरत्वं भवति यदा तत्र वसतो साधुर्माण्डोपकर-
णानि स्थापयेत्, प्रतिक्रमणमाचरेत्, रात्रौ शयीत च । अत्रायं विवेकः-

जिसका उसे शय्यातर कहते हैं । जैसे कोई नदी पार करनेकी इच्छावाला
घटोही (मार्ग) नाविकको नदी पार उतारनेका मूल्य देकर पार उतरता है
उसीप्रकार संसाररूपी समुद्रके पार उतरनेकी इच्छावाला गृहस्थ
नाविकके समान साधु महापुरुषोंको शय्या-(वसति-स्थान)रूपी उतराई
(पार उतरनेका मूल्य) देकर संसारसागरसे पार उतरता है, यह अभि-
प्राय समझना चाहिए । दोनों पक्षोंका अर्थ एक ही है कि शय्यातर उसे
कहते हैं, जो साधुको ठहरनेके लिए मकानकी आज्ञा देता है । उसके
आहार औषध आदि पिण्डको शय्यातर-पिण्ड कहते हैं ।

शय्यातर-विचार

साधुको ठहरनेके लिए अपनी अनुमति प्रगट करनेवाला उपाश्रयका
स्वामी शय्यातर कहलाता है, तथापि वह इन अवस्थाओंमें शय्यातर होता है-

कोई नदी पार करवानी इच्छा-वाणी । अतः नाविकने नदी उतरवानुं बाहु
आपीने पार उतरे छे, तेम संसार-रूपी समुद्रने पार उतरवानी इच्छा-वाणी ।
गृहस्थ, नाविक-समान साधु-महापुरुषोंने शय्या-(वसति-स्थान) रूपी बाहु
(पार उतरवा भाटेनुं मूल्य) आपीने संसार-सागरथी पार उतरे छे, ओवे
अर्थ समजवे । ओथये ओउ पक्षोंने अर्थ ओक न छे के शय्यातर ओने कहे छे के
वे साधुने रहेवाने भाटे मकाननी आज्ञा आपे छे, ओना आहार औषध आदि
पिंडने शय्यातर-पिंड कहे छे ।

शय्यातर-विचार.

साधुने रहेवाने भाटे पोतानी अनुमति आपनार उपाश्रयने स्वामी
शय्यातर कहेवाय छे, तथापि ते आ अवस्थाओभां शय्यातर थाय छे :-

भाण्डोपकरणस्थापन-प्रतिक्रमणाचरण-शयनानां त्रयाणां प्रत्येकं शय्यातरत्वे हेतुत्वम्, तेन प्रतिक्रमणाचरण-शयनाभ्यां प्रागपि भाण्डोपकरणस्थापनानन्तरं वसतिस्वामिनः शय्यातरत्वम्, पूर्वगृहीतवसतो स्थानसंकीर्णतायां सत्यां कियान् मुनिरन्य-साधुसकाशे स्वकीयभाण्डोपकरणानि निधाय अन्यस्मिन् समीपतरवर्त्तिन्युपाश्रये तत्स्वामिनिदेशमादाय प्रतिक्रमणं कुर्वीत तदा तत्र भाण्डोपकरणस्थापनाभावेऽपि तदीयस्वामिनः शय्यातरत्वम् । अन्यत्र प्रतिक्रमणं कृत्वा स्थानसंकीर्णतायां सत्यां

(१) साधु वसतिमें भाण्डोपकरण रख देवे ।

(२) प्रतिक्रमण करे, और (३) रात्रिमें शयन करे ।

(१) इन तीनोंमेंसे प्रत्येक क्रिया शय्यातर होने में कारण है । इसलिए प्रतिक्रमण और शयन करनेसे पहले भी भाण्डोपकरण रख देनेपर वस-तिका स्वामी शय्यातर हो जाता है ।

(२) पहले जिस वसतिको ग्रहण कर लिया हो उसमें स्थानकी संकी-र्णता होनेपर कुछ साधु अपने भाण्डोपकरण अन्य साधुओंके समीप रखकर, पासके दूसरे उपाश्रयमें उसके स्वामीकी आज्ञा लेकर प्रतिक्रमण करें तो वहां भाण्डोपकरण न रखने पर भी जहां प्रतिक्रमण किया हो उस वसतिका स्वामी शय्यातर कहलाता है, इस वसतिका नहीं ।

(३) दूसरे स्थानमें प्रतिक्रमण करके, स्थानकी संकीर्णता होने पर जहां

(१) साधु वसतिमा लाडोपकरणु (पात्र वगैरे) राभे (२) प्रतिक्रमणु करे अने (३) रात्रे शयन करे.

(१) आ त्रणुमांनी प्रत्येक क्रिया शय्यातर थवाभां कारणु छे, तेथी प्रतिक्रमणु अने शयन पूर्वे पणु लाडोपकरणु राभी हे तो वसतिने स्वामी शय्यातर थव लय छे

(२) पडेला ने वसतिनु ग्रहणु करी लीधुं होय, तेमा स्थाननी संकीर्णता (संकडाश) होवाथी कौं साधु पीतानां लाडोपकरणु थील साधुओनी समीपे राभीने, पासैना थील उपाश्रयमा तेना स्वामीनी आज्ञा लधने प्रतिक्रमणु करे तो त्यां लाडोपकरणु न राभवा छतां पणु न्यां प्रतिक्रमणु कर्युं होय ते वसतिने स्वामी शय्यातर कहेवाय छे, आ वसतिने नहि

(३) थील स्थानमा प्रतिक्रमणु करीने स्थाननी संकडाशने कारणु न्यां

शयनमात्रं यत्राचरितं तत्स्वामिनोऽपि शय्यातरत्वम् । परन्त्वयं विशेषो बोद्धव्यः—
 अन्यसाधुसविधे स्वकीयभाण्डोपकरणानि संस्थाप्याऽन्यत्र शयनप्रतिक्रमणाचरणे
 मूलोपाश्रयस्वामिनो न शय्यातरत्वम्, भाण्डादिस्थापने साधुसांनिध्यस्यैव
 निमित्तता न तु तत्स्वामिनः, साधोरभावे भाण्डादिस्थापनस्य शास्त्राविहितत्वात् ।
 शय्यातरत्वनिवृत्तिकरणाय तु पुनः पुनः शय्यातरपरिवर्तनं नाचरणीयम् । पुनः
 पुनः शय्यातरपरिवर्तनं हि साधोर्भिक्षालोभं प्रकाशयति, तत्र बहवो दोषा अपि
 चापतन्ति, तथाहि—शय्यातरपरिवर्तने पूर्वशय्यातरो विभावयति—अद्य मम गृहे

१—वसतिस्वामिनः ।

सिर्फ शयन किया हो उस स्थानके स्वामीको भी शय्यातर कहते हैं
 अर्थात् उस अवस्थामें दोनों शय्यातर हैं ।

विशेष यह है कि—दूसरे साधुओंके पास भाण्डोपकरण रखकर
 अन्य ही किसी स्थानपर प्रतिक्रमण और शयन करे तो जहां भाण्डोपकरण
 रखे हैं, उस स्थानका स्वामी शय्यातर नहीं कहलाता। क्योंकि भाण्डो-
 पकरण साधुके नेसराय (अधीनता) में ही रखे जाते हैं, गृहस्थके नेस-
 रायमें रखना शास्त्रविरुद्ध है ।

शय्यातरत्वकी निवृत्ति करनेके लिए वारंवार शय्यातरका परिवर्तन
 नहीं करना चाहिए । ऐसा करनेसे यह प्रगट होता है कि साधु भिक्षाका
 लोभी है; इसमें बहुतसे दोष भी उत्पन्न होते हैं।

जैसे—शय्यातरका परिवर्तन करनेसे पहला शय्यातर इस प्रकार

मात्र शयन कथुं डोय ते स्थानना स्वामीने पणु शय्यातर कडे छे. अर्थात् अये
 स्थितिमां भेउ शय्यातर छे

विशेष बात अये छे के—धीन साधुअये पासे लांडोपकरण राणीने धीन न
 डेअ स्थान पर प्रतिक्रमण अने शयन करे तो नयां लांडोपकरण राणेलां डोय,
 ते स्थानने स्वामी शय्यातर नथी कडेवातो, केभडे लांडोपकरण साधुनी नेसराय
 (अधीनता) मा न राभवाभा आवे छे, गृहस्थनी नेसरायमा राभवां अये
 शास्त्रविरुद्ध छे.

शय्यातरत्वनी निवृत्ति करवाने भाटे वार वार शय्यातरने परित्याग करये
 न नेअ अये करवाथी अये प्रकट थाय छे के साधु भिक्षाने लोभी छे;
 अयेमांथी अनेक दोषो पणु उत्पन्न थाय छे

जेभ—शय्यातरनु परिवर्तन करवाथी पडेवो शय्यातर आ प्रभाण्डे विचारे छे—

त्यक्तमदीयोपाश्रयः साधुरसौ निश्चितमागमिष्यतीति तदर्थं सुरसमन्नादिकं साधनीयमिति कृत्वा निष्पादितस्यान्नपानादेराधाकर्मिकत्वापत्तिः । यदि तु स्वार्थं साधुनिमित्तं च निष्पादितं तदा मिश्रजातदोषापत्तिर्दुर्निवारैव । पूर्वं शय्यातरेण त्यक्तोपाश्रयाय साधवे कस्यचिद् वस्तुनः स्थापने स्थापनादोषः कथं साधुना वारणीयः । अन्ये दोषाः स्वयमूहनीयाः । तस्माद् झटिति शय्यातरपरिवर्त्तनं न साधुना विधेयम् ।

वसतियाचनाविधिः ।

अथोपाश्रयस्वामिनस्तदनुपस्थितौ तत्संरक्षकाद्वा वसतियाचनाविधिरभिधीयते-

सोचता है-आज मेरे उपाश्रयकी आज्ञा संतोने छोड़ दी है, अतः मेरे यहाँ अवश्य आवेंगे, इसलिए उनके वास्ते स्वादिष्ट अन्न आदिक बनाना चाहिए, ऐसा विचार कर बनाया हुआ अन्नादिक आधाकर्मिक होगा । यदि पहला शय्यातर अपने और साधुके लिए इकट्ठाबनावेगा तो मिश्रजात दोष लगेगा । साधुके आनेकी संभावनासे वह किसी वस्तुको स्थापना करेगा तो स्थापना (ठवणा) दोष होगा ।-इत्यादि अनेक दोष स्वयं समझ लेने चाहिये । इसलिए साधुको बारम्बार शय्यातर बदलना नहीं कल्पता है ।

उपाश्रय-याचनाकी विधि ।

वसति-स्वामीसे अथवा उसकी गैर-मौजूदगीमें उसके संरक्षकसे वसति-याचनाकी विधि कहते हैं—

आज मेरा उपाश्रयनी आज्ञा संतोअे छोडी दीधी छे, अेटले मेरे त्यां नरर आवशे; तेथी अेमने माटे स्वादिष्ट अन्नादि णनाववां न्नेधअे. अेवो विचार करीने णनावेलुं अन्नादि आधाकर्मिं णनशे, न्ने पडेले शय्यातर पोताना माटे अने साधुने माटे अेककु णनावशे तो मिश्रजत दोष लागशे साधु आववानी संभावनाथी ते केध वस्तुने स्थापन करशे तो स्थापना-(ठवणा)-दोष लागशे. -धत्यादि अनेक दोषो पोतानी भेणे समल देवा. अे कारणुथी साधुने वारंवार शय्यातर णदलवा कल्पता नथी.

(उपाश्रय-याचनानी विधि)

वसतिना स्वामी पासे अथवा तेनी गेरडाजरीमां अेना संरक्षकनी पासे वसति-याचना करवानी विधि कडे छे:—

मुनिर्वदेत्—हे आयुष्मन् ! अस्यां वसतौ स्थातुमिच्छामि, यावति समये स्थातुमादेशो भवदीयो भवेत् तावानेव कालो यापनीयः, तत्रापि यावान् वसति-भूमिभागो ममावस्थानाय भवते रोचेत् तावानेव ममापेक्षणीय इति ।

ततो गृहस्थः प्रतिव्रयात्—भगवन् ! मुनीश्वर ! कियतः कालानवस्थास्यते ? तदा ऋतुवद्धशेषकाले सात साधुः “एकमासावधिकाले कल्प्ये यावदवसरं स्थास्यामि” इति; वर्षाकाले तु “चतुरो मासानत्र यापयिष्यामी”-ति वदेत् ।

सागारिकेण साधुकल्पकालमुपलक्ष्य—“एतावतः कालानत्राहं न स्थास्यामि ग्रामान्तरं गमिष्यामी”-ति कथने तु साधुरेवं कथयेत्—“अत्र भवदुपस्थितिसमया-

मुनि—हे आयुष्मन् ! हम इस वसतिमें ठहरना चाहते हैं । तुम जितने समय तक ठहरनेकी आज्ञा दोगे, उतने समयसे अधिक नहीं ठहरेंगे । उसमें भी तुम भूमि का जितना भाग हमें ठहरनेके लिए देना चाहो, उतनाही हमारे लिए पर्याप्त है ।

गृहस्थ पूछे कि—हे मुनिराज ! आप कितने समय तक ठहरना चाहते हैं ? ।

तव मुनि—ऋतुवद्ध शेषकाल हो तो ‘एक मासके कल्पमें जब तक अवसर होगा तब तक रहेंगे’ ऐसा, यदि चातुर्मास हो तो ‘चार मास ठहरनेका हमारा कल्प है’ ऐसा कहे । यदि साधुका कल्प-काल सुनकर गृहस्थ कहे कि—मैं तो थोड़ेही दिन यहाँ रहूँगा फिर ग्रामान्तर जाऊँगा, तो साधुको कहना चाहिए कि—“जब तकतुम यहाँ रहोगे तब तक ही

मुनि—हे आयुष्मन् ! अमे आ वसति (भडान—स्थान) मां रडेवा धरुधीअे धीअे तमे नेटला समय सुधी रडेवानी आज्ञा आपशेा, तेटला समयथी वधारे समय रडीशु नडि तेमां पणु तमे भूमिनेा नेटलेा भाग अमने रडेवाने भाटे आपवा धरुअेा तेटलेा न अभादे भाटे पर्याप्त (पूरतेा) अे

गृहस्थ—हे मुनिराज ! आप डेटला समय सुधी रडेवा धरुअेा अेा ?

त्यारे मुनि—ऋतुवद्ध शेषकाल डेअे तो—‘अेक मासना कल्पमा न्या सुधी अवसर डुशे त्या सुधी रडीशु’ अेअे कडे, अथवा ने आतुर्मास डेअे तो—‘चार मास रडेवानेा अभादेा कल्प अे’ अेअे कडे ने साधुनेा कल्पकाल सांलणीने गृहस्थ कडे डे ‘डु तो थोडा न डिवस अर्डी रडीशु’ तो साधुअे कडेवं नेधअे डे न्यां सुधी तमे अर्डी रडेथेा त्या सुधी न अमे रडीशु; तमे नथेा

वधिरेव कालो मया क्षपणीयः, तदनन्तरमिमां वसतिं परिहास्यामीति । पुनः सागारिकेण—‘कियन्तः साधवो भवन्तः?’ इति पृष्ठः साधुरभिदधीत—समुद्रतरङ्गवत् साधूनामियत्तावधारणं कः कुर्यात्, यतः कियन्तो गच्छन्ति, कियन्तश्चागच्छन्ति, ये चागमिष्यन्ति तेऽप्यत्रावस्थानं करिष्यन्ति । इत्थं सागारिकाज्ञामादाय तदीयनामगोत्रे विज्ञायोपाश्रये साधुस्तिष्ठेत् । गोचरीं गन्तुमुद्यतो भिक्षुः शय्यातरनामगोत्रे अविज्ञाय भिक्षार्थं न पर्यटेत् ।

कल्प्याकल्प्यविधिः ।

शय्यातरगृहे साधोरकल्प्यानि कथ्यन्ते, यथा—

हम ठहरेंगे, तुम्हारे जाने पर इस वसतिको छोड़ देंगे ।”

यदि गृहस्थ पूछे कि—‘आप कितने साधु हैं?’ तो साधु उत्तर देवें कि—‘समुद्रके तरङ्गोंकी तरह साधुओंकी मर्यादा नहीं है । क्योंकि कितने ही साधु आते हैं और कितनेही चले जाते हैं, जो आवेंगे वे भी यहीं ठहरेंगे ।

इस प्रकार गृहस्थकी आज्ञा लेकर, उसका नाम और गोत्र जानकर साधुको ठहरना चाहिए । जबतक साधुको शय्यातरका नाम और गोत्र न मालूम हो जावे तब तक भिक्षाके लिए न जावे ।

कल्प्याकल्प्य—विधि ।

निम्नलिखित वस्तुएँ शय्यातरके घरकी कल्पनीय नहीं हैं—

त्यारे आ स्थानने अमे छोडी दृष्टुं ’

जे गृहस्थ पूछे के ‘आप डेटला साधुओ छे ?’ तो साधु उत्तर आपे के—‘समुद्रना तरगोनी पेठे साधुओनी मर्यादा नथी, केभके डेटलाय साधुओ आवे छे अने डेटलाय आत्या नय छे, जेओ आवशे तेओ पणु अर्डी न रहेशे. ”

जे प्रमाणे गृहस्थनी आज्ञा लधने, जेनु नाम अने गोत्र ज्ञाणीने साधुओ रहैवुं जेधओ नया सुधी शय्यातरनु नाम अने गोत्र साधुना ज्ञाणुवामा न आवे त्या सुधी भिक्षाने माटे नय नहि

कल्प्याकल्प्य—विधि

नीचे लपेदी वस्तुओ शय्यातरना घरनी साधुने कल्पे नहि—

(१) अशनम्, (२) पानम्, (३) खाद्यम्, (४) स्वाद्यम्, (५) वस्त्रम्, (६) पात्रम्, (७) कम्बलः, (८) रजोहरणम्, (९) दौरकम्, (१०) सूची, (११) कर्चरी, (१२) छुरिका, (१३) नखहरणी, (१४) कर्णशोधनी (कानखुचरनी), (१५) दन्तशोधनी (दांतखुचरनी), (१६) कण्टकोद्धारणी (कांटाकाढ़नी-चीपिया) (१७) कण्टकः कण्टकोद्धारणीपात्रञ्च (कण्टककुत्थलिका), (१८) औषधम्, (१९) भैषज्यम्, (२०) शतपाकसहस्रपाकादितैलम्, (२१) पात्र-रञ्जनद्रव्यम् (रोगान् सपेदा आदि), (२२) पात्रादौ रन्ध्रकरणानुपयोगी शस्त्र-विशेषः (सियार, रेती, इत्यादि), (२३) करगलम्, (२४) लेखनी, (२५) मसी, (२६) मसीपात्रम्, (२७) हिङ्गुलम्, (२८) खटिका, (खड़ी), इत्यादीनि ।

अथ शय्यातरगृहे साधोरुपादेयानि (कल्प्यानि) निर्दिश्यन्ते—

(१) अशन, (२) पान, (३) खाद्य, (४) स्वाद्य, (५) वस्त्र, (६) पात्र, (७) कम्बल, (८) रजोहरण, (९) डोरा, (१०) सुई, (११) कैची, (१२) चाकू, (१३) नखहरणी (नहरनी), (१४) कर्णशोधनी (कानकुचरनी), (१५) दन्तशोधनी (दांतकुचरनी), (१६) चीपिया, (१७) कांटे और कांटोंकी कोथली, (१८) औषध, (१९) भेषज, (२०) शतपाक-सहस्रपाक आदि तेल (२१) पात्र रंगनेके लिए रोगान्, सुपेता आदि, (२२) पात्रमें छेद आदि करनेके काममें आनेवाले स्यार, रेती आदि ओजार, (२३) कागज, (२४) लेखनी, (२५) स्याही, (२६) हिंगल, (२७) खड़ी इत्यादि ।

निम्नलिखित वस्तुएँ शय्यातरके घरसे साधुको कल्पनीय हैं—

(१) अशन, (२) पान, (३) भाद्य, (४) स्वाद्य, (५) वस्त्र, (६) पात्र, (७) कांण्णी (८) रन्नेडरथ, (९) दोरे, (१०) सोय, (११) कातर, (१२) यभ्यु, (१३) नभ उतार-वानी नेश्णी, (१४) कान-भोतरथ्णी, (१५) दात-भोतरथ्णी, (१६) चीपीयो, (१७) कांटे अथवा काटानी कोथणी, (१८) ओसड, (१९) भेषज, (२०) शतपाक-सहस्र-पाक आदि तेल, (२१) पात्र रंगना भाटेना रोगान् सङ्केतो वगेरे, (२२) पात्रमां छिद्र आदि करवाना काममा आववाना सारडी, रेती वगेरे ओज्जर, (२३) कागण, (२४) लेख्ण, (२५) शाडी, (२६) डींगणो, (२७) षडी, इत्यादि

नीचे लपेदी वस्तुओ शय्यातरना धरनी साधुने कल्पे—

(१) तृणम्, (२) लोष्ठम्, (३) शिलापट्टकः (पेषणी), (४) शिलापुत्रकः, (४) भस्म, (६) पाषाणखण्डम्, (७) इष्टका, (८) धूलिः, (९) पीठम्, (१०) फलकम् (आसन-विशेषः), (११) शय्या (शरीरप्रमाणा), (१२) संस्तारकम् (सार्द्धद्वयहस्त-प्रमाण आसनविशेषः), (१३) गोमयम्, (१४) सोपधिकशिष्यः, (१५) स्वाध्या-याद्यर्थं प्रातिहारिकं (पडिहारी) पुस्तकम्, इत्यादीनि । इदमप्यनुसन्धेयम्—यस्योपाश्रयस्य स्वामिने निवासशुल्कं दत्त्वा गृहस्थो निवासार्थं साधुं निमन्त्रयेत् स उपाश्रयः साधोरकल्प्य इति । उपाश्रयस्यानेकस्वामिनि सति कश्चिदेक एव शय्यातरत्वेन स्थापनीयः, न तु सर्वेऽपि ।

एतादृशशय्यातरस्य पिण्डे चत्वारो भङ्गा भवन्ति, यथा—

(१) एकत्र रन्धनम्, एकत्र भोजनम्,

तिनका, (२) पत्थर, (३) शिला, (४) लोढ़ी, (५) राख, (६) पत्थरका-डुकड़ा, (७) ईंट, (८) धूल, (९) छोटा बाजौट, (१०) फलक (आसन), (११) शय्या (शरीरप्रमाण), (१२) संस्तारक (ढाह हाथका आसन), (१३) गोबर, (१४) उपधि-सहित शिष्य, (१५) स्वाध्याय आदिके लिए पडिहारी (वापस दी जानेवाली) पुस्तक आदि ।

यह भी स्मरण रखना चाहिए कि-जिस उपाश्रयको भाड़ेपर साधुके लिए खरीदा हो वह उपाश्रय साधुको कल्पनीय नहीं है ।

उपाश्रयके अनेक स्वामी हों तो उनमेंसे एक शय्यातर होता है । ऐसे शय्यातरके पिण्डमें चार भंग होते हैं । वे इस प्रकार—

(१) उसी घरमें बनाना उसी घरमें जीमना ।

(१) तषुभु, (२) पत्थर, (३) शिला, (४) लोढी, (५) राख, (६) पत्थरनेा टुकडे, (७) ईंट, (८) धूल, (९) नानो भाण्ड, (१०) इलक (आसन), (११) शय्या (शरीर-प्रमाणनी), (१२) संस्तारक (अदी हाथनुं आसन), (१३) छाथु, (१४) उपधि सहित शिष्य, (१५) स्वाध्याय आदिने माटे पडिहारी (पाछी आपी देवाय तेवी) पुस्तक आदि

ये पषु याद राखुं जेठये के ने उपाश्रय साधुने माटे भाडे राख्ये होय ते उपाश्रय साधुने कल्पे नहि

उपाश्रयना अनेक स्वामीओ होय तो तेमाथी अेक शय्यातर थाय छे. अेवा शय्यातरना पिंडमां चार बांगा होय छे, ते आ प्रमाणे—(१) अेज घरमां

(२) एकत्र रन्धनम् , अन्यत्र गेहादौ भोजनम् ।

(३) पृथक्-पृथग् रन्धनम् , एकत्र भोजनम् ।

(४) पृथक् पृथग् रन्धनम् , पृथक्-पृथग् भोजनम् ।

तत्र द्वितीयचतुर्थभङ्गौ साधोः कल्प्यौ । द्वितीयभङ्गे एकत्र रन्धनेऽपि पश्चात् शय्यातरैतरांशस्य पृथकारे शय्यातरमात्रांशं विहायाऽन्येषां पिण्ड उपादेयः, तत्र तदानीं शय्यातरस्वत्वापगमात् । चतुर्थकल्पे तु पिण्डे शय्यातरांशलेशसंसर्गशङ्कापि नास्ति । शय्यातरस्वत्वापगम एवोपादेयताहेतुरिति निष्कर्षः ।

एवं प्रोषितभर्तृकासु अनेकासु सपत्नीष्वेकैव काचित् शय्यातरा कर्तव्या ।

(२) उसी घरमें बनाना दूसरे-दूसरे घरमें जीमना ।

(३) दूसरे-दूसरे घरमें बनाना उसी घरमें जीमना ।

(४) दूसरे-दूसरे घरमें बनाना और दूसरे-दूसरे घरमें जीमना ।

इन चार भंगोंमेंसे दूसरा और चौथा भंग साधुको कल्पनीय है । दूसरे भंगमें एकत्र रन्धन होने पर भी शय्यातरसे भिन्न मनुष्यके अंशके अलग होजाने पर शय्यातरका भाग छोड़कर अन्यका पिण्ड कल्पनीय है, क्योंकि वहाँ शय्यातरका स्वामित्व नहीं रहता ।

चौथे भंगमें तो शय्यातरके स्वत्वके संसर्गकी तनिक भी आशंका नहीं है । तात्पर्य यह है कि जहाँ शय्यातरका स्वत्व (हक) नहीं रहता वही वस्तु साधुको ग्राह्य होती है ।

इसी प्रकार यदि एक शय्यातरकी अनेक पत्नियाँ हों और वह

लोहन बनावतुं अने अेन घरमा न्भवुं (२) अे घरमां लोहन बनावतुं अने
धीन घरमां न्भवुं (३) धीन-धीन घरमां बनावतुं अने अे घरमां न्भवुं.
(४) धीन-धीन घरमां बनावतुं अने धीन-धीन घरमां न्भवुं

आ चार लागोभांथी धीन अने चोथा लागो साधुने कल्पे छे धीन
लांगांमां अेकत्र र्सेार्थ थती होय तो पणु शय्यातरथी भिन्न मनुष्येनो लाग न्यूढो
थर्ष नतां शय्यातरनेो लाग छोडीने अन्येनो पिंड कल्पे छे, कारणु के त्या
शय्यातरनुं स्वामित्व रहेतुं नथी

चोथा लागोभांमां तो शय्यातरना स्वत्वना संसर्गनी नरा पणु आशका नथी.
तात्पर्य अे छे के नेमा शय्यातरनुं स्वत्व रहेतु नथी; ते वस्तु साधुने भाटे
ग्राह्य अने छे

अेन रीते ने अेक शय्यातरनी अनेक पत्नीअो होय अने अे (शय्यातर)

चत्वारो भङ्गा अत्रापि पूर्वदेव ।

अप्रोषितमर्चुकामु तु यया निष्पादितमन्नादिकं नियतं शय्यातरो भुङ्क्ते सैव शय्यातरा, यद्यनियतं भुङ्क्ते तदा सर्वा अपि शय्यातरा मन्तव्याः, पूर्वोक्त-तृतीयभङ्गेऽयं विशेषो बोद्धव्यः—यदा पृथक् पृथक् रन्धनं कृतम्, एकत्र कृत्वा भुक्तं च तदाऽवशिष्टमन्नादिकं विभज्य यदि स्व-स्वगृहं नयेत् तादृशं शय्यातरस्वत्व-विरहितमन्नादिकं साधोः कल्प्यमेवेति । एकत्रीकृतमविभक्तं चेन्न कल्प्यमिति तदाशयः ।

(शय्यातर) परदेश चला गया हो तो उनमें किसी एकको ही शय्यातर बनाना चाहिए । पहलेकी नाईं-यहां भी चार-भंग समझना चाहिए । उनका पति परदेश न गया हो तो वह जिस पत्नीके यहां नियमित रूपसे जीमता हो वही शय्यातर होती है ।

यदि नियमित रूपसे न जीमता हो-कभी कहीं कभी कहीं जीमता हो तो सभीको शय्यातर मानना चाहिए ।

पहलेके चार भंगोंमेंसे तीसरे भंगमें इतना विशेष समझना चाहिए-यदि अलग अलग भोजन बनाया गया हो और एकत्र करके जीमा हो तो बचे हुए अन्न आदिको बाँट लेने पर साधु शय्यातरसे अन्यका आहार आदि ले सकते हैं, क्योंकि उसमेंसे शय्यातरका हिस्सा अलग निकल चुका है । हाँ इकट्ठा कर लिया हो और बाँटा न हो तो साधुको कल्प-

परदेश गये गये होय तो ते पत्नीओमांथी डोय अेकने न शय्यातर अना-ववी नेधये पडेलांनी पेठे अेमां पषु चार लाग्गा समजवा नेधये अेना पति परदेश न गये होय तो ते न पत्नीने त्या नियमित रीते न नमतो होय ते शय्यातर अने छे ने नियमित रीते न नमतो होय अने डोयवार अेकने त्यां अने डोयवार भीलने त्यां नमतो होय तो अधी पत्नीओने शय्यातर मानवी नेधये

पडेलांना चार लाग्गाभाना त्रीण्ण बांग्गाभा अेट्ठुं विशेष समजवुं डे-ने षुडुं षुडुं लोअन अनाव्यु होय अने अेकत्र करीने नमतो होय तो वधेला अन्नादिने वडेयी लीधा पछी साधु शय्यातरथी नूढाने आहार आदि लध शडे छे, कारणु डे अेमांथी शय्यातरने लाग्गा नूढो कठवामा आवी चूक्यो होय छे डो, अेकडुं करेळुं होय अने वडेच्युं न होय तो साधुने कट्ये नहि डोय शय्या-

कोऽपि शय्यातरो देशान्तरं प्रस्थितः स्वगृहाद्वर्हिर्गत्वा कुत्रचित् तिष्ठेत्, तत्र यदि गृहादन्यस्थानाद्वाऽशनपानादिकं तदर्थमानीतम्, अथवा वहिःप्रदेश एव निष्पादितं चेत् तदा तदशनादिकं साधोरकल्प्यम्, रात्रिवासार्थं वर्हिर्गतस्य साधोस्तु पुनः कल्प्यमेव ।

यदि शय्यातरोऽन्यदीयगृहेऽन्यदीयमन्नादिकं परिवेषयेत्, तत्रापि शय्यातरेण दीयमानमन्यदीयमप्यशन-पानादिकं साधोरकल्प्यम् ।

साधोभिक्षादाने शय्यातरस्य सहगमनरूपनिमित्तत्वे सति तत्र भिक्षाग्रहणमकल्प्यम् । ग्रामाद्वहिरपि शय्यातरीयगोशालादिसत्त्वे तदीयदुग्धादिकं साधोरकल्प्यम् ।

नीय नहीं है। कोई शय्यातर परदेश जा रहा हो, और घरसे निकलकर कहीं बाहर ठहर गया हो, तो भी उसका अन्न-पान ग्राह्य नहीं है, भलेही वह अन्न-पान घरसे उसके लिए लाया गया हो या अन्य स्थानसे लाया गया हो अथवा वहीं पर तैयार किया गया हो। यदि रात्रिमें निवास करनेके लिए साधु बाहर चला गया हो तो कल्पनीय है।

शय्यातर, दूसरे गृहस्थके यहां उसी दूसरे गृहस्थका अन्नादि परोस रहा हो तो भी उसके हाथसे दिया-हुआ आहार कल्पनीय नहीं है। यदि किसी भिक्षाकी प्राप्तिमें शय्यातर निमित्त हो अर्थात् दलाली करे तो वह भिक्षा भी साधुको ग्राह्य नहीं है।

गांवसे बाहर शय्यातरकी गोशाला आदि हो तो वहांका दूध आदि भी साधुको ग्राह्य नहीं है।

तर परदेश ७४ रह्यो होय अने घरभाथी नीकणीने कथांक गडार रह्यो होय तो पणु अनेनु अन्न-पान ग्राह्य गनतुं नथी, पधी भले अने अन्न-पान घेरथी अने भाटे लाववामां आ०युं होय अथवा अन्य स्थानथी लाववामां आ०युं होय, या त्यां० तैयार गनाववामा आ०युं होय ने रात्रे निवास करवाने भाटे साधु गडार आट्या गया होय तो कल्पे छे

शय्यातर, भीन्न गृहस्थने त्या अने भीन्न गृहस्थना अन्नादि थीरसे तोपणु अनेना हाथथी अपाने आहार कल्पे नहि ने कोर्थ भिक्षानी प्राप्तिमा शय्यातर निमित्त होय अर्थात् दलाली करे तो अने भिक्षा पणु साधुने ग्राह्य थती नथी।

गावनी गडार शय्यातरनी गोशाणा आदि होय तो त्यांनुं दूध वगेरे पणु साधुने ग्राह्य गने नहि

शय्यातरगृहे भोक्ता भृत्यादिरपि शय्यातरः । शय्यातरस्य स्वसा दुद्धिता च तस्मिन् दिवसे पुनरागमनमनिश्चित्य भर्तृकुलादागच्छेत्, तदा साऽपि शय्यातरा । यदि तस्मिन्नहनि भर्तृकुलं पुनर्गन्तुकामा शय्यातरगृहमागता चेत् सा शय्यातरगृहे एव शय्यातरत्वमुपयाति अन्यगृहे तु न तस्याः शय्यातरत्वमिति बोध्यम् ।

उपाश्रयस्वामिनि देशान्तरस्थे सति उपाश्रयसंरक्षकादाज्ञामादाय यत्र साधु-स्तिष्ठेत् तत्रोपाश्रयस्वामिनि समागते साधुना शय्यातरत्वं स्वामिन्येव कल्पनीयम्, न संरक्षके ।

शय्यातरप्रदत्तमन्येन स्वीकृतमप्यशनादिकं शय्यातरगृहे साधोरकल्प्यम्, व्यवहारशुद्ध्यादिदोषात् ।

शय्यातरके घर जीमनेवाले नोकर-चाकर भी शय्यातर हैं । शय्यातरकी बहिन या बेटी उस दिन वापस लौटनेका निश्चय न करके अपनी ससुरालसे आई हो तो वह भी शय्यातर है, यदि वापस लौटनेका विचार करके आई हो तो वह शय्यातरके घरमें ही शय्यातर है, दूसरेके घरमें नहीं, अर्थात् दूसरेके घरमें दूसरेका आहारादि यदि वह परोसे तो साधु ले सकते हैं ।

जब उपाश्रयका स्वामी परदेशमें रहता हो और उपाश्रयके रखवाले से आज्ञा लेकर साधु उसमें ठहरें तो जब उपाश्रयका स्वामी आजावे तब वही शय्यातर होता है, रखवाला नहीं ।

शय्यातरने अशन आदिक दूसरे को दे दिया और दूसरेने चाहे उसे स्वीकार भी कर लिया हो तो भी शय्यातर के घर पर साधु को वह लेना नहीं

शय्यातरना घेर नभनारा नोकर-चाकर पणु शय्यातर छे, शय्यातरनी गडेन य. पुत्री अे दिवसे पाछां नवाने निश्चय कर्था विना पोताने सासरेथी आवी डोय तो ते पणु शय्यातर छे ने पाछा नवाने विचार करीने आवी डोय तो शय्यातरना घरमा न ते शय्यातर छे, भीनना घरमां नडि, अर्थात् भीनना घरमा भीनने आहारादि ने ते पीरसे तो साधु लई शक्रे छे.

ने उपाश्रयने स्वामी परदेशमा रहेतो डोय अने उपाश्रयना रणेवाणनी आज्ञा लईने साधु तेमा रहे तो न्यारे उपाश्रयने स्वामी आवी नय त्यारे ते शय्यातर अने छे, रणेवाण नडि

शय्यातरे अशनादि भीनने आपी हीधु डोय अने भीनने लडे अने स्वीकारी पणु लीधुं डोय, तो पणु शय्यातरने घेर साधुने ते लेउं नेधंने नडि,

तथा शय्यातरेण दत्तमन्येनास्वीकृतमन्नादिकं शय्यातरगृहाद् बहिरपि साधोरकल्प्यम्, तत्र शय्यातरस्वत्वापगमाभावात् ।

शय्यातरगृहाद् बहिरन्येन स्वीकृतं चेत् तदा साधोः कल्प्यमेव, तत्र शय्यातरस्वत्वापगमादिति बोध्यम् ।

शय्यातरगृहाद्बहिस्तेन (शय्यातरेण) दत्तमन्येनाऽस्वीकृतं चेत् तत्राऽस्वीकृताशनपानादेः स्वीकारार्थं 'गृह्यतामिद'-मित्यादिपररूपा प्रवर्त्तनाऽपि साधोरकल्प्या । शय्यातरपिण्डग्रहणादिदोषशङ्कासंभवात् ।

चाहिए, क्योंकि स्वीकार कर लेनेसे शय्यातरका स्वामित्व तो नहीं रहा पर यहां व्यवहारसे अशुद्धि है ।

यदि शय्यातरद्वारा दिये हुए अन्नादिको अन्य गृहस्थ न स्वीकार करे तो शय्यातरके घरमें या घरसे बाहर कहीं भी साधुको नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उस आहारादिमें शय्यातरका स्वत्व रहता है। शय्यातरके घरसे बाहर दूसरेने स्वीकार कर लिया हो तो साधुको कल्पनीय है, क्योंकि उसपर शय्यातरका स्वत्व नहीं रहा ।

शय्यातरके घरसे बाहर शय्यातरने किसी दूसरेको दिया हो और दूसरेने स्वीकार न किया हो तो उस-अशनादिके स्वीकार करानेके लिए 'तुम ले लो' इत्यादिरूपसे गृहस्थको प्रेरणा करना भी साधुका कल्प नहीं है, क्योंकि उसमें शय्यातरका पिण्ड लेने आदि अनेक दोषोंकी शंका होती है ।

कारण के स्वीकारी देवाथी शय्यातरनु स्वामित्व तो रह्युं नहि, पणु तेमां व्यवहारथी अशुद्धि रहेली छे

जे शय्यातरे आपेलुं अन्नादि अन्य गृहस्थ न स्वीकारे तो शय्यातरना घरमां या घरणहार कथांय पणु ते साधुञ्जे अहणु करतुं जेअञ्जे नहि, कारण के ते आहारदिमा शय्यातरनु स्वत्व रहेलुं होय छे शय्यातरना घरथी णहार णीणञ्जे स्वीकारी वीधुं होय तो ते साधुने कल्पे, केअके ते उपर शय्यातरनु स्वत्व रहेतु नथी

शय्यातरना घरनी णहार शय्यातरे केअ णीणने आप्थु होय अने णीणञ्जे स्वीकार्युं न होय तो ते अशनादिने स्वीकार कराववाने माटे 'तमे लध ल्यो' इत्यादिअपे गृहस्थने प्रेरणा करवी अने पणु साधुने कल्पे नहि, कारण के तेमां शय्यातरने पिंड देवो वगेरे अनेक दोषोनी शंका रहे छे.

अथ शय्यातरपिण्डग्रहणे दोषाः प्रदर्शयन्ते—

- (१) वसतिदौर्लभ्यम्, वसतिस्वामिनो गृहेऽशनपानादिग्रहणनियमे स्वकीयान्नादिव्ययमालोच्य स्वोपाश्रयनिवासार्थमाज्ञां साधवे न कोऽपि दद्यात्, इत्याशयः।
 (२) प्रवचनलाघवम्; (३) स्वावासस्थान एव भिक्षालाभसंभावनया परिभ्रमणालस्ये संजाते कदाचित् शय्यातरगृहे आहाराद्यलाभेऽकालभिक्षाचर्याप्रसङ्गः, वेलातिक्रमे सति आर्त्त-रौद्रध्यानप्रसङ्गः, स्वाध्यायान्तरायः, आत्मकान्तिश्च,

शय्यातरका पिण्ड ग्रहण करनेमें दोष बतलाते हैं—

(१) शय्यातरका पिण्ड ग्रहण किया जाय तो वसति मिलना दुर्लभ (मुश्किल) हो जायगा। गृहस्थ यह विचारेंगे कि इन्हें स्थान देनेसे अन्न-पान आदि भी देना पड़ेगा। ऐसा सोचकर गृहस्थ अपने स्थानमें रहनेके लिए साधुओंको स्थान नहीं देगा।

(२) प्रवचनका लाघव होगा।

(३) अपने निवासस्थान पर ही भिक्षा मिल जानेकी संभावनासे साधु भ्रमण करनेमें आलस्य करेंगे, और जब शय्यातरके घर पर आहार नहीं मिलेगा तो अकाल—(असमय)—में गोचरी करनेका प्रसंग होगा, और असमयमें भिक्षा न मिलनेसे आर्त्त-रौद्र ध्यान होंगे, स्वाध्याय आदिमें अन्तराय पड़ेगा, और आत्माको खेद होगा।

शय्यातरनेा पिंड ग्रहण करवाभां रडेला दोषा षतावे छे.—

(१) शय्यातरनेा पिंड ग्रहण करवाभां आवे तो वसति (रडेवानुं स्थान) भणुं दुर्लभ (मुश्किल) णनी णय गृहस्थ षेम विचारशे छे षेमने स्थान आपवाथी अन्न-पान आदि पणु हेवा पडशे षेम विचारीने गृहस्थ पोताना स्थानभा रडेवाने भाटे साधुषेने स्थान आपशे नडि

(२) प्रवचननु लाघव थशे

(३) पोताना निवासस्थान पर ञ भिक्षा भणी ञवानी संभावनाथी साधु भ्रमणु करवाभा आपस करशे, अने णे शय्यातरना घेरथी आहार नडि भणे तो अकाले (असमये) गोचरी करवानेा प्रसंग आवशे, अने अकाले भिक्षा न भणवाथी आर्त्त-रौद्र ध्यान थशे, स्वाध्यायादिभा अंतराय पडशे अने आत्माने षेद थशे

(४) तीर्थङ्कराज्ञाभङ्गोऽपीत्यादयो दोषाः प्रसज्जन्ते, (२३),
इति शय्यातरविचारः ।

आसन्दी=वेत्रासनं, खट्विका च (२४),

पर्यङ्कः=मञ्चविशेषः, स एव पर्यङ्ककः; स्वार्थे कः । चकाराच्छिविका-दोला-
ताम्रयानादिग्रहणम् (२५),

गृहान्तरनिषद्या=गृहं=गृहिनिकेतनं तस्याऽन्तरम्=अभ्यन्तरं मध्यमिति
यावत्, तस्मिन् निषद्या=निषदनम् उपवेशनमित्यर्थः, यद्यपि व्याकरणादौ निपी-
दन्त्यस्या'-मिति विगृह्य 'निषद्या=आपणः' इत्युक्तं तथाप्यत्र शास्त्रसङ्केतितत्वा-
द्भावक्यवन्तोऽयं निषद्याशब्दः (२६),

गात्रस्य=शरीरस्य उद्धर्तनानि=मलापनयनद्रव्येण समालेपनानि 'उवटन'
इतिलोकप्रसिद्धानि, चकारादन्येषामपि शरीरसम्बन्धिनानां संस्काराणां ग्रहणं
बोद्धव्यम् (२७),

एषु चारित्रघातादयो दोषाः सुस्पष्टा एव ॥ ५ ॥ ५ ॥

(४) इसके सिवाय तीर्थकर भगवानने शय्यातर-पिण्डको अकल्प-
नीय बताया है, इसलिए उनकी आज्ञाका भंग होगा, इत्यादि अनेक
दोष आते हैं ॥ इति शय्यातर-विचार समाप्त ।

(२४) आसन्दी-वेतकी बनी हुई छिद्रवाली कुर्सीपर बैठना ।

(२५) पर्यङ्क-एक प्रकारका पलंग, पालखी, डोला, ताम्रजाम आदिका
ग्रहण करना ।

(२६) गृहान्तरनिषद्या-गृहस्थके घरमें बैठना ।

(२७) गात्रोद्धर्तन-शरीर पर उवटन आदि करना ॥५॥

(४) એ ઉપરાંત તીર્થકર ભગવાને શય્યાતર પિંડને અકલ્પનીય બતાવ્યો છે,
તે માટે એમની આજ્ઞાનો ભંગ થશે, ઇત્યાદિ અनेક દોષો ઉત્પન્ન થાય છે

इति शय्यातर-विचार समाप्त.

(२४) आसन्दी-नेतूनी जनावेदी छिद्रवाणी भुरशी पर जेसु

(२५) पर्यङ्क-એક પ્રકારનો પલંગ, પાલખી, ડોળો, ચાનો.

(२६) गृहान्तरनिषद्या-गृहस्थना घरमां जेसु

(२७) गात्रोद्धर्तन-शरीर पर उवटो धी पदार्थो जेजवा (५)

मूलम्-^{२८}गिहिणो वेयावडियं, ^{२६}जाइयाजीववत्तिया ।

^{३०}तत्तानिब्बुडभोइत्तं, ^{३१}आउरस्सरणाणि य ॥६॥

छाया-गृहिणो वैयावृत्यं, जात्याजीववृत्तिता (आजीववर्तिता)
तप्तानिर्वृतभोजित्वं, -मातुरस्सरणाणि च ॥ ६ ॥

सान्वयार्थः-(२८) गिहिणो=गृहस्थकी वेयावडियं=वैयावच्च करना, (२९) जाइया=जातिसे-अपनी ऊंची जाति बताकर आजीववत्तिया=जीविकानिर्वाह करना, (३०) तत्तानिब्बुडभोइत्तं=अग्निमें सिर्फ तपाया हुआ किन्तु शस्त्रसे अपरिणत-मिश्र भोजन करना, य=और (३१) आउरस्सरणाणि=बीमार होनेपर पूर्वशुक्त वस्तुका स्मरण करना ॥ ६ ॥

टीका-गृहिणः=गृहस्थस्य, वैयावृत्यं=गृहस्थायान्नाऽऽनयनप्रदानादि-लक्षण-शुश्रूषाकरणम् (२८),

जात्या='अहमेतादृशजातिविशिष्टः' इत्याद्याघोषणेन, उपलक्षणमिदं कुलादीनामपि, आजीववृत्तिता-आजीवे=जीविकायां वृत्तिः=स्थितिर्यस्य तद्भावः, यद्वा 'आजीववृत्तिता' इतिच्छाया, आजीवे=जीविकायां वर्तितुं शीलं यस्यासौ आजीववर्त्ती तस्य भाव इति तदर्थः (२९),

तप्तानिर्वृतभोजित्वं=तप्तं=वह्निनोष्णीकृतं च तत् अनिर्वृतं=शस्त्रापरिणतं तप्तानिर्वृतम् अर्द्धपकमिति भावस्तद्भोक्तुं शीलमस्य तच्चम्, मिश्रान्नादिसेवनमित्यर्थः(३०)
आतुरस्मरणम्=आतुराः=रोगादिग्रस्तास्तेषां स्मरणं=तत्कर्तृकपूर्वोपशुक्त-

(२८) गृहस्थकी वैयावृत्य (सेवा-शुश्रूषा) करना ।

(२९) अपनी जाति या कुल आदि बताकर भिक्षा लेना ।

(३०) आधा पक्का आधा कच्चा अर्थात् मिश्र अन्न-पानी आदि लेना ।

(३१) रोग आदिकी अवस्थामें पहले सेवन किये हुए विषयोंका

(२८) गृहस्थनी वैयावृत्य (सेवा-शुश्रूषा) करवी

(२९) पोतानी जति या कुल जतावीने भिक्षा लेवी

(३०) अधपाकां-अधकाया अर्थात् मिश्र अन्नपाणी आदि लेवां

(३१) रोगादिनी अवस्थाभां पडेलां सेवेलां विषयोनु स्मरण करवुं अर्थात्

वस्तुस्मरणमिति फलितम्, यद्वा आतुरशब्दोऽत्र भावप्रधाननिर्देशस्तथाचाऽऽतुरत्वे स्मरणमिति समासः, रोगाद्यवस्थायां पूर्वाऽनुभूतवस्तुस्मरणमित्यर्थः (३१)।

चकार इहापि समुच्चयार्थकः। अत्रासंयमादयो दोषा जायन्ते ॥ ६ ॥

^{३२}मूलम्-^{३३}मूले^{३४} सिंगवेरे य, उच्छुखंडे अनिब्बुडे ।

^{३५}कंदे^{३६} मूले य सच्चित्ते, ^{३७}फले^{३८} वीए य आमए ॥७॥

छायाः-मूलकं शृङ्गवेरं च, इक्षुखण्डमनिर्वृतम् ।

कन्दो मूलं च सचित्तं, फलं वीजं चामकम् ॥ ७ ॥

सान्वयार्थः-य=और (३२) मूलए=मूला (३३) सिंगवेरे=अदरख (३४) उच्छुखंडे=गन्ना (सेलडी) अनिब्बुडे=शस्त्रसे अपरिणत (३५) कंदे=कन्द य=और (३६) मूले=शिफा (तथा) सच्चित्ते=सचित्त (३७) फले=फल य=और आमए=सचित्त (३८) वीए=बीज । भावार्थ-इनके सेवनसे अनन्तकाय आदि वनस्पतिकायकी विराधना होती है ॥ ७ ॥

टीका-मूलकं=प्रसिद्धम् (३२), शृङ्गवेरं=शृङ्गवद्धेरं=शरीरं यस्य तत् आद्रकमित्यर्थः (३३), च=तथा इक्षुखण्डम्=इक्षुशकलम्, एतन्नयम् अनिर्वृतं=शस्त्रापरिणतम् (३४) कन्दः=शूरणादिः (३५), मूलं=शिफा (३६), च=पुनः, सचित्तं=सजीवम्,

स्मरण करना अर्थात् बीमारीमें हाय! हाय! करना ॥६॥

(३२) सचित्त मूलाका सेवन करना ।

(३३) सचित्त अदरख (आदा) का सेवन करना ।

(३४) सचित्त इक्षुखण्डका सेवन करना ।

(३५) सचित्त शूरण आदि कन्दोंका सेवन करना ।

(३६) सचित्त मूलका सेवन करना ।

णिभारीभा 'हाय ! हाय !' करवी. (६)

(३२) सचित्त भूणानुं सेवन करवुं

(३३) सचित्त आहुनु सेवन करवुं

(३४) सचित्त शेरीनां पतीडां-कडडां-नु सेवन करवुं

(३५) सचित्त सूखु आदि कंदानुं सेवन करवुं

(३६) सचित्त भूणानुं सेवन करवुं

फलं=ककड़ी-त्रपुषादिकम्(३७), च=तथा बीजं=तिलादि, आमकम्=सचित्तम्(३८),
अत्रानन्तकायादिविराधनादिदोषा जायन्ते ॥ ७ ॥

^{३६} मूलम्-^{४०}सोवच्चले ^{४१}सिंधवे लोणे, ^{४२}रूमालोणे य आमए ।

^{४३}सामुद्दे ^{४४}पंसुखारे य, ^{४५}कालालोणे य आमए ॥८॥

छायाः-सौवर्चलं सैन्धवो लवणो, रूमालवणश्चामकः ।

सामुद्रः पांशुक्षारश्च, काललवणश्चामकः ॥ ८ ॥

सान्त्रयार्थः-आमए=सचित्त (३९) सोवच्चले=सौवर्चल-संचरनमक (४०)
सिंधवे लोणे=सैन्धव-सींधानमक (४१) रूमालोणे=रुमानदीसे निकला हुआ
नमक (४२) सामुद्दे=समुद्री नमक य=और (४३) पंसुखारे=ऊपर नमक य=
और आमए=सचित्त (४४) कालालोणे=काला नमक । भावार्थ-उल्लिखित
नमकोंका सेवन करनेसे पृथ्वीकाय आदिकी विराधना होती है ॥ ८ ॥

टीका—सुवर्चले=देशविशेषे भवः सौवर्चलः=रुचकलवणः (३९),
सिन्धुनद्युपलक्षितदेशीयपर्वते भवः सैन्धवः, लवणः=लुनाति=छिनत्ति दूरयति
कफादिकमिति लवणः, इदं सौवर्चलादेर्विशेषणपदम् (४०),
च=तथा, रूमालवणः=रुमा=विशिष्टलवणाकरभूता काचिन्नदी तस्या लवणः,
आमकः=सचित्तः, अस्य पूर्वार्द्धे सर्वत्र सम्बन्धः (४१),

(३७) सचित्त ककड़ी खीरा आदि फलोंका सेवन करना ।

(३८) सचित्त बीजका=तिल आदिका सेवन करना ॥ ७ ॥

(३९) सचित्त रुचक (सौवर्चल सौचर) नमकका सेवन करना ।

(४०) सचित्त सैन्धव (सैंधा) नमकका सेवन करना ।

(४१) सचित्त रुमा (नदीविशेषके) नमकका सेवन करना ।

(३७) सचित्त ककड़ी खीरा आदि फलोंका सेवन करना ।

(३८) सचित्त बीज तल आदिसेवन करना ॥ ७ ॥

(३९) सचित्त रुचक लवण (सौवर्चल-सचण)नु सेवन करवुं

(४०) सचित्त सिंधालवणनु सेवन करवुं

(४१) सचित्त रुमा (नदीविशेषभाषी नीकणेल) भीठानु सेवन करवुं.

सामुद्रः=समुद्रोत्थलवणः (४२),

पांशुक्षारः=ऊषरलवणः (४३),

च=तथा काललवणः=कृष्णलवणः 'विदलवण' इतिप्रसिद्धः (४४),

आमकः=सचित्तः, 'आमक' इत्यस्योत्तरार्द्धे सर्वत्र सम्बन्धः । अत्र पृथ्वी-
कायविराधनादयो दोषा भवन्ति ॥ ८ ॥

^{४५} मूलम्-^{४६}ध्रुवणेत्ति ^{४७}वमणे य, ^{४८}वत्थीकम्म-विरेयणे ।

^{४९}अंजणे ^{५०}दंतवण्णे य, ^{५१}गायबभंगविभूसणे ^{५२}॥९॥

छायाः-धूपनमिति वमनं च, वस्तिकर्म विरेचनम् ।

अञ्जनं दन्तवर्णश्च, गात्राभ्यङ्ग-विभूषणे ॥ ९ ॥

सान्वयार्थः-(४५) ध्रुवणेत्ति=रोग मिटाने आदिके लिए किसी स्थानमें
धूप देना, (४६) वमणे=प्रयत्नपूर्वक वमन करना, (४७) वत्थीकम्म=वस्तीकर्म
करना, य=और (४८) विरेयणे=विरेच-जुलाव लेना, (४९) अंजणे=अंजन-
सुरमा आदि आंजना, (५०) दंतवण्णे=दातून मसी आदिसे दाँत साफ करना,
(५१-५२) गायबभंगविभूसणे=शरीरको तैल आदिसे मालिश करना (५१)
तथा वस्त्र आदिसे भूषित करना (५२) ॥ ९ ॥

टीका—धूपनं=रोगाद्युपशान्तिनिमित्तं स्थानकादिषु धूपदानम्, सौगन्ध्यो-
त्पत्तिनिमित्तमंशुकादीनां धूपादिना वासनञ्च (४५),

(४२) सचित्त समुद्री नमकका सेवन करना ।

(४३) सचित्त ऊषर नमकका सेवन करना ।

(४४) सचित्त काले नमकका सेवन करना ॥ ८ ॥

(४५) रोग आदिकी शान्ति अथवा सुगंधिके लिए स्थानक या चस्त्र
आदिमें धूप देना ।

(४२) सचित्त समुद्रना लूणुनु सेवन करुनु

(४३) सचित्त ऊषर लूणु (पारा)नु सेवन करुनु

(४४) सचित्त काला भीक्षुनु सेवन करुनु (८)

(४५) रोगादिनी शान्ति अथवा सुगंधिने भाटे स्थानक या चस्त्रादिने धूप करवो।

वमनं=वमिजनकभेषजादिप्रयोगेण वान्तिकरणम् (४६),

वस्तिकम=वसतः=तिष्ठतः, मूत्रपुरीषावत्रेति, वस्ते=आच्छादयति मूत्राऽऽ-
शयपुटमिति वा वस्तिः=नाभेरधोभागः, तस्याः कर्म=तच्छोधनव्यापारो वस्ति-
कर्म=मलादिशोधनार्थमपानादिमार्गे वर्तिकादिप्रवेशनम्, अपानमार्गेण जलकर्षणं
चेत्यर्थः (४७),

विरेचनम्-कोष्ठशुद्धयर्थं स्वर्णाम्बुल्यादिविरेचनसेवनम् (४८)

अञ्जनं=शोभावशीकरणाद्यर्थं नयनयोः कज्जल-सौवीरादिदानम् (४९),

दन्तवर्णः-वर्णनं-वर्णः, दन्तानां वर्णः=उज्ज्वलीकरणं दन्तवर्णः=अङ्गुली-दन्त-
शाण(मसी)काष्ठादिभिर्दन्तघर्षणम् (५०) ।

गात्राभ्यङ्ग-विभूषणे=अभ्यङ्गश्च विभूषणं चेश्यनयोरितरेतरयोगद्वन्द्व इत्यभ्यङ्ग-
विभूषणे, गात्रस्य अभ्यङ्ग-विभूषणे गात्राभ्यङ्गविभूषणे, 'द्वन्द्वान्ते द्वन्द्वादौ वा
श्रूयमाणं पद प्रत्येकमभिसम्बध्यते' इतिन्यायाद् गात्रशब्दस्य प्रत्येकं सम्ब-
न्धस्तत्र गात्राभ्यङ्गः=गात्रस्य=शरीरस्य अभ्यङ्गः=शतपाक-सहस्रपाकादितैला-
दिनाऽभ्यञ्जनं मर्दनमिति यावत् (५१),

गात्रविभूषणं=वस्त्रालङ्कारादिना शरीरपरिष्करणम् (५२),

१ चौरादिकाद्वर्णयतेर्भावे घञ् ।

(४६) दवाई लेकर वमन करना ।

(४७) मल आदिके शोधनके लिए वस्तिकर्म करना ।

(४८) कोठेकी शुद्धिके लिए सनाय आदिका जुलाब लेना ।

(४९) नेत्रोंमें कज्जल आदि लगाना ।

(५०) मिस्सी आदि लगाकर दांत रंगना ।

(५१) शतपाक, सहस्रपाक आदि तेलसे शरीरकी मालिश करना ।

(५२) शरीरका वस्त्र आभूषणोंसे मण्डन करना ।

(४६) दवा लधने वमन करवुं

(४७) मलादिना शोधन भाटे वस्तिकर्म करवुं

(४८) उदरनी शुद्धिने भाटे सेनामुभी आदिने जुलाब लेवे

(४९) आभोमा कान्ठ (मेश) आभुवुं

(५०) मस्सी वगेरे लगाडीने दात रंगवा

(५१) शतपाक, सहस्रपाक आदि तेलथी शरीरने मर्दन करवुं

(५२) शरीरनु मण्डन करवुं (शोभाववुं)

धूपनादिनाऽग्निकायप्रभृतिविराधनादिदोषा जायन्ते ९ ॥

सम्प्रत्युपसंहरन्नाह—‘सन्वमेय’-इत्यादि ।

मूलम्—स^८व^७मे^६य^५म^४णा^३इ^२न्नं, नि^१ग्गं^२थाण^३ म^४हे^५सि^६णं ।

संज^३मं^४मि^५ अ^६ जु^७त्ता^८णं, ल^९हु^{१०}भू^{११}य^{१२}वि^{१३}हा^{१४}रि^{१५}णं ॥१०॥

छायाः—सर्वमेतदनाचीर्णं, निर्ग्रन्थानां महर्षीणाम् ।

संयमे च युक्तानां लघुभूतविहारिणाम् ॥ १० ॥

सान्वयार्थः—निग्गंथाण=परिग्रहरहित महेशिणं=महर्षियोंके संजमंमि=संयममें जुत्ताणं=लगेहुए य=और लहुभूयविहारिणं=वायुके समान अप्रतिबन्धविहार करनेवालोंके एयं=ये—पूर्वोक्त वाचन सन्व=सव अणाइन्नं=अनाचीर्णं है। भावार्थ—निर्ग्रन्थ महर्षियोंने पूर्वोक्त इन वाचन विपर्योका आचरण नहीं किया, अतः ये अनाचीर्ण कहलाते हैं। साधुओंको इनका आचरण नहीं करना चाहिये ॥ १० ॥

टीका—ग्रन्थान्निर्गता निर्ग्रन्थाः=कनक-रजतादिद्रव्यग्रन्थि-मिथ्यात्वादिभाव-ग्रन्थिरहितास्तेषाम्, महर्षीणाम् महान्तश्च ते ऋषयः महर्षयस्तेषाम्, यद्वा ‘महैषिणा’ मिति च्छाया, महो=निजहितं तम् एषयन्ति=गवेपयन्तीति महैषिणस्तेषाम् । संयमे=सकलसावद्यव्यापारोपरमलक्षणे युक्तानां=व्यापृतानां दत्तचित्तानामित्यर्थः,

इन धूप आदिसे अग्निकाय आदि जीवोंकी विराधना आदि दोष होते हैं ॥९॥

अब उपसंहार करते हैं—‘सन्वमेय०’ इत्यादि ।

बाह्याभ्यन्तर परिग्रहकी ग्रन्थिसे रहित, अपने हितका अन्वेपण करनेवाले महर्षि तीन करण तीन योगसे सावद्य व्यापारके त्यागरूप

ये धूप आदिथी अग्निकाय आदि लोकोनी विराधना आदि दोष लागे थे (९),
हुये उपसंहार करे थे.—सन्वमेय० इत्यादि

बाह्याभ्यन्तर परिग्रहकी अथिथी रहित, पोताना हितनु अन्वेपण करना
महर्षियोंको त्रय करण त्रय योगथी सावद्य व्यापारने त्यागवा रूप सकल संयमथी

च=पुनः लघुभूतविहारिणाम्=लघुभूतो=वायुस्तद्वदप्रतिबद्धं विहरन्ति तच्छील-
स्तेषां वायुवदप्रतिबन्धविहारिणामित्यर्थः । एतत्=पूर्वोक्तं सर्वं द्विपञ्चाशत्प्रकारकम्
अनाचीर्णम्=अनासेवितम् 'अस्ती'-ति शेषः ॥ १० ॥ १० ॥

अनाचीर्णत्यागिनो मुनयः कोदृशा भवन्ति ?-इत्याह-

मूलम्-^१पंचासवपरिज्ञाया, ^२तिगुत्ता ^३छसु ^४संजया ।

^५पंचनिग्रहणा ^६धीरा, ^७निर्गन्था ^८उज्जुदंसिणो ॥११॥

छायाः-पञ्चासवपरिज्ञाता,-स्त्रिगुप्ताः पट्सु संयताः ।

पञ्चनिग्रहणा धीरा, निर्ग्रन्था ऋजुदर्शिनः ॥ ११ ॥

सान्वयार्थः-पंचासवपरिज्ञाया=पांच आस्रवोंके त्यागी, तिगुत्ता=मनोगुप्ति १
वचनगुप्ति २ कायगुप्ति ३ से युक्त, छसु=छह कायमें संजया=संयमवान्, पंचनि-
ग्रहणा=पांच इन्द्रियोंके निग्रह करनेवाले धीरा=परीषह उपसर्ग सहनेमें धीर
निर्गन्था=मुनि उज्जुदंसिणो=मोक्षमार्गके आराधक होते हैं । भावार्थ-जो
अनाचीर्णोंका त्याग करते हैं वे गायोक्तविशेषणोंसे विशिष्ट होते हैं ॥ ११ ॥

टीका-पञ्चास्रवपरिज्ञाताः=आस्रवति=आक्षरति मिथ्यात्वादिनालिकाभ्यः
कर्मसलिलमात्मतडागे यैस्ते आस्रवा हिंसादयः, पञ्च च त आस्रवाश्चेति पञ्चास्रवाः

सकल संयमसे युक्त और वायुकी तरह अप्रतिबन्ध विहार करनेवाले
मुनिराजोंके ये पूर्वोक्त वाचन अनाचीर्ण हैं ॥१०॥

अनाचीर्णोंका त्याग करनेवाले मुनि कैसे होते हैं ? सो कहते हैं-
'पंचास्रव०' इत्यादि ।

जिनके द्वारा आत्मारूपी तालावमें मिथ्यात्वादिरूप नालाओंसे
कर्मरूपी जल आता है उन्हें आस्रव कहते हैं । वे आस्रव मिथ्यात्व

युक्त अने वायुनी पेटे अप्रतिबन्ध विहार करनेवाले मुनिराजोंका ये पूर्वोक्त वाचन
अनाचीर्ण छे

अनाचीर्णोंका त्याग करनेवाले मुनिओ केवा डोय छे ? ते कडे छेः—

पंचास्रव० इत्यादि

जेनी द्वारा आत्मारूपी तालावमां मिथ्यात्वादि-इय नालाओथी उभ-इपी
जण आवे छे तेने आस्रव कडे छे अे आस्रवो मिथ्यात्व अविरति आदि बेदो

परि=सर्वतोभावेन ज्ञाताः=ज्ञपरिज्ञातोऽनर्थमूलमनुभाविताः प्रत्याख्यानपरिज्ञातो हेयत्वेन परित्यक्ता यैस्ते तथोक्ताः,^१ त्रिगुप्ताः=तिसृभिर्मनोवाकायगुप्तिभिर्गुप्ताः, पट्सु=पृथिव्यादिकायपट्केषु संयताः=सम्यग् यतनावन्तः-पड्जीवनिकायोप-मर्दनविरता इत्यर्थः, पञ्चनिग्रहणाः=पञ्च=प्रसंगात् पञ्चेन्द्रियाणि निगृह्णन्ति=वश-यन्तीति तथोक्ताः, धीराः=परीपहोपसर्गादिषु धृतिमन्तः, निर्ग्रन्थाः=मुनयः, ऋजुदर्शिनः=ऋजु=अवक्रम् अकुटिलस्वभावं यथा स्यात्तथा द्रष्टु शीलं येषां ते तथोक्ताः-सरलहृदया इत्यर्थः, यद्वा अर्जते=उपार्जयति=सम्पादयत्यविचलसुखमिति ऋजुः=सम्यग्गूढतन्त्रयलक्षणो मोक्षमार्गस्तं पश्यन्ति तच्छीला इति ऋजुदर्शिनः, मोक्षमार्गसाधका इत्यर्थः ॥ ११ ॥ ११ ॥

मूलम्-आयावयंति गिम्हेसु, हेमंतेसु अवाउडा ।

वासासु पडिसंलीणा, संजया सुसमाहिया ॥१२॥

१ 'पञ्चास्रवपरिज्ञाताः' अत्र आहिताग्न्यादित्वाग्निष्ठान्तस्य परनिपातः ।

२ 'पञ्चनिग्रहणाः' अत्र नन्द्यादित्वात्कर्त्तरि ल्युः ॥

अविरति आदिके भेदसे पांच प्रकारके हैं । उन आस्रवोंको ज्ञ-परिज्ञासे अनर्थोंका कारण जानकर प्रत्याख्यान-परिज्ञासे त्यागते हैं । अर्थात् अनाश्रीणोंका त्याग करनेवाले पाँच आस्रवोंसे विरत हो जाते हैं, मन वचन कायरूप तीन गुप्तियोंसे युक्त होते हैं, पृथिवी आदि पट्कायकी यतनामें सावधान रहते हैं, अर्थात् पड्जीवनिकायकी विराधनासे रहित होते हैं, पांच इन्द्रियोंका दमन करते हैं, परीपह और उपसर्ग सहनेमें दृढ़ ऐसे मुनि, सरल हृदय होते हैं, अथवा अविनाशी सुखको प्राप्त करनेवाले या मोक्षमार्गके साधक होते हैं ॥११॥

इरीने पांच प्रशस्ना छे. ओ आस्रवोने ज्ञपरिज्ञाथी अनर्थोना शरषुश्य नदलीने प्रत्याख्यान परिज्ञाथी त्यजे छे, अर्थात् अनार्थीहोनि त्याग करनाशयो पांच आस्रवोथी विरत थड नदय छे, मन वचन शया-रूप त्रषु शुप्तिओथी युक्त थाय छे, पृथिवी आदि छ शयनी यतनाभा सावधान नडे छे, अर्थात् छ शव-निशयनी विशाधनाथी रहित थाय छे, पांच इन्द्रियोनु दमन करे छे, परीपड अन उपसर्ग सहेवागा दृढ ओवा मुनियो सरलहृदय गने छे, अथवा अविनाशी सुखने प्राप्त करनाय या मोक्षमार्गना साधक गने छे (११).

छाया-आतापयन्ति ग्रीष्मेषु, हेमन्तेष्वप्रावृताः ।

वर्षासु प्रतिसंलीनाः, संयताः सुसमा(हिताः)धिकाः ॥ १२ ॥

सान्त्वयार्थः-सुसमाहिता=प्रशस्त समाधिवाले संजया=संयमी मुनि गि-
हेसु=ग्रीष्मऋतुमें आयावयन्ति=आतापना लेते हैं, हेमन्तेसु=हेमन्तऋतुमें अवा-
उडा=अल्पवस्त्र या बख्तरहित रहते हैं, वासासु=वर्षाऋतुमें पडिसंलीणा=ऋतु-
एकी भांति इन्द्रियोंका गोपन करते हैं, अर्थात् जिस ऋतुमें जिस प्रकारकी तपस्यासे
अधिक कायक्लेश होता हो उस ऋतुमें वही तपस्या करते हैं ॥ १२ ॥

टीका-सुसमाधिकाः=समाधीयतेऽस्मिन् मनो विवेकिभिरिति समाधिः-प्रश-
स्तभावाऽवरथानम्, सु=शोभनः समाधिर्येषांते तथोक्ताः=विनय-श्रुतादिसमाधि-
सम्पन्नाः । यद्वा 'सुसमाहिताः' इति च्छाया, 'निरवद्यव्यापारविधानदत्तावधानाः'
इति तदर्थः । संयता=प्रवचनमननयतनावन्तः, मुनयः ग्रीष्मेषु=घर्मर्तुषु आतापय-
न्ति=ऊर्ध्वाभिमुखवावस्थानादिना परितापयन्ति स्वतन्त्रमिति शेषः, आतापनां
विदधतीति यावत् । घ्नन्ति=नाशयन्ति शैत्याधिक्येन चित्तसमाधिमिति हेमन्ताः^१
हिमोऽन्तोऽवयवोऽस्त्येषामिति वा पृषोदरादित्वाद् हेमन्तास्तेषु हिमर्तुषु अप्रावृताः=

१ (' हन्तेर्मुद् हि च ' उणादिसू. ३ । १२९) इति ज्ञच् हन्तेर्हिरादेशो मुडा-
गमो गुणश्च ।

जिस अवस्थामें आत्मज्ञानी जन प्रशस्त-भावोंसे रमण करते हैं
उसे समाधि कहते हैं । अनाचीर्णोंका त्याग करनेवाले साधु उस विनय
श्रुत आदि चार प्रकारकी समाधिको प्राप्त करते हैं, अथवा निरवद्य
व्यापार करनेमें सदा सावधान रहते हैं । तथा प्रवचनके मनन करनेमें
यत्नवान् रहते हैं । ग्रीष्म ऋतुमें सूर्यके सन्मुख मुख करके भुजाएँ
फैलाकर आतापना लेते हैं । शीत ऋतुमें थोड़े कपड़े रखते, या कपड़ोंको

वे अवस्थाभा आत्मज्ञानी जन प्रशस्त-भावोत्थी रमण करे छे तेने
समाधि कहे छे अनाचीर्णोनि त्याग करनारा साधुओओ विनय श्रुत आदि चार
प्रकारनी समाधिने प्राप्त करे छे, अथवा निरवद्य व्यापार करवामा सदा सावधान
रहे छे तथा प्रवचननु मनन करवामा यत्नवान् रहे छे ग्रीष्म ऋतुभा
सूर्यनी सन्मुख मुख राणीने बुद्धओने पडाणी करीने आतापना वे छे शीत
ऋतुभा थोडा कपडा राणीने या कपडा हूर करीने ठडीनी आतापना वे छे,

‘अनुदरा कन्ये’-त्यत्रेव नवोऽल्पार्थकत्वेन अल्पप्रावरणाः, यद्वा प्रावरणरहिताः, वर्षासु=प्रावृट्कालेषु, प्रतिसंलीनाः=कूर्मवदिन्द्रियगोपनतत्परा भवन्तीत्यर्थः । ग्रीष्मादिषु बहुवचनप्रयोगः प्रतिवत्सरमेवंकरणसंस्मृचनय ॥ १२ ॥ १२ ॥

^१मूलम्-^२परीसहरिउदंता, ^३धूयमोहा जिङ्दिया ।

^४सव्वदुक्खप्पहीणट्ठा, ^५पक्कमंति ^६महेसिणो ॥१३॥

छाया-परीपहरिपुदान्ता, धूतमोहा जितेन्द्रियाः ।

सर्वदुःखप्रहीणार्थं, प्रक्रामन्ति महर्षिणः ॥१३॥

सान्त्वयार्थः-परीसहरिउदंता=परीपहरूपी शत्रुओंको जीतने वाले धूयमोहा=मोहममताके त्यागी जिङ्दिया=इन्द्रियोंके दमन करनेवाले महेसिणो=महर्षि-गुनिराज सव्वदुक्खप्पहीणट्ठा=समस्त दुःखोंके नाशके लिए पक्कमंति=शक्ति फोडते हैं-उद्योग करते हैं ॥ १३ ॥

टीका-‘परीसह०’ इत्यादि ।

परीपहरिपुदान्ताः=परीपहाः=क्षुधा-पिपासादय एव रिपवः=शत्रवः पराभव-कारित्वात् परीपहरिपवः, दान्ताः=अन्तर्भावितण्यर्थतया दमिताः=निगृहीता

दूर कर शीतकी आतापना लेते हैं, वर्षा ऋतुमें कछुवेकी तरह इन्द्रियोंका गोपन करनेमें तत्पर होते हैं ।

ग्रीष्म, हेमन्त, और वर्षा-शब्द गाथामें बहुवचनान्त है, इससे यह आशय निकलता है कि प्रत्येक वर्षकी ऋतुओंमें ऐसा करते हैं ॥१२॥

‘परीसह०’ इत्यादि ।

क्षुधा-पिपासा प्रभृति परीपहरूपी शत्रुओंको पराजित करते हैं ।

वर्षाऋतुमां कात्रणानी पेठे इन्द्रियोनु गोपन करवामा तत्पर गडे छे

ग्रीष्म, हेमन्त अने वर्षा शब्द गाथामां गडु-वचनान्त छे, तेथी ओवे आशय निकले छे के प्रत्येक वर्षनी ऋतुओमा ओम करे छे (१२)

परीसह० इत्यादि लूण, तस्स, इत्यादि परीपह-रूपी शत्रुओने पराजित करे छे.

उपशमं प्रापिताः परीषहरिपवो यैस्ते तथोक्ताः,^१ धूतमोहाः=गृह्यति=सदसद्विवेक-
रहितो भवत्यात्माऽनेनेति मोहोऽज्ञानं धूतः=समुज्झितो मोहो यैस्ते तथोक्ताः,
जितेन्द्रियाः=जितानि=रागद्वेषवशात्स्वविषयप्रवृत्त्युपरोधपूर्वकं वशीकृतानि इन्द्रि-
याणि=चक्षुरादीनि यैस्ते एवंविधा महर्षयः=मुनयः सर्वदुःखप्रहीणार्थं=‘प्रहीण’-
मिति सौत्रत्वाद् भावक्तान्तं गृह्यते, तथा च-सर्वाणि च तानि दुःखानि च सर्व-
दुःखानि सर्वदुःखानां प्रहीणं=परित्यागः सर्वदुःखप्रहीणं, सर्वदुःखप्रहीणाय इदं
सर्वदुःखप्रहीणार्थम् ‘अर्थेन नित्यसमासो विशेष्यलिङ्गता चेति वक्तव्य’-मिति
समासः । यद्वा ‘प्रक्षीणार्थ’-मिति तदर्थः, सर्वदुःखप्रक्षीणार्थं=शारीरिक-मानसिक-
निखिलदुःखविनाशार्थं प्रकामन्ति=समुद्युञ्जते स्वीयां शक्तिं स्फोरयन्तीत्यर्थः ॥१३॥

सम्प्रत्यध्ययनमुपसंहरन्नाह-‘दुक्कराई’ इत्यादि-

मूलम्—दु^१क्करा^२ईं^४ करि^५त्ताणं^३, दु^६स्सहा^७ईं^८ सहे^९त्तु य ।

के^{१०}इ^{११}त्थ देवलो^६ए^६सु, के^६इ^६ सि^६ज्झं^६ति नी^६रया ॥१४॥

छायाः—दुक्कराणि कृत्वा, दुस्सहानि सोढ्वा च ।

केचिदत्र देवलोकेषु, केचित् सिध्यन्ति नीरजस्काः ॥ १४ ॥

सान्त्वयार्थ—दुक्कराईं=दुष्कर आतापना आदि करित्ताणं=करके य=और
दुस्सहाईं=कायर पुरुषोंके असह (परीषह आदि) सहेत्तु=सह करके केईं=

१-‘निष्ठान्तस्य न पूर्वनिपातः, ‘लक्षणहेत्वोः क्रियायाः’ इति सूत्रनिर्देशेन
पूर्वनिपातप्रकरणस्याऽनित्यत्वात् ।

सत्-असत्के बोधसे वंचित करनेवाले मोहको नष्ट कर देते हैं। इन्द्रियोंकी
अपने अपने विषयमें जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्तिको रोक कर
इन्द्रियोंको वशमें करके जितेन्द्रिय होते हैं, ऐसे महर्षि शारीरिक और
मानसिक समस्त प्रकारके समस्त दुःखोंका विनाश करनेके लिए पराक्रम
फोड़ते हैं ॥१३॥

सत् असत्ना बोधर्था वंचित करना मोहने नष्ट करी नापे छे धद्रियोनी पोत
पोताना विषयोभा ने प्रवृत्ति थाय छे, ते प्रवृत्तिने शक्तीने धद्रियोने वश राभीने
जितेन्द्रिय भने छे, अेवा महर्षिओ शारीरिक अने मानसिक अथा प्रकारना अथां
दुःखोने विनाश करवाने भाटे पराक्रम करे छे. (१३)

कोई-कोई देवलोएसु=स्वर्गोंमें (उत्पन्न होते हैं), केई=कोई-कोई नीरया=कर्म-रजसे रहित-मुक्त होकर अत्थ=इसी भवमें सिद्धिंति=सिद्ध होजाते हैं-मोक्ष चले जाते हैं ॥ १४ ॥

टीका-दुःखेन कर्तुं योग्यानि दुष्कराणि=आचरितुमशक्यानि कष्टसाध्या-
न्यातापनादीनि कृत्वा=विधाय, च=तथा दुःसहानि=कातरचित्तैः सोढुमशक्यानि
परीपहोपसर्गादीनि सोढ्वा=संसह्य केचित्=मुनयः अत्रशिष्टकर्माणः देवलोकेषु=
सौधर्मादिमुरलोकेषु 'यान्ती'-ति शेषः, केचित्=कतिपये नीरजस्काः=कर्मरजो-
विनिर्मुक्ताः अत्र=अत्रैव भवे सिद्ध्यन्ति=सिद्धा भवन्ति, शिवपदमासादयन्तीत्यर्थः ।
अत्र टीकान्तरेषु-‘अत्रे’-त्यस्य ‘देवलोकेषु’ इत्यनेन सहान्वयकरणं सर्वथा प्रमाद-
विजृम्भितम् ॥ १४ ॥ १४ ॥ १४ ॥

कर्मवशेषेण ये मुनयो देवलोकं गच्छन्ति ते तत्र देवायुष्कमुपभुज्यततश्च्युता
आर्यक्षेत्रे मनुष्यजातौ सुकुले च समुत्पद्य तद्भवमोक्षगामिनो भवन्तीति
दर्शयितुमाह-‘खवित्ता’ इत्यादि-

मूलम्-^७खवित्ता^६ पुवकम्माइं^३, संजमेण^४ तवेण^४ य ।

सिद्धिमग्गमणुप्पत्ता, तायिणो परिनिव्वुडे ॥१५॥ त्ति वेमि॥

उपसंहार करते हुए कहते हैं-‘दुकराईं०’ इत्यादि ।

पूर्वोक्त गुणोंसे विशिष्ट मुनि दुष्कर आतापना आदि क्रियाओंका
आचरण करके, तथा कायर पुरुष जिन्हें सहन नहीं कर सकते ऐसे
परीपह और उपसर्गोंको सह कर अवशिष्ट-कर्मवाले कोई मुनि सौधर्म
आदि देवलोकमें जाते हैं । जो कर्मरजसे सर्वथा मुक्त होजाते हैं वे
इसी मनुष्य-भवमें सिद्धिपदको प्राप्त करते हैं । दूसरे टीकाकारोंने ‘अत्र’
शब्दको देवलोकके साथ जोड़ा है वह ठीक नहीं है, ‘अत्र’ शब्दका
अर्थ-यहाँ-“इसी भवमें” ऐसा है ॥१४॥

इवे उपसहार कर्तां डडे छे:-दुकराईं० इत्यादि

पूर्वोक्त शुभेधी विशिष्ट मुनि दुष्कर आतापना आदि क्रियाओंको
करीने तथा कायर पुरुषों के सहन करी शकता नहीं जेवा परीपहो अने उपसर्गों
सदीने अवशिष्ट कर्मवाणा डोई मुनि सौधर्म आदि देवलोकमा नय छे जेवो
कर्मवन्धी सर्वथा मुक्त थई नय छे तेवो आ मनुष्यभवमां सिद्धिपदने प्राप्त
करे छे पीन टीकाकारेजे अत्र शण्डने देवलोक सामे लेडयो छे ते पशणर नहीं,
अत्र शण्डने अर्थ अर्ही ‘आ लवमां’ जेवो छे (१४)

छाया-क्षपयित्वा पूर्वकर्माणि, संयमेन तपसा च ।

सिद्धिमार्गमनुप्राप्ता; स्यायिणः परिनिर्वृताः ॥१५॥ इति ब्रवीमि ।

सान्वयार्थः-सिद्धिमर्गमणुप्पत्ता=मोक्षमार्गमें प्राप्त हुए ताइणो=पदकायके रक्षक (मुनि) संजमेण=संयमके द्वारा य=और तवेण=तपके द्वारा पुव्वक-म्माइं=पहले बंधे हुए कर्मोंको खवित्ता=खपा करके परिनिव्वुडे=मुक्त होते हैं ।
त्ति वेमि=पूर्ववत् ॥ १५ ॥

इति तृतीयाध्ययनस्य सान्वयार्थः ।

टीका-सिद्धिः=अविचलसुखनिष्पत्तिस्तस्या मार्गः=उपायो ज्ञानादिः सिद्धि-मार्गस्तम् अनुप्राप्ताः=अनुगताः, त्रायिणः=पङ्जीवनिकायत्राणपरायणान्तःकरणाः संयमेन=सावद्यव्यापारविरतिलक्षणेन समदशविधेन, च=तथा तपसा=ऊनोदरता-दिरूपेण द्वादशविधेन तपश्चरणेन पूर्वकर्माणि=प्राग्भवोपार्जितज्ञानावरणीयाद्यष्ट-

जो मुनि कर्म बाकी रहेनेसे देवलोकमें जाते हैं, वे भी देवलोक-सम्बन्धी आयुष्यको भोग कर, वहांसे चव कर आर्य क्षेत्रमें मनुष्यजाति, और सुकुलमें जन्म लेकर उसी भवमें सिद्धि प्राप्त करते हैं । इसी विषयको सूत्रकार आगेकी गाथामें कहते हैं-“खवित्ता०” इत्यादि ।

वे मुनि, मोक्षमार्गमें प्राप्त होकर सर्वसावद्यव्यापारके त्यागरूप सत्रह प्रकारके संयमसे, तथा अनशन ऊनोदर आदि बारह प्रकारके तपसे, पहले भवोंमें बांधे हुए ज्ञानवरण आदि आठ प्रकारके समस्त

वे मुनि, कर्म बाकी रहेवाने लीधे देवलोकमा नय छे, तेओ पणु देव-लोकसंघंधी आयुष्यने भोगवीने, त्याथी यवीने आर्यक्षेत्रमा मनुष्यजाति अने सुकुलमां जन्म लधने ओव लवमां सिद्धि प्राप्त करे छे आ विषयने सूत्रकार आगणनी गाथाभा कडे छे-खवित्ता० इत्यादि

ते मुनि, मोक्ष-मार्गमा प्रवेश करीने सर्वसावद्य-व्यापारना त्यागइप सत्तर प्रकारना संयमथी, तथा अनशन उनोदरी आदि बार प्रकारना तपथी पडेलांन लवोमां बांधेलां ज्ञानावरणु आदि आठ प्रकारना यथां कर्मोना नाश

विधकर्माणि क्षपयित्वा=क्षयं नीत्वा परिनिर्वृताः=परि सर्वतोभावेन निर्वृताः=
कर्मजनित-सन्तापराहित्येन शीतलीभूताः 'भवन्ती'-ति शेषः, सिध्यन्तीत्यर्थः ।
इति ब्रवीमीति पूर्ववत् ॥ १५ ॥

इति श्री-विश्वविख्यात-जगद्ब्रह्म-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषा-कलित-ललित-
कलापाऽऽलापक-प्रविशुद्ध-गद्य-पद्य-नैकग्रन्थनिर्मापक-त्रादिमानमर्दक-
श्रीशाहूछत्रपति-कोल्हापुरराजप्रदत्त-जैनशास्त्राचार्य-पद-भूपित-
कोल्हापुरराजगुरु-बालब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-
पूज्य-श्रीघासीलालव्रतिविरचितायां श्रीदशवैकालिकसूत्र-
स्याऽऽचारमणिमञ्जूपाख्यायां व्याख्यायां तृतीयं
'क्षुल्लकाचारकथा'ऽऽख्यमध्ययनं समाप्तम् ॥ ३ ॥

— ❁ —

कर्मोको नाश करके सर्वथा मुक्त हो जाते हैं-कर्मजन्य संतापसे रहित
होकर परमशीतलीभूत होते हैं अर्थात् सिद्ध हो जाते हैं ।

श्रीसुधर्मा स्वामी जम्बूस्वामीसे कहते हैं-हे जम्बू ! तीसरे अध्य-
यनका जैसा भाव भगवानने फरमाया है, वैसा ही तुमसे कहता हूँ ॥१५॥

इति "क्षुल्लकाचारकथा"-नामक तीसरे
अध्ययनका हिन्दीभाषानुवाद समाप्त ॥३॥

— ❁ —

करीने सर्वथा मुक्त थई नथ छे-कर्मजन्य संतापथी रहित थईने परमशीतली-
भूत थाय छे, अर्थात् सिद्ध थई नथ छे.

सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामीने कहे छे-हे जम्बू ! तीन अध्ययनने
नेवे भाव भगवाने फरमाये छे तेवे हुं तने कहु छुं. (१५)

इति 'क्षुल्लकाचारकथा' नामक तीन अध्ययननु
गुजराती-भाषानुवाद समाप्त. (३)

—: ० :—

॥ अथ चतुर्थाध्ययनम् ॥

गतं तृतीयाध्ययनं सम्प्रति चतुर्थमारभ्यते-पूर्वाध्ययने 'अनाचीर्णानि विहायाऽऽचारे धृतिः संधार्या संयमिने' -त्युक्तम्, आचारश्च षड्विधजीवानां यथावस्थितस्वरूपमवबुध्य तत्संरक्षणपुरस्सरं भवत्यतोऽत्र षड्जीवनिकायानामाऽध्ययने तत्स्वरूपं तत्संरक्षणोपायं च प्रतिपादयिष्यन् प्रवचनस्याऽऽप्तोपदिष्टत्वं प्रदर्शयति-'सुयं मे' इत्यादि,

मूलम्—सुयं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमक्खायं-इह खलु छज्जीवणियानामज्झयणं, समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइया सुअक्खाया सुपन्नत्ता, सेयं मे अहिज्जिउं अज्झयणं धम्म-पन्नत्ती ॥१॥

चौथा अध्ययन ।

अब चौथा अध्ययन कहते हैं—

तीसरे अध्ययनमें यह प्रतिपादन किया है कि महापुरुषों को अनाचीर्णों का त्याग करके, आचार-(संयम)-में दृढता रखनी चाहिए। आचारमें दृढता तब ही होती है जब षट्काय के जीवोंका वास्तविक स्वरूप जानकर उनकी रक्षा की जाय, इसलिए इस 'षड्जीवनिकाय' नामक अध्ययनमें षड्जीवनिकायका स्वरूप और उसकी रक्षाका उपाय बताते हुए 'यह प्रवचन आस-(भगवान्)-द्वारा उपदिष्ट है' इस बातको कहते हैं- 'सुयं मे०' इत्यादि।

अध्ययन ४ थुं.

इवे योथुं अध्ययन कडे छे:—

त्रीण्ण अध्ययनमां अेम प्रतिपादन करवामां आ०थुं छे के-मडापुइषेअे अना-चीर्णेनि त्याग करीने आचार (संयम)मा दृढता राभवी लेधअे आचारमा दृढता त्तारे न आवे छे के न्त्यारे षट्कायना उवोनु वास्तविक स्वरूप ज्ञाणीने तेमनी रक्षा करवामा आवे, तेरक्षा भाटे आ 'षड्जीवनिकाय' नामना अध्ययनमां छ-कायनु स्वरूप अने तेनी रक्षाना उपाये जतावतां 'आ प्रवचन आस (भगवान्) द्वारा उपदिष्ट छे' अे वातने कडे छे-सुयं मे० इत्यादि.

छाया—श्रुतं मया आयुष्मन् ! तेन भगवता एवमाख्यातम्—इह खलु पङ्जीव-
निकायानामाध्ययनं, श्रमणेन भगवता महावीरेण काश्यपेन प्रवेदिता स्वाख्याता
सुप्रज्ञप्ता, श्रेयो मेऽध्येतुमध्ययनं धर्मप्रज्ञप्तिः ॥१॥

सान्वयार्थः—आउसं=हे आयुष्मन् शिष्य ! तेणं=उस भगवया=भगवान्ने
एवं=ऐसा अक्खायं=कहा है, मे=मैने सुयं=सुना है, इह=यहां इस प्रवचनमें
खलु=निश्चय करके छज्जीवणियानामज्झयणं=पङ्जीवनिकाय नामका अध्य-
यन है, (वह) समणेणं=श्रमण भगवया=भगवान् कासवेणं=कश्यपगोत्रीयमहा-
वीरेणं=महावीरने पवेइया=प्रवेदित की है, सुअक्खाया=सम्यक् प्रकारसे कही है,
सुपन्नत्ता=सम्यक्तया वर्ताई है। धम्मपन्नत्ती=धर्मप्रज्ञप्ति (नामक यह) अज्झ-
यणं=अध्ययन मे=मुझे अहिज्जिउं=पढनेको सेयं=कल्याणकारी है। अर्थात्
भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित इस अध्ययनका अध्ययन करना मुझे कल्याण-
कारी है ॥१॥

टीका—एति=गच्छतीत्यायुः=संयमलक्षणं नीरुजं दीर्घं वा जीवितमस्यास्ती-
त्यायुष्मान् तत्सम्बुद्धौ हे आयुष्मन् ! गुणवच्छिष्यामन्त्रणमेतत् । अनेन धर्माचरणे
प्राधान्येनायुपोऽपेक्षा विद्यते इति सूचितम् । तेन=लोकत्रयप्रसिद्धेन,

यद्वा 'आउसंतेणं' इत्येकपदस्य 'आजुपमाणेन' इति संस्कृतं तस्य मयेत्य-
नेन सम्बन्धः, तथा च-आङ्घ्रि मर्यादायाम्, आ=शास्त्रश्रवणमर्यादया जुपमा-
णेन=गुरुन् सेवमानेन मयेत्यर्थः । विधिमन्तरेण हि श्रवणे शास्त्ररहस्यं श्रोतु-
रधोमुखकुम्भस्येव न किञ्चिदप्यन्तः प्रविशति । 'आजुपमाणेने'-ति विशेषणेन

हे आयुष्मन् ! अर्थात् संयमरूपी-जीवनवाले ! नीरोग-जीवनवाले !
या दीर्घजीवी !, इस सम्बन्धनसे धर्मके आचरणमें आयुष्यकी प्रधानता
सूचित की है (१), अथवा 'आउसंतेणं' यह एक पद है, इसकी छाया
'आजुपमाणेन' होती है, अर्थात् गुरुकी सेवा करनेवाले मैंने, इस पदसे

हे आयुष्मन् ! अर्थात् संयम-इपी-एवन-वाणा ! नीरोगी-एवन-वाणा !
या दीर्घजीवी !, आ संबन्धनथी धर्माना आचरणमा आयुष्यनी प्रधानता
सूचित करी छे (१), अथवा आउसंतेणं ओ ओड पद छे, ओनी छाया आजुपमाणेन
ओ प्रभाहे थाय छे; अर्थात् शुद्धी सेवा करनारा ओवा मे, आ पदथी 'शुद्धी

गुरुमाराध्य शिक्षां लब्धवतः शिष्यस्य शास्त्राध्ययनं सफलीभवतीति द्योतितम् ।

अथवा 'आउसंतेणं' इत्यस्य 'आवसता' इति संस्कृतम्, तस्यापि 'मये'-
त्यनेनैव सम्बन्धः, आह् प्राग्वन्मर्यादार्थकस्तथाच-आ=शिष्योचितमर्यादया वसता=
भगवदन्तिके निवासं कुर्वता मयेत्यर्थः । अनेन शिष्यस्य गुरुकुलनिवासः सूचितः ।

भगवता=भगः=ज्ञानं सकलपदार्थविषयकम् (१), माहात्म्यम्=अनुपम-
महनीयमहिमसम्पन्नत्वम् (२), यशः=विविधानुकूलप्रतिकूलपरीषहोपसर्गसहनसमुद्-
भूता जगद्रक्षणप्रज्ञासमुत्था वा कीर्तिः (३), वैराग्यम्=क्रोधादिकषायनिग्रह-
क्षणम् (४) मुक्तिः=सकलकर्मक्षयलक्षणो मोक्षः (५), रूपम्=सुरासुरनरहृदयहारि
सौन्दर्यम् (६) वीर्यम्=अन्तरायान्तजन्यमनन्तसामर्थ्यम् (७), श्रीः=घातिकर्म-

'गुरुकी सेवा करके सीखनेसे ही शास्त्रका अध्ययन सफल होता है'
यह सूचित होता है (२), 'आवसता' ऐसी भी छाया होती है, अर्थात्
शिष्यके योग्य मर्यादा-पूर्वक भगवानके समीप रहनेवाले मैंने (सुना),
इस पदसे गुरुकुलमें निवास करना सूचित किया है ।

यहां 'भग' शब्दके दश अर्थ हैं—(१) समस्त पदार्थोंको विषय करने-
वाला ज्ञान, (२) अनुपम-महिमा, (३) विविध प्रकारके अनुकूल और
प्रतिकूल परीषहोंको सहन करनेसे उत्पन्न होनेवाली या संसारकी रक्षा
करनेवाले अलौकिक ज्ञानसे उत्पन्न होनेवाली कीर्ति, (४) क्रोध आदि
कषायोंका सर्वथा निग्रहरूप वैराग्य, (५) समस्त कर्मोंका क्षयस्वरूप मोक्ष,
(६) सुर-असुर और नरोंके अन्तःकरणको हर लेनेवाला सौन्दर्य,

सेवा करीने शीघ्रवाणी न शास्त्रनु अध्ययन सक्षण थाय छे' अे सूचित थाय छे (२),
आवसता अेवी पणु छाया थाय छे अर्थात् शिष्यने योग्य मर्यादा-पूर्वक भगवान्नी
समीपे रहनेनारा अेवा में (सांलण्युं), अे पदथी गुरुकुलमां निवास करवानुं
सूचन करेखुं छे

अही 'भग' शब्दना दस अर्थ छे (१) अथा पदार्थोंने विषय करवा-
वाणुं ज्ञान, (२) अनुपम-महिमा, (३) विविध प्रकारना अनुकूल अने प्रतिकूल
परीषहोंने सहन करवाथी उत्पन्न थनारी अथवा नगतनी रक्षा करनारा अलौ-
किक ज्ञानथी उत्पन्न थनारी कीर्ति, (४) क्रोध आदि कषायेना सर्वथा निग्रह-
रूप वैराग्य, (५) अथा कर्मोंने क्षय-स्वरूप मोक्ष, (६) सुर असुर अने नरोना
अंतःकरणने हरनाइं सौंदर्य, (७) अंतराय कर्मना नाशथी उत्पन्न थनाइं

पटलघिघटनजनितानन्तचतुष्टयलक्ष्मीः (८), धर्मः=अपवर्गद्वारकपाटोद्घाटनसाधनम्, श्रुतादिरूपो यथाख्यातचारित्ररूपो वा (९), ऐश्वर्यं=त्रैलोक्याधिपत्यं (१०) चाऽस्यास्तीति भगवान् तेन तथोक्तेन, एवम्='धम्मो मंगलमुक्किट्टं'-मित्याचारभ्य 'तायिणो परिनिब्बुडे' इत्यन्तं यावत् पूर्वोपदिष्टरूपेण, आख्यातम्-परस्परासङ्कीर्णतया कथितम्, मे=मया श्रुतम्=श्रवणगोचरीकृतम् । खलुशब्दो वाक्यालङ्कारे । इह=अस्मिन् प्रवचने, षड्जीवनिकायनामाध्ययनम्=षट् च ते पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतित्रसलक्षणा जीवाश्चेति षड्जीवास्तेषां निकायः=समूहः प्रतिपाद्यत्वेनाऽस्ति यस्यामागमपद्धतौ सा 'षड्जीवनिकाया' तन्नाम यस्य तच्च तदध्ययनं चेति षड्जीवनिकायानामाध्ययनम् 'अस्ती'-तिशेषः ।

१ सूत्रे 'छज्जीवणिया' इति पदं 'स्वराद्यस्य' (४।४।६२) इति निकायाघटकयकारस्य लोपे, 'क-ग-च-ज-त-द-प य-वां प्रायो लुक्' इति ककारलोपे कृते 'नि+आ+आ+' इति स्थिते 'सवर्णे दीर्घः' (१।२।७) इति द्वयोरकारयोः स्थाने दीर्घैकादेशे 'अवर्णो यश्रुतिः' इति यकारश्रुत्या णत्वेन च सिद्धम् ।

(७) अन्तराय कर्मके नाशसे उत्पन्न होनेवाला अनन्त बल, (८) घातिया कर्मरूपी पटलके हट जानेसे प्रादुर्भूत होनेवाली अनन्त-चतुष्टय लक्ष्मी, (९) मोक्षके द्वारको खोलनेका साधन श्रुत-चारित्र-यथाख्यातचारित्ररूप धर्म, (१०) तीन लोकका आधिपत्य रूप ऐश्वर्य ।

ये सब भगवत्शब्दके अर्थ जिनमें पाये जाते हैं उन्हें भगवान् कहते हैं । हे आयुष्मन् ! 'धम्मो मंगलमुक्किट्टं' से लेकर 'तायिणो परिनिब्बुडे' तक सब भगवानने ही कहा है और मैंने सुना है । इस अध्ययनका नाम 'षड्जीवनिकाया' है । वह इसलिए कि इसमें पृथिवी आदि षड्जीव-निकायोंका वर्णन है ।

अनन्त णञ्. (८) घाती-कर्म-रूपी पटल उठी जायती उत्पन्न यतारी अनन्त चतुष्टय लक्ष्मी, (९) मोक्षता द्वारने जोलवाना साधन श्रुत-चारित्र-यथाख्यात-चारित्र-रूप धर्म, (१०) त्रय लोकाता आधिपत्य-रूप ऐश्वर्य.

आ णथा लग शब्दता अर्थो जेनामां भणी आवे छे तेने भगवान् कहे छे छे आयुष्मन् ! धम्मो मंगलमुक्किट्टं थी लधने तायिणो परिनिब्बुडे युधी णधुय भगवाने न क्खु छे अने मे साणायुं छे. आ अध्ययनन् नाम 'षड्जीवनिकाया' छे ते अटला भाटे के अंगां पृथिवी-आदि छ षड्जीवनिकायु वरुण छे

‘सा च षड्जीवनिकाया’ इत्यध्याह्रियते उत्तरवाक्याऽऽकाङ्क्षोत्थानाय, श्रम-
णेन=श्राम्यति=तपस्यतीति श्रमणस्तेन सार्द्धद्वादशवर्षाणि घोरतपश्चरणाच्छ्रमण
इति प्रसिद्धिं लब्धवता, भगवता, काश्यपेन=कश्यपगोत्रोत्पन्नेन महावीरेण=
वीरयति=पराक्रमते मोक्षानुष्ठाने इति वीरः^१, यद्वा वि=विशेषेण ईरयति=गमयति
प्रापयति मोक्षं प्रति भव्यजनानिति, वि=विशेषेण ईर्त्ते=गच्छति क्षपिताखिलकर्मा
मोक्षमिति, वि=विशेषेण ईरयति=कम्पयति कषायादिपरिपन्थिन इति, वि=विशे-
षेण ईरयति=प्रक्षिपति घनघातिकर्मपटलमचकरनिकरमिवेति, वि=विशेषेण ईरय-
ति=प्रेरयति प्रवर्चयति संयमाद्यनुष्ठाने प्राणिन इति वा वीरः^२, महाँश्वासौ वीरश्च
महावीरस्तेन श्रीवर्द्धमानस्वामिनेत्यर्थः । प्रवेदिता=प्रकर्षेण सकलप्राणिगणस्य
स्वस्वभाषापरिणमनरूपेण यथावस्थितार्थद्वारेण च वेदिता=केवलाऽऽलोकेन

१ ‘वीर विक्रान्तौ’ अस्मात्पचाद्यच् ।

२ ‘ईर गतौ कम्पने च’ इत्यादादिकात् ‘ईर क्षेपे’ इति चौरादिकाच्च धातोः
पचाद्यच् ।

साढे बारह वर्ष तक घोर तपश्चरण करनेके कारण श्रमण नामसे
प्रसिद्ध काश्यप गोत्रमें उत्पन्न होनेवाले भगवान् महावीरने, वीर शब्दके
छह अर्थ हैं, अर्थात्—(१) मोक्षके अनुष्ठानमें पराक्रम करनेवाले, अथवा
(२) भव्य जीवोंको मोक्षकी प्राप्ति करानेवाले, या (३) समस्त कर्मोंको
दूर करके मोक्षको प्राप्त होनेवाले, (४) कषाय आदि शत्रुओंको सर्वथा
हरानेवाले, (५) चार घन-घातिया कर्मोंको कचरेकी तरह दूर करनेवाले
(६) प्राणियोंको विशेष-रूपसे संयमके अनुष्ठानमें प्रवृत्ति करानेवाले
श्रीवर्द्धमान स्वामीने, प्रत्येक प्राणीकी अपनी २ भाषामें परिणत होने-
वाले इस प्रवचनको केवल-ज्ञानसे जानकर प्रतिपादन किया है, पूर्वापर-

साडा बार वर्ष सुधी घोर तपश्चर्या करवाने कारणे श्रमणु नामथी प्रसिद्ध,
कश्यप गोत्रमा उत्पन्न थयेला भगवान् महावीरे (वीर शब्दना छ अर्थ छे),
अर्थात् (१) मोक्षना अनुष्ठानमा पराक्रम करनारा, अथवा (२) भव्य जिवाने
मोक्षनी प्राप्ति करानारा, या (३) सर्व कर्मोंने दूर करीने मोक्षने प्राप्त थयेला,
(४) कषाय आदि शत्रुनेने सर्वथा हठावनारा, (५) चार घनघाती कर्मोंने क्य-
रानी पैठे दूर करी देनारा, (६) प्राणीनेने विशेष-रूपथी संयमना अनुष्ठानमा
प्रवृत्ति करानारा अथवा श्री वर्द्धमान स्वामीने, प्रत्येक प्राणीनी पोत-पोतानी
भाषामा परिष्कृत थवावाणुं आ प्रवचन केवल ज्ञानथी जालीने प्रतिपादन कथुं छे,

विलोक्य प्रतिपादिता, स्वाख्याता=सृष्टु-पूर्वापराविरोधियुक्तयुक्तिभिरुपपन्नतया-
ऽऽख्याता=उक्ता, सुप्रज्ञप्ता=सृष्टु-सदेवमनुजासुरसभायां दिव्यध्वनिना प्रज्ञप्ता=
प्ररूपिता, यद्वा धातूनामनेकार्थत्वादुपसर्गसमभिव्याहारबलाच्चेह इपिरासेवनार्थः,
तथा च-येनैव रूपेणाऽऽख्याता तेनैव रूपेण प्र=परुषेण ज्ञप्ता=आसेविता, अगु-
मात्रतोऽपि हिंसां परिहरता भगवता यथाकथितमाचरितेत्यर्थः । तदेतदध्ययनं
पटुजीवनिकायाख्यं धर्मप्रज्ञप्तिः=धर्मप्ररूपकम्, यद्वा धर्मप्रज्ञप्तिः=एतदपरसब्धकं
मे=मम अध्येतुम्=अभ्यसितुं श्रेयः=प्रशस्यं निःश्रेयसकरमित्यर्थः ॥ १ ॥

एतन्निशम्य जम्बूस्वामी परिपृच्छति-‘कयरा०’ इत्यादि ।

मूलम्-कयरा खलु सा छज्जीवणिया नामज्झयणं समणेणं
भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइया सुअक्खाया सुपन्नत्ता, सेयं
मे अहिज्जिउं अज्झयणं धम्मपन्नत्ती ? ॥२॥

छाया—कतरा खलु सा पटुजीवनिकाया नामाध्ययनं श्रमणेन भगवता
महावीरेण काश्यपेन प्रवेदिता स्वाख्याता सुप्रज्ञप्ता, श्रेयो मेऽध्येतुम् अध्ययनं
धर्मप्रज्ञप्तिः ? ॥२॥

सान्वयार्थः—सा खलु=वह छज्जीवणिया=पटुजीवनिकाया कयरा=कौनसी
है ? जो अज्झयणं नाम=अध्ययन नाम से प्रसिद्ध है, जो कासवेणं=
काश्यपगोत्रीय समणेणं=श्रमण भगवया=भगवान् महावीरेणं=महावीरने
विरोध-रहित और युक्तियों सहित कहा है, देव मनुष्य और असुरोंकी
सभा-समवसरण-में दिव्य ध्वनिसे प्ररूपित किया है। अथवा भगवानने
जैसा कहा है वैसा ही उन्होंने आचरण किया है ।

इसलिए यह पटुजीवनिकाया नामक, धर्मकी प्ररूपणा करनेवाला
अध्ययन मेरे अध्ययन करनेके लिए श्रेय है-कल्याणकारी है ॥१॥

यह सुनकर जम्बूस्वामी प्रश्न करते हैं-‘कयरा खलु०’ इत्यादि ।

पूर्वापर-विरोध-रहित अने युक्तियों सहित कहे हैं, देव मनुष्य अने
असुरोंने सभा-समवसरणमें दिव्य ध्वनिसे प्ररूपित किये हैं अथवा भगवानने
नेवु कहे हैं अथवा तेमने आचरण किये हैं

तेही करीने आ पटुजीवनिकाया नामक धर्मकी प्ररूपणा करनेके अध्ययन
भारे अध्ययन करनेके श्रेय है इत्यादि। (१)

आ आनन्दीने जम्बूस्वामी प्रश्न करे हैं-कयरा खलु० इत्यादि.

पवेइया=प्रवेदित की है, सुअक्खाया=सम्यक्प्रकार कही है, सुपन्नत्ता=सम्यक्तया बताई है। वह धम्मपन्नत्ती अज्झयणं=धर्मप्रज्ञप्ति अपरनामक अध्ययन अहिज्जिउं=पढना मे=मुझे सेयं=श्रेय है ॥२॥

टीका—सा=पूर्वोक्ता षड्जीवनिकाया खलु कतरा=किंभूता या अध्ययनं नाम=अध्ययनत्वेन प्रसिद्धेत्यर्थः, या च काश्यपेनेत्यादि व्याख्यातपूर्वम्। 'कयरा' इत्यनेन मोक्षाभिलाषिणा शिष्येण सकलक्रियाकलापे स्वाभिमानपरित्यागपूर्वकं गुरुः प्रष्टव्य इति सूचितम् ॥२॥

सम्प्रति सुधर्मस्वामिन उत्तरयन्ति—'इमा खलु०' इत्यादि।

मूलम्—इमा खलु सा छजीवणिया नामज्झयणं समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइया सुअक्खाया सुपन्नत्ता, सेयं मे अहिज्जिउं अज्झयणं धम्मपन्नत्ती ॥३॥

छाया=इयं खलु सा षड्जीवनिकाया नामाध्ययनं श्रमणेन भगवता महावीरेण काश्यपेन प्रवेदिता स्वाख्याता सुप्रज्ञप्ता, श्रेयो मेऽध्येतुमध्ययनं धर्मप्रज्ञप्तिः ॥३॥

सान्वयार्थः—सा=वह छजीवणिया=षड्जीवनिकाया खलु=निश्चय करके इमा=यह है जो अज्झयणं नाम=अध्ययन नाम से प्रसिद्ध है, और जो कासवेणं=काश्यपगोत्रीय समणेणं=श्रमण भगवया=भगवान् महावीरेणं=महावीरने

हे भगवन् ! पहले बताई हुई षड्जीवनिकायाका स्वरूप क्या है ? जो इस अध्ययनरूपसे कही गई है अर्थात् जिसका इस समस्त अध्ययनमें वर्णन किया गया है, और भगवान् महावीर स्वामीने यावत् प्ररूपित किया है ? और धर्मप्रज्ञप्ति अपरनामसे प्रसिद्ध उस अध्ययन का पढना मेरे लिये कल्याणकर है ?। इस प्रश्नसे यह आशय निकलता है कि—सुमुक्षु शिष्यको अहंकार त्यागकर समस्त क्रियाएँ गुरुसे पूछनी चाहिए ॥२॥

श्री सुधर्मा स्वामी उत्तर देते हैं—'इमा खलु०' इत्यादि।

हे भगवान् ! पहले बतावेदी षड्जीवनिकायातु स्वरूप केवु छे के ने आ अध्ययनरूपथी कडेवामा आवी छे ? अर्थात् नेतुं आ आभा अध्ययनमां वरुणं करवामा आ०युं छे, अने भगवान् महावीर स्वामीये नेतुं प्ररूपथु कथुं छे ? अने धर्मप्रज्ञप्ति येम णीम नामथी ने प्रसिद्ध छे ते अध्ययनतुं अध्ययन करतुं मारे माटे कल्याणकारक छे ? आ प्रश्नथी येवो आशय नीकणे छे के—सुमुक्षु शिष्ये अहंकारने त्याग करीने गधी कियाओ गुइने पूछवी नेधये (२)

श्री सुधर्मा स्वामी उत्तर आपे छे के—इमा खलु० इत्यादि

पवेइया=प्रवेदित की है, सुअक्खाया=सम्यक्प्रकार कही है, सुपन्नत्ता=सम्यक्तया वताई है । वह धम्मपन्नत्ती अज्झयणं=धर्मप्रज्ञप्ति अपरनामक अध्ययन अहिज्जिउं=पढना मे=पुञ्जे सेयं=श्रेयस्कारी है ॥३॥

टीका—‘ इमा ’ इत्यनेन ‘ विनीतविनेयाय करुणासञ्चारचारुहृदयेन गुरुणा शास्त्रोपदेशः कर्तव्यः ’ इति सूचितम् । अन्यत्प्राग्वत् ॥३॥

तामेव षड्जीवनिकायां सूत्रकारः प्रदर्शयति=‘ तंजहा ’ इत्यादि ।

मूलम्—तंजहा—पुढविकाइया, आउकाइया, तेउकाइया, वाउकाइया, वणस्सइकाइया, तसकाइया । पुढवी चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणएणं । आऊ चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणएणं । तेऊ चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणएणं । वाऊ चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणएणं । वणस्सई चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणएणं ॥४॥

छाया—तद्यथा—पृथिवीकायिकाः (१), अप्रकायिकाः (२), तेजस्कायिकाः (३), वायुकायिकाः (४), वनस्पतिकायिकाः (५), त्रसकायिकाः (६) । पृथिवी चित्तवत्याख्याता, अनेकजीवा, पृथक्सत्त्वा, अन्यत्र शस्त्रपरिणतायाः । आपञ्चित्तवत्य आख्याताः, अनेकजीवाः, पृथक्सत्त्वाः, अन्यत्र शस्त्रपरिणताभ्यः ।

इस पाठका व्याख्यान पहले किया जा चुका है । ‘इमा’ पदसे यह सूचित होता है कि करुणासागर गुरु महाराज विनीत शिष्यको शास्त्रका उपदेश अवश्य देवें ॥३॥

उस षड्जीवनिकायको सूत्रकार दिखाते हैं—‘तंजहा’ इत्यादि ।

आ पाठनु व्याख्यान पहिला करवाभां आठ्युं छे. इमा शण्दथी ओम सूचित थाय छे के इण्णासागर गुरु महाराज विनीत शिष्यने शास्त्रने उपदेश करे आपे (३)

ओ षड्जीवनिकायने सूत्रकार द्शयि छे—तंजहा— इत्यादि.

तेजश्चित्तवदाख्यातम्, अनेकजीवं, पृथक्सत्त्वमन्यत्र शस्त्रपरिणतात् । वायुश्चित्त-
वानाख्यातोऽनेकजीवः पृथक्सत्त्वोऽन्यत्र शस्त्रपरिणतात्, वनस्पतिश्चित्तवाना-
ख्यातोऽनेकजीवः पृथक्सत्त्वोऽन्यत्र शस्त्रपरिणतात् ॥४॥

सान्त्वयार्थः—तंजहा—वह इस प्रकार है— (१) पुढविकाइया=पृथ्वीकायिक,
(२) आउकाइया=अपकायिक, (३) तेउकाइया=तेजस्कायिक, (४) वाउकाइया=
वायुकायिक, (५) वणस्सइकाइया=वनस्पतिकायिक, (६) तसकाइया=त्रसकायिक ॥

अब आचार्य महाराज एक-एककी सचित्तता बतलाते हैं—

(१) पृथ्वीकाय.

सान्त्वयार्थः—(भगवानने) पुढवी=पृथ्वीको चित्तमंतं=सचित्त अक्खाया=
कही है, वह अणेगजीवा=अनेकजीववाली है—अनेकजीवोंका पिण्डभूत है, पुढोसत्ता=
उसमें अनेकजीव भिन्न-भिन्न रहे हुए हैं, अन्नत्थ=सिवाय सत्थपरिणएणं=शस्त्र-
परिणतके, अर्थात् जहां शस्त्र नहीं लगा है वहांका पृथ्वीकाय सब सचित्त है । इसी
प्रकार छहों कायोंमें समझ लेना चाहिये ॥१॥

(२) अपकाय.

सान्त्वयार्थः—आऊ=जल चित्तमंतं=सचित्त अक्खाया=कहा है, वह अणेग-
जीवा=अनेक जीवोंका आश्रयभूत है, पुढोसत्ता=वे अनेक जीव भिन्न-
रहे हुए हैं, अन्नत्थ=सिवाय सत्थपरिणएणं=शस्त्रपरिणतके ॥२॥

(३) तेजस्काय.

तेऊ=तेजस्काय चित्तमंतं=सचित्त अक्खाया=कहा गया है, वह
अणेगजीवा=अनेक जीवोंका आश्रयभूत है, पुढोसत्ता=वे अनेक जीव भिन्न-
भिन्न रहे हुए हैं, अन्नत्थ=सिवाय सत्थपरिणएणं=शस्त्रपरिणतके ॥३॥

(४) वायुकाय.

वाऊ=वायु चित्तमंतं=सचित्त अक्खाया=कहा गया है, वह अणेगजीवा=
अनेक जीवोंका आश्रय है, पुढोसत्ता=भिन्न-भिन्न जीवोंवाला है, अन्नत्थ=सिवाय
सत्थपरिणएणं=शस्त्रपरिणतके ॥४॥

(५) वनस्पतिकाय.

वणस्सई=वनस्पति चित्तमंतं=सचित्त अक्खाया=कही गई है, वह अणे-

ગજીવા=અનેક જીવોંકા આધાર હૈ, પુઠોસત્તા=મિન્ન-મિન્ન જીવવાલી હૈ, અન્નત્થ=સિવાય સત્થપરિણણં=શસ્ત્રપરિણતકે ॥

ભાવાર્થઃ—પાંચોં સ્થાવરકાય સચિત્ત હૈ, વે અનેક જીવરૂપ હૈ, ઉન જીવોંકા અસ્તિત્વ પૃથક્-પૃથક્ હૈ, । ઇન કાર્યોંકે જો જો શસ્ત્ર હૈ ઉનસે યદિ યે પરિણત હો જાયૈં તો અચિત્ત હો જાતે હૈ ॥૫॥

ટીકા-તદ્વચા=તદેવ પ્રદર્શ્યતે-પૃથિવી=કઠિનસ્વભાવા સૈવ કાયઃ=શરીરં યેષાં તે પૃથિવીકાયાસ્ત એવ પૃથિવીકાયિકાઃ (‘વિનયાદિત્વાત્સ્વાર્થે ઠક્, તસ્યેકા-દેશઃ’ એવમગ્રેડપીયં પ્રક્રિયા જ્ઞેયા) । આપઃ=દ્રવલક્ષણાસ્તા એવ કાયો યેષાં તેડ્પ્ર-કાયાસ્ત એવાપ્કાયિકાઃ । તેજઃ=ઉષ્ણલક્ષણં તદેવ કાયો યેષાં તે તેજસ્કાયિકાઃ । વાયુઃ=ચલનસ્વભાવઃ સ એવ કાયો યેષાં તે વાયુકાયિકાઃ । વનસ્પતિકાયિકાઃ=વનસ્પતિઃ=લતાતરુગુલ્માદિલક્ષણઃ કાયો યેષાં તે તથોક્તાઃ । ત્રસ્યતિ શીતાતપા-દિજનિતપીડયા ઉદ્વિજતે ઇતિ ત્રસઃ, ત્રસનસ્વભાવઃ કાયો યેષાં તથોક્તાઃ ।

અથ પ્રત્યેકં સચિત્તાં દર્શયન્નાહ—

કઠિનતા-સ્વભાવવાલી પૃથ્વી હી જિનકા શરીર હૈ ઉન્હેં પૃથ્વીકા-યિક કહતે હૈં । દ્રવત્વ-સ્વભાવવાલા જલ હી જિનકા શરીર હૈ ઉન્હેં અપ્કાયિક કહતે હૈં । ઉષ્ણતા-સ્વભાવવાલા તેજ હી જિનકા શરીર હૈ ઉન્હેં તેજસ્કાયિક કહતે હૈં । ચલન-સ્વભાવવાલા વાયુ હી જિનકા શરીર હૈ ઉન્હેં વાયુકાયિક કહતે હૈં । લતા વૃક્ષ-ગુલ્મ આદિ વનસ્પતિ હી જિનકા શરીર હૈ ઉન્હેં વનસ્પતિકાયિક કહતે હૈં । જિન્હેં શીત-આતપ (ગર્મી) આદિ-દ્વારા ઉત્પન્ન હુઈ પીડાસે ત્રાસ હોતા હૈ એસા ચલને-ફિરનેવાલા કાય જિનકા હોતા હૈ ઉન્હેં ત્રસકાયિક કહતે હૈં ।

અવ એક-એકકી સચિત્તા દિવલાતે હૈં—

૧-કઠિનતા-સ્વભાવવાળી પૃથ્વી જ એનું શરીર છે તેને પૃથ્વીકાયિક કહે છે.
૨-દ્રવત્વ-સ્વભાવવાળું જળ જ એનું શરીર છે તેને અપ્કાયિક કહે છે ૩-ઉષ્ણતા-સ્વભાવવાળું તેજ જ એનું શરીર છે તેને તેજસ્કાયિક કહે છે ૪-ચલન-સ્વભાવ-વાળો વાયુ જ એનું શરીર છે તેને વાયુકાયિક કહે છે ૫-લતા, વૃક્ષ, ગુલ્મ (શુભ્ર) આદિ વનસ્પતિ જ એનું શરીર છે તેને વનસ્પતિકાયિક કહે છે ૬-એને ઠંડી ગરમી આદિ દ્વારા ઉત્પન્ન થએલી પીડાથી ત્રાસ થાય છે એવી હરવા-ફરવાવાળી કાયો એની હોય છે તેને ત્રસકાયિક કહે છે.

હવે અકેકની સચિત્તા દેખાડે છે

पृथिवीकायः ।

पृथिवी, चित्तं=चेतनाऽस्त्यस्या इति चित्तवती=सात्मिका आख्याता=केवलज्ञानाऽऽलोकावलोकिताखिललोकालोकलक्षणेन भगवता कथिता ।

ननु पृथिव्याः कथं सचेतनत्वमिति चेदाकर्ण्य—(१) पृथिवी सचेतना खानित-खनिभूम्यादिषु तत्सजातीयावयवान्तरद्वारा परिपूर्तिर्दर्शनात् मनुष्यादिशरीरवत्, तद्यथा—मनुष्यशरीरस्थं व्रणादिकं स्वयं भ्रियते, एवमेव खानितं खनिभूम्यादिकं स्वसमानजातीयावयवैर्भ्रियमाणं प्राक्समानरूपतां भजते तस्माद् गम्यते पृथिव्याः सचेतनत्वम् ।

पृथिवीकाय ।

केवल-ज्ञानरूपी आलोकसे समस्त लोक और अलोकको प्रत्यक्ष जाननेवाले भगवानने पृथिवीको सचेतन कहा है ।

प्रश्न—पृथिवी सचेतन कैसे है ?

उत्तर—(१) पृथिवी सचेतन है, क्यों कि उसमें खोदी हुई खान आदिकी भूमि सजातीय अवयवोंसे स्वयमेव भर जाती है, जो सजातीय अवयवोंसे स्वयं भर जाता है वह सचेतन होता है, जैसे मनुष्यका शरीर । अर्थात् मनुष्यके शरीरमें घाव हो जाता है वह उसी तरहके अवयवोंसे स्वयं भर जाता है, उसी प्रकार खोदी हुई खान आदिकी भूमि उसी प्रकारके अवयवोंसे भर जाती है और पहलेके समान हो जाती है इसलिए पृथिवी सचेतन है ।

‘ पृथिवीकाय ’

केवल-ज्ञान-रूपी प्रकाशशील जगत् अने अलोकने प्रत्यक्ष जगत्वा-वाणा लगवाने पृथिवीने सचेतन कही छे

प्रश्न—पृथिवी सचेतन केवी रीते छे ?

उत्तर—(१) पृथिवी सचेतन छे, कारण के तेमा जोहेदी भाषा आदिनी भूमि सजातीय अवयवोथी पोतानी भेणे लराध जय छे. जे सजातीय अवयवोथी स्वयमेव लराध जय छे ते सचेतन होय छे, जेभके मनुष्यतुं शरीर. अर्थात् मनुष्यना शरीरमा घा पडे छे ते ओवी तरेहुना अवयवोथी पोतानी भेणे लराध जय छे, जे जे रीते जोहेदी भाषा आदिनी भूमि जे प्रकारना अवयवोथी लराध जय छे अने पडेलांनी जेवी जनी जय छे, तेथी पृथिवी सचेतन छे.

(૨) યદ્વા-પૃથિવી સજીવા દૈનિકઘર્ષણોપચયસંદર્શનાત્ ચરણતલવત્ , તદ્ગથા-ચરણતલં ઘૃષ્યતે પુષ્યતિ ચ તદ્વત્ પૃથિવ્યપિ પ્રત્યહં ઘૃષ્યતે ઉપચીયતે ચ તસ્મા-ત્તસ્યાઃ સજીવત્વમ્ । અથવા—

(૩) વિદ્રુમપાષાણાદિરૂપા પૃથિવી સચેતના કાઠિન્યે સત્યપિ વૃદ્ધ્યાદિદર્શનાત્ શરીરસ્થિતાઽસ્થ્યાદિવત્ , તદ્ગથા-શરીરસ્થિતમસ્થ્યાદિકં કમટપૃષ્ઠકઠિનં સદપિ ચિત્તવદનુભૂયમાનમુપચયં ચ ગચ્છત્ સંદૃશ્યતે । એવં વિદ્રુમશિલાઘાત્મિકાયાઃ પૃથિવ્યાઃ કાઠિન્યે સત્યપિ વૃદ્ધ્યાદિકં પ્રત્યક્ષં દૃશ્યતે તસ્માત્તસ્યાઃ સચેતનત્વમ્ । અથ ચ—

(૨) પૃથિવી સચેતન છે, ક્યોંકિ ઉસમેં પ્રતિદિન ઘર્ષણ ઓર ઉપચય દેખા જાતા છે જૈસે પૈરકા તલુવા । અર્થાત્ જૈસે તલુવા ઘિસકર ફિર ભર જાતા છે વૈસે હી પૃથિવી ભી ઘિસ કર ભર જાતી છે ઇસલિએ વહ સજીવ છે । અથવા—

(૩) વિદ્રુમ (મૂંગા) પાષાણ આદિ-રૂપ પૃથિવી સચેતન છે, ક્યોંકિ કઠિન હોને પર ભી ઉસમેં વૃદ્ધિ દેખી જાતી છે જૈસે શરીરકી હડ્ડી આદિ । અર્થાત્ જૈસે શરીરકી હડ્ડી આદિ કહુએકી પીઠકી ખાંતિ કઠોર હોને પર ભી સચેતન છે ઓર વઢતી છે ઉસી પ્રકાર વિદ્રુમ, શિલા આદિ-રૂપ પૃથિવીમેં કઠિનતા હોનેપર ભી વૃદ્ધિ આદિ ગુણ પ્રત્યક્ષસે છે ઇસસે સિદ્ધ છે ક્કિ પૃથિવી સચેતન છે । અથવા—

(૨) પૃથિવી સચેતન છે, કારણ કે તેમા પ્રતિદિન ઘર્ષણ અને ઉપચય જોવામાં આવે છે, જેમકે પગનું તળીઉ અર્થાત્ જેમ પગનું તળીઉ ઘસાઈને પાછું ભરાઈ જાય છે, તેમ પૃથિવી પણ ઘસાઈને ભરાઈ જાય છે, તેથી પૃથિવી સચેતન છે. અથવા—

(૩) વિદ્રુમ (પ્રવાળ) પથ્થર આદિ-રૂપ પૃથિવી સચેતન છે, કારણ કે કઠિન હોવા છતાં તેમાં વૃદ્ધિ જોવામાં આવે છે, જેમકે શરીરનાં હાડકાં વગેરે, અર્થાત્ જેમ શરીરના હાડકાં વગેરે કાચખાની પીઠની જેમ કઠોર હોવા છતાં સચેતન છે અને વધે છે, તેવી રીતે વિદ્રુમ, શિલા આદિ-રૂપ પૃથિવીમા કઠિનતા હોવા છતાં તેમાં વૃદ્ધિ આદિ ગુણ પ્રત્યક્ષ છે. એથી સિદ્ધ થાય છે કે પૃથિવી સચેતન છે અથવા—

(४) विद्रुमाद्यात्मिका पृथिवी सचित्ता, छेदादौ तत्सजातीयधातूत्पत्ति-दर्शनात् अर्शोऽङ्कुरवत्, तद्यथा=अर्शसोऽङ्कुरे छिन्नेऽपि पुनस्तत्समान एवाङ्कुरः प्रादुर्भवति, एवं विद्रुमशिलाद्यात्मिकायाः पृथिव्याः खन्यादौ छेदेऽपि तत्सजातीयधातुभिस्तद्विक्तभागः परिपूर्यते, तस्मात्सिद्धं पृथिव्याः सचित्तत्वम् ।

अनेकजीवा=अनेके=बहवो जीवाः=एकेन्द्रिया यस्यां सा तथोक्ता । पृथक्-सत्त्वा=पृथक्-पृथग्भूताः=अङ्गुलासंख्येयभागमात्रावगाहनामाश्रित्याऽनेके विभिन्न-रूपेण स्थिताः सत्त्वाः=स्पर्शनेन्द्रियवन्तो जीवा यस्यां सा तथोक्ता 'आख्याता' इति पूर्वोक्तेनान्वयः, भगवता प्ररूपितेति तदर्थः ।

ननु तर्ह्युक्तेस्वरूपायां जीवपिण्डभूतायां पृथिव्यां गमनागमनादिक्रियां कुर्वतां

(४) विद्रुम आदिरूप पृथिवी सचित्त है, क्योंकि उसे काट देने पर भी सजातीय धातुकी उत्पत्ति देखी जाती है; जैसे शरीरमें मसा। अर्थात् जैसे मसाको ऊपरसे काट डालने पर भी फिर उसीके समान अवयव ऊग आते हैं, वैसेही-विद्रुम और शिला आदिको खानमें काट देने पर भी सजातीय स्कन्धोंसे कटा हुआ भाग फिर भर जाता है, अतः पृथिवीकी सचेतनता सिद्ध है ।

वह पृथिवी अनेक जीववाली है और वे स्पर्शनेन्द्रियवाले पृथिवी-कायके जीव अंगुलके असंख्यातवें-भाग-प्रमाण अवगाहनाको आश्रय करके भिन्न-भिन्न स्वरूपसे स्थित हैं, ऐसा भगवानने कहा है ।

शिष्य गुरुसे पूछता है-हे गुरु महाराज ! जबकि पृथिवी जीवोंका

(४) विद्रुम आदि रूप पृथिवी सचित्त छे, कारण के तेने कापी नांभवा छतां पणु सन्नतीय धातुनी उत्पत्ति जेवामां आवे छे, जेभके शरीरमां मसा, अर्थात् जेभके मसाने उपरथी कापी नाभ्या छता पणु तेना समान अवयवो जगी आवे छे, तेम न विद्रुम अने शिला आदिने पाणुमां कापी नाभ्या छतां सन्नतीय स्कन्धोथी कापेवो भाग पाछे बराठ जय छे तेथी पृथिवीनी सचेत नता सिद्ध थाय छे.

जे पृथिवी अनेक-एव-वाणी छे, अने जे स्पर्शनेन्द्रिय-वाणा पृथिवी-कायना एवो आगणना असंख्यातमा भाग प्रमाणुनी अवगाहनाने आश्रय करीने भिन्न-भिन्न स्वरूपे स्थित छे, जेवु भगवाने कह्युं छे

शिष्य शरुने पूछे छे-हे गुरु महाराज ! जे पृथिवी, एवोना पिंड-रूप छे

संयमिनामर्हिसाव्रतस्य संरक्षणं कथं भवति ? प्रत्युताऽवश्यकरणीयोच्चारप्रस्रवणादि-
क्रियया हिंसैव भवत्यतोऽर्हिसाव्रतपालनं वन्ध्यासुतपालनवदसम्भवमित्यत्
आह—‘अन्यत्रे’ति, शस्त्रपरिणताया अन्यत्र=शस्त्रपरिणतां पृथिवीं वर्जयित्वाऽन्या
पृथिवी सजीवेत्यर्थः, शस्यते=र्हिस्यते प्राणिगणोऽनेनेति शस्त्रं, तद् द्विविधं—द्रव्य-
भावभेदात् । तत्र द्रव्यशस्त्रं—स्वपरोभयकायलक्षणम्, भावशस्त्रं पृथिवीं प्रति दुष्प-
णिहितमनोवाकायात्मकम्, एवमेवान्येषां तत्तत्कायानामपि भावशस्त्रं बोद्धव्यम् ।
स्वकायशस्त्रं पृथिव्याः स्वेतरवर्णगन्धादिमती पृथिव्येव, यथा पीतमृत्तिकायाः

पिण्डरूप है तो उस पर अर्हिसाव्रतकी रक्षा कैसे होगी ? उच्चार-प्रस्रवण
आदि क्रियाएँ अनिवार्य हैं, और इन क्रियाओंके करनेसे हिंसा अनि-
वार्य है, इसलिए अर्हिसाव्रतका पालन ऐसा ही असंभव है जैसा वन्ध्याके
पुत्रका पालन करना ।

उत्तर—हे शिष्य ! शस्त्रपरिणत पृथिवीके सिवाय अन्य समस्त
पृथिवी सञ्चित है । जिससे प्राणियोंकी हिंसा होती है उसे शस्त्र
कहते हैं ।

शस्त्र दो प्रकारका है—(१) द्रव्य-शस्त्र और (२) भाव-शस्त्र । उनमेंसे
स्व-काय, पर-काय और उभय-कायको द्रव्य-शस्त्र कहते हैं । पृथिवीके
विषयमें मन-वचन-कायकी दुष्परिणति करना भाव-शस्त्र है ।
इसी प्रकार अन्य सब कायके जीवोंके भाव-शस्त्र समझ लेने चाहिए ।
अपनेसे भिन्न वर्णगन्धवाली पृथिवी ही पृथिवीका स्वकाय-शस्त्र है, जैसे

तो तेनी उपर गमनागमन आदि क्रियाओ करनारा सयभीओना अर्हिसाव्रतनी
रक्षा केम थशे ? उच्चार, प्रस्रवणु आदि क्रियाओ अनिवार्य छे, अने ओ क्रियाओ
कर्वाथी हिंसा अनिवार्य छे, तेथी अर्हिसा-व्रतनु पालन ओवुं असंभवित छे के
ओवु वंध्याना पुत्रनु पालन करवु असंभवित छे

उत्तर—हे शिष्य ! शस्त्रपरिणत पृथिवी सिवायनी अर्धी पृथिवी सञ्चित छे
ने वडे प्राणीओनी हिंसा थाय छे, तेने शस्त्र कडे छे

शस्त्र ओ प्रकारना छे (१) द्रव्य-शस्त्र (२) भाव-शस्त्र ओमा स्वकाय,
परकाय अने उभयकायने द्रव्य-शस्त्र कडे छे, पृथिवीना विषयमा मन वचन
कायथी दुष्परिणति करवी ओ भावशस्त्र छे ओन रीते भीछ गधी कायना
छेवोना भावशस्त्र समछ देवा पोताथी भिन्न वर्ण-गन्ध-वाणी पृथिवीन

कृष्णमृत्तिका शस्त्रमित्यादि, परकायशस्त्रं—जलाग्निगोमयचरणसंमर्दनादि । उभय-
कायशस्त्रं—जलादिमिश्रमृत्तिका । एवं च शस्त्रपरिणतायाः पृथिव्या अचित्ततया न
तत्रोच्चार-प्रस्रवणादिक्रियासम्पादने काऽपि क्षतिर्मुनीनां संयमपालन इति सिद्धम् ।

अप्कायः ।

आपः=भौमाऽऽन्तरिक्षोभयलक्षणाः, चित्तवत्यः=सचेतनाः, आख्याताः=
भगवताऽभिहिताः, तथाहि—भूमिगता आपः सचेतनाः खातभूमिसजातीयस्वभाव-

पीली मिट्टीका शस्त्र काली मिट्टी है । जल, अग्नि, गोबर तथा पैरोसे
रौंदना आदि परकाय शस्त्र हैं । जल आदिसे मिली हुई मिट्टी उभय-
काय शस्त्र है ।

इस प्रकार शस्त्रपरिणत पृथिवी अचित्त है, अतः उस पर आहार-
विहार आदि क्रियाएँ करनेसे मुनियोंके अहिंसाव्रत पालनेमें कुछ भी
क्षति नहीं होती ।

(अप्काय)

पार्थिव और आकाशीय दोनों प्रकारके जलोंको भी भगवानने
सचित्त कहा है ।

(१) भूमिमें रहा हुआ जल सचेतन है, क्योंकि खोदी हुई भूमिमें
सजातीय-स्वभाववाला जल उत्पन्न होता है, जैसे मेंढक । भूमिको खोदनेसे
जैसे मेंढक निकलता है और वह सचेतन होता है उसी प्रकार पानी

पृथिवीनुं स्वकाय-शस्त्र छे, जेम पीणी माटीनुं शस्त्र काणी माटी छे. जण,
अग्नि, छाणु तथा पग वडे पुहवुं वगेरे परकाय-शस्त्र छे. जण आदिथी भणेदी
माटी अे उलयकाय शस्त्र छे.

अे रीते शस्त्रपरिणत पृथिवी अचित्त छे, तेथी अेनी उपर आहार विहार
आदि क्रियाअे उरवाथी मुनिअेना अर्हिसा व्रतना पालनमा कांथ पणु क्षति
आवती नथी.

अप्काय

पार्थिव अने आकाशीय जेउ प्रकारना जणने पणु लगवाने सचित्त कहुं छे

(१) भूमिमा रडेकु जण सचेतन छे, कारणुके जोहोदी जमीनमां सजातीय
स्वभाववाणु जण उत्पन्न थाय छे, जेमके हेउके भूमिने जोहवाथी जेम हेउके
नीकणे छे अने ते सचेतन होय छे, तेम पाणु पणु नीकणे छे तेथी ते पणु

સમ્ભવાત્ મળ્હકવત્ । આન્તરિક્ષયોઽપ્યાપઃ સચેતનાઃ મેઘાદિવિકૃતૌ સ્વાભાવિક-
સમ્મૂયસંપતનશીલત્વાન્મીનવત્ । યદ્વા-આપઃ સચેતનાઃ, ગ્રીષ્મહેમન્તયોઃ સ્વાભા-
વિકશૈત્યૌષ્ણ્યવાષ્ણપલમ્ભાન્મનુષ્યશરીરવત્, તદ્વથા-ભૂમિગૃહસ્થિતનરસ્ય શરીરં
ગ્રીષ્મે શીતલં હેમન્તે ચોષ્ણં ભવતિ, મુસ્વાન્ન વાષ્ણમુદ્ગ્ચ્છતિ, ઇવમેવ ગમ્ભીરતર-
તડાગકૂપાદિસ્થસલિલં હેમન્તે સવાષ્ણોદ્રમામુષ્ણતાં, ગ્રીષ્મે ચ શીતલતાં ધત્તે ।
અનેકજીવાઃ પૃથક્સત્ત્વાઃ, આખ્યાતા इत्यनेनान्वयઃ, વ્યાખ્યા ચૈષાં પદાનાં
મગ્નદ્વોધ્યા ।

નિકલતા હૈ, અતએવ વહ મ્હી સચેતન હૈ । આકાશકા મ્હી જલ સચેતન હૈ,
ક્યૌંકિ મેઘાદિ-વિકાર હોને પર સ્વયં હી ગિરને લગતા હૈ-જૈસે મછલી ।
અથવા-

(૨) જલ સંજીવ હૈ, ક્યૌંકિ ઉસમ્ં ગ્રીષ્મ ઓર હેમન્ત ઋતુમ્ં
સ્વાભાવિક શીતતા ઉષ્ણતા ઓર માફ આદિ દેલ્લે જાતે હૈં, જિસમ્ં
ગ્રીષ્માદિ ઋતુઓમ્ં શીતતા આદિ પાલે જાતે હૈં વહ સંજીવ હોતા હૈ,
જૈસે મનુષ્યકા શરીર । જૈસે મ્હોંયરેમ્ં સ્થિત મનુષ્યકા શરીર ગ્રીષ્મ-ઋતુમ્ં
શીત ઓર હેમન્ત-ઋતુમ્ં ઉષ્ણ હોતા હૈ, તથા હેમન્ત ઋતુમ્ં મ્હુંહસે
માફ નિકલતી હૈ, વૈસેહી ય્હૂંબ ગહરે તાલાવ યા કુએકા જલમ્હી હેમન્તમ્ં
માફવાલા ઓર ઉષ્ણ હોતા હૈ તથા ગ્રીષ્મમ્ં શીતલ હોતા હૈ ।

અનેકજીવ ઓર પૃથક્સત્ત્વ આદિ પદોંકા વ્યાખ્યાન પહલે કહે
હુએ પૃથિવીકાયકે આલાપકકે સમાન સમજ્ઞના ચાહિએ ।

સચેતન છે આકાશનુ જળ પશુ સચેતન છે, કારણ કે મેઘાદિ-વિકાર થવાથી સ્વય
પડવા લાગે છે, જેમકે માછલી અથવા—

(૨) જળ સજીવ છે, કારણ કે તેમા ગ્રીષ્મ અને હેમન્ત ઋતુમા સ્વાભાવિક
શીતતા ઉષ્ણતા અને ઝાક્ર આદિ જોવામા આવે છે જેમા ગ્રીષ્માદિ ઋતુઓમા
શીતળતા આદિ જણાઈ આવે છે તે સજીવ હોય છે, જેમકે માણસનું શરીર જેમ
લોંચરામા રહેલા માણસનું શરીર ગ્રીષ્મ-ઋતુમા શીતલ અને હેમન્ત-ઋતુમા ગરમ
હોય છે, તથા હેમન્ત-ઋતુમા મ્હોંમાંથી ઝાક્ર (વરાળ) નીકળે છે, એજ રીતે
પૂળ ઉડા તળાવ યા કુવાનું જળ પશુ હેમન્ત ઋતુમા ઝાક્રવાળુ અને ઉષ્ણ હોય
છે તથા ગ્રીષ્મમા શીતળ હોય છે

અનેક જીવ તથા પૃથક્સત્ત્વ આદિ શબ્દોનું વ્યાખ્યાન પહેલા કહેલા પૃથિવી-
કાયના આલાપકની જેમ સમજવું.

नन्वेवमपां जीवपिण्डभूततयाऽद्भिर्विना संयमिनां संयमयात्रा असंभवंन्निर्वाहा
स्यादित्यत आह—शस्त्रेत्यादि, शस्त्रपरिणताभ्योऽन्यत्र=शस्त्रपरिणता अपो विहायान्यां
आपः सचित्ता इत्यर्थः। शस्त्रं—द्रव्यभावभेदाद्द्विविधं, द्रव्यशस्त्रं—स्वकायपर-कायो-
भयकायस्वरूपं, भावशस्त्रम्—अपः प्रति मनोवाक्कायानां दुष्प्रणिहितत्वम् । तत्र
स्वकायशस्त्रं—तडागाद्युदकस्य कूपाद्युदकम् । एवंविधशस्त्रपरिणतं जलं व्यवहारतोऽ-
शुद्धत्वाद्भ्रगवदनादिष्ठत्वाच्च सर्वथैवाग्राह्यम् । परकायशस्त्रं—द्राक्षा-शाक-तण्डुल-पिष्ठ-
दाली-चणकादि । अपां शस्त्रपरिणतत्वं च वर्णादिनां पूर्वावस्थायैलक्षण्यरूपम् ।

हे गुरो ! जलके विना संयमियोंका निर्वाह नहीं हो सकता और
वह जीवोंका पिण्ड है, इसलिए उसको पीने आदिके काममें लानेसे
संयमकी रक्षा नहीं हो सकती । ऐसी आशङ्का होनेपर गुरु कहते हैं—
हे शिष्य ! शस्त्रपरिणत जलके सिवाय अन्य जल सजीव है । यहाँ
परभी शस्त्र, द्रव्य और भावके भेदसे दो प्रकारका है । उसका कथन
पहले किया जा चुका है । यह विशेष समझना चाहिए कि तालाव
आदिके जलका कूप आदिका जल स्वकायशस्त्र है । इस प्रकारका शस्त्र-
परिणत जल व्यवहारसे अशुद्ध होनेके कारण ग्राह्य नहीं है । तथा ऐसे
जलके लेनेमें भगवानकी आज्ञा भी नहीं है ।

दाख, शाक, चावल, आटा आदि परकायशस्त्र हैं । जलमें पहले जैसा
वर्ण गन्ध आदि था उसका बदल जाना शस्त्रपरिणत होना कहलाता है ।

हे गुरु ! जल विना संयमियोंको निर्वाह थल शकतो नहीं अने ओ
एवोको पिंड छे तेथी तेने पीवा आदिना काममा लेवाथी संयमनी रक्षा नहि
थल शके ओवी आशङ्का थतां गुरु कडे छे हे शिष्य ! शस्त्र-परिणत जल
सिवायतु अन्य जल सल्लिष छे ओमा पणु शस्त्र, द्रव्य अने लावना लेहे करीने
छे प्रकारनी छे ओतु कथन पडेला करवामा आण्युं छे विशेष ओटलु समज्जुं हे
तलाव आदिना जलतु कूपादिनुं जल ओ स्वकाय शस्त्र छे ओ प्रकारतुं शस्त्र-
परिणत जल व्यवहारथी अशुद्ध होवाने कारणे आहं नथी तथा ओतुं जल
लेवानी भगवाननी आज्ञा पणु नथी

द्राक्ष, शाक, ओषा, आटा इत्यादि परकाय शस्त्र छे जलमा पडेलां नेवा
वर्ण गंध आदि छल तेतुं गहलां जलुं ओ शस्त्रपरिणत थतुं कडेवाय छे

તત્ર-વર્ણતો ધૂસરત્વાદિરૂપમ્, ગન્ધતસ્તત્તદ્વસ્તુસમ્બન્ધિવત્ત્વમ્, રસતસ્તિત્ત-કટુ-
કષાયત્વાદિરૂપમ્, સ્પર્શતઃ સ્નિગ્ધરૂક્ષત્વાદિરૂપમ્ । ઇત્યમુક્તપ્રકારં દ્રાક્ષાદિધાવનજલં
પ્રાસુકત્વાનમુનિગ્રાહ્યમ્ । ઉપલક્ષણમેતદગ્નિશસ્ત્રપરિણતસ્યોદકસ્યાપિ । મસ્મમિશ્ર-
જલમગ્રાહ્યં, તત્ર મિશ્રશક્લાયાઃ સદ્ધાવાત્, શાસ્ત્રે ક્વચિદપ્યપ્રતિપાદિતત્વાચ્ચ । ઉભય-
કાયશસ્ત્રં-મૃત્તિકામિશ્રજલમ્ । ભાવશસ્ત્રમુક્તસ્વરૂપમેવેતિ ।

તેજસ્કાયઃ ।

તેજશ્ચિત્તવત્=સચેતનમ્ આખ્યાતમ્=ઉક્તમ્, તથાહિ-

તેજશ્ચતનાવત્ ઇન્ધનાદ્યાહારોપાદાનહાનાભ્યાં તદ્વૃદ્ધિમાન્ધ્યોપલમ્ભાત્,
મનુષ્યાદિશરીરવત્ ।

જૈસે-ધૂસર વર્ણ હો જાના, જો વસ્તુ ઉસમેં ડાલી ગઈ હો ઉસકી
ગન્ધ આને લગના, તીખા, કઢુવા, કષાયલા આદિ રસ હો જાના,
સ્નિગ્ધ યા રૂક્ષ આદિ સ્પર્શ હો જાના । ઇસ પ્રકાર યહ દાઘ, શાક,
ચાવલ, આટા, દાલ, વેસન આદિકા ધોવન પ્રાસુક હોનેસે મુનિકે લિણ
ગ્રાહ્ય હૈ । યહ તો ઉપલક્ષણ હૈ, ઇસસે યહ મી સમજના ચાહિયે કિ-
અગ્નિશસ્ત્રપરિણત અર્થાત્ ઉષ્ણ જલ મી મુનિકો ગ્રાહ્ય હૈ । રાખકા પાની
ગ્રાહ્ય નહીં હૈ, ક્યોંકિ ઉસમેં મિશ્રકી શક્લા રહતી હૈ । મૃત્તિકા આદિસે
મિલા હુઆ જલ ઉભયકાય શસ્ત્ર હૈ । ભાવશસ્ત્ર પહેલે કહ ચુકે હૈ ।

(તેજસ્કાય)

તેજસ્કાયકો મી ભગવાને સચેતન કહા હૈ, યહી કહતે હૈ—
તેજસ્કાય સજીવ હૈ, ક્યોંકિ ઇન્ધન આદિ આહાર દેનેસે ઉસકી વૃદ્ધિ ઓર

જેમકે-ધુધળા વર્ણનું થઈ જવું, જે વસ્તુ તેમા નાખવામા આવી હોય તેની
ગંધ આવવા લાગવી, તીખો કડવો કસાયલો આદિ રસ થઈ જવો; સ્નિગ્ધ યા
રૂક્ષ આદિ સ્પર્શ થઈ જવો એ પ્રકારે એ દ્રાક્ષ, શાક, ચોખા, આટો, દાળ,
વેસળ આદિનું ધોવળું પ્રાસુક હોવાથી મુનિને માટે ગ્રાહ્ય છે એ ઉપલક્ષણ છે,
એથી એમ પણ સમજવું જોઈએ કે- અગ્નિશસ્ત્ર-પરિણત અર્થાત્ ઉષ્ણ જળ પણ
મુનિને ગ્રાહ્ય છે. રાખનું પાણી ગ્રાહ્ય નથી, કારણ કે એમાં મિશ્રની શક્લા રહે છે.
માટી આદિથી મળેલું જળ ઉભયકાય શસ્ત્ર છે (૨) ભાવશસ્ત્ર પહેલે કહી દીધું છે

(તેજસ્કાય)

તેજસ્કાયને પણ ભગવાને સચેતન કહી છે, એ હવે કહે છે:—

તેજસ્કાય સજીવ છે, કારણ કે લાકડા (ઈંધણું) આદિ આહાર આપવાથી

अङ्गारादीनां प्रकाशनशक्तिर्यावदात्मसंयोगभाविनी देहस्थत्वात्, स्वद्योत-
शरीरपरिणामवत् ।

अङ्गारादीनां तापोऽपि आत्मसंयोगसद्भावहेतुकः, शरीरस्थत्वात् ज्वरतापवत्, न देनेसे हानि (मन्दता) होती है, जैसे मनुष्यका शरीर । अर्थात् मनुष्यका शरीर आहार देनेसे बढ़ता और न देनेसे घटता है, अतः वह सचेतन है । इसी प्रकार तेजस्काय भी ईंधन देनेसे बढ़ती और न देनेसे घटती है, अतः वह भी सचेतन है ।

अंगार आदिकी प्रकाशन शक्ति जीवके संयोगसे ही उत्पन्न होती है, क्योंकि वह देहस्थ है, जो जो देहस्थ प्रकाश होता है वह वह आत्माके संयोगके ही निमित्तसे होता है, जैसे जुगनूके शरीरका प्रकाश । जुगनूके शरीरमें प्रकाश तब तक ही रहता है जब तक उसके साथ आत्माका संयोग रहता है ।

इसी प्रकार अंगार आदिका प्रकाश भी तब तक ही रहता है जबतक उसमें आत्मा रहती है ।

अंगार आदिका ताप भी आत्माके संयोगके ही कारण है क्योंकि वह शरीरस्थ है, जितने शरीरस्थ ताप होते हैं वे सब आत्माके निमित्तसे ही

तेनी वृद्धि अने न आपवाथी हानि (मंदता) थाय छे, जेभके मनुष्यनु शरीर अर्थात्-मनुष्यनु शरीर आहार आपवाथी वधे छे अने न आपवाथी घटे छे, तेथी ते सचेतन छे, जेज रीते तेजस्काय पणु ईंधन आपवाथी वधे छे अने न आपवाथी घटे छे, तेथी ते सचेतन छे,

अंगारा आदिनी प्रकाशन-शक्ति एवना संयोगथी ज उत्पन्न थाय-छे कारण के जे देहस्थ छे, जे जे देहस्थ प्रकाश होय छे ते ते आत्माना संयोगना ज निमित्तथी होय छे, जेभके आगीयाना शरीरना प्रकाश आगीयाना शरीरमां प्रकाश त्यासुधी ज रडे छे के न्यांसुधी तेनी साथे आत्माना संयोग रडे छे, जे रीते अंगारा आदिना प्रकाश पणु त्यांसुधी ज रडे छे के न्यासुधी तेमां चेतन रडे छे

अंगारा आदिना ताप पणु आत्माना संयोगना ज कारणे छे, जेभके ते शरीरस्थ छे जेटला शरीरस्थ ताप होय छे ते जथा आत्माना निमित्तथी ज

न हि क्वचिदपि विरहितात्मानो ज्वरतापोष्णगात्राः संश्रूयन्ते न वोपलभ्यन्ते, एवमेव निस्तेजस्काङ्गारादितोऽणुमात्रोऽपि तापो न जन्यते, तस्माद् यावदात्मसंयोगभाव्येवाङ्गारादीनां तापजनकत्वमतः सिद्धं तेजसः सचेतनत्वम् । ‘अनेकजीवं, पृथक्सत्त्वम्’ इति प्राग्वत्, ‘आख्यात’-मित्यनेनान्वयः, ‘शस्त्रपरिणतादन्यत्र’ इति च पूर्ववत् । शस्त्रस्वरूपमाह, -तत्र स्वकायशस्त्रं-करीषाग्नेस्तृणाग्निः, एवंविधशस्त्रपरिणतोऽप्यग्निः सर्वथैवाप्राहो व्यवहारतोऽशुद्धत्वात् । परकायशस्त्रं-जलमृत्तिकादि । उभयकायशस्त्रमुष्णोदकादि । भावशस्त्रमग्निकायं प्रति मनसो दुष्प्रणिधानम् ।

होते हैं, जैसे ज्वरके ताप। आत्मारहित शरीर (शब-सुर्दा) में कभी ज्वरका ताप नहीं सुना जाता न उपलब्ध होता है। इसीप्रकार निस्तेजस अंगारमें अणुमात्र भी ताप नहीं होता, अतएव सिद्ध है कि अंगार आदिमें तापजनन शक्ति जब-तक आत्मा रहती है तब तक होती है, इसलिए तेजस्काय सचेतन है। ‘अनेकजीव और पृथक्सत्त्व’ आदि पदोंकी व्याख्या पहलेकी भाँति है।

यह भी समझ लेना चाहिये कि वही तेजस्काय सचित्त है जो शस्त्र-परिणत न हो। तेजस्कायके शस्त्र ये हैं-जैसे छाणाकी अग्निका शस्त्र तृणकी अग्नि है। इस प्रकारकी शस्त्रपरिणत अग्नि ग्राह्य नहीं है, क्योंकि वह व्यवहारसे अशुद्ध है। तथा इसके ग्रहण करनेमें भगवानकी आज्ञा भी नहीं है। जल मृत्तिका आदि पर-काय शस्त्र है। उष्णजल उभयकाय शस्त्र है।

डोय छे, जेभके ज्वरनेो ताप आत्मारहित शरीर (सुड्ड)मां कदि ज्वरनेो ताप नथी सांभणवामा आवतो डे नथी जेवामा आवतो, जे रीते निस्तेजस अंगाराभा अणुमात्र पणु ताप डोतो नथी तेथी सिद्ध थाय छे डे अंगारा आदिमा न्यासुधी आत्मा डोय छे त्यासुधी ज ताप-जनन-शक्ति रहे छे. तेथी तेजस्काय सचेतन छे ‘अनेक-एव अने पृथक्-सत्त्व’ आदि शब्दोनी व्याख्या पडेवानी जेम छे

जे पणु समए लेवुं जेधजे डे जेज तेजस्काय सचित्त छे डे जे शस्त्र-परिणत न डोय तेजस्कायनां शस्त्र आ छे—जेम छाणुना अग्निनुं शस्त्र तरणुनेो अग्नि छे जे प्रकारनेो शस्त्रपरिणत अग्नि ग्राह्य नथी, कारणु डे ते व्यवहारथी अशुद्ध छे वणी तेने अडणु करवानी भगवाननी आज्ञा पणु नथी जण, माटी वगेरे परकाय-शस्त्र छे उनु पाणी उभयकाय-शस्त्र छे

शस्त्रपरिणताचित्ताग्रिकायमाह-उष्णमन्नं-कृशरौदनादि. उष्णपानकं शाकौ-
दनादीनामन्नस्रावणादि (ओसामण इति भाषा), तमेष्टका सिकतादि च, एतेष्वग्नि-
संयोगनिष्पाद्यत्वादचित्ताग्रिकायशब्दो व्यपदिश्यते, क्षुधाद्युपशमनार्थं ग्राह्योऽसौ ।

वायुकायः ।

वायुश्चित्तवानाख्यातः । कथमस्य सचेतनत्वमिति चेत्तत्प्रमाणाद् गृहाण,
तथाहि-वायुश्चेतनावान् अनन्यप्रेरिताऽनियततिर्यग्गमनत्वात्, हरिणगवयादिवत्,
स च 'अनेकजीवः, पृथक्सत्त्वः आख्यातः, शस्त्रपरिणतादन्यत्र' इत्यादिकानां
प्राग्बद्ध्याख्या बोद्धव्या ।

खिचड़ी, भात आदि उष्ण अन्न, शाकका ओसामण और चावल्लोका
मण्ड आदि उष्ण पान, तपी हुई ईंट, बालू आदि शस्त्र-परिणत अचित्त
अग्रिकाय कहलाते है । ये सब अग्निके संयोगसे निष्पन्न होते हैं
इसलिए इनमें अचित्त अग्रिकाय शब्दकी प्रवृत्ति होती है ।

(वायुकाय)

वायुकायको भी भगवानने सचित्त कहा है । वायु कैसे सचित्त
है सो कहते हैं । वायु सचेतन है, क्योंकि दूसरेकी प्रेरणाके विना
अनियत रूपसे तिर्यक्गमन करनेवाला है, जैसे हिरन या रोझ (गवय) ।

अनेकजीव और पृथक्सत्त्व आदिकी व्याख्या पहलेके समान
समझनी चाहिए ।

भियडी, भात आदि त्रिनु अन्न, शाकनु ओसाभणु अने ओसाभु ओसा-
भणु, आदि त्रिनु पान, तपेदी छट, गरभ रेती आदि शस्त्रपरिणत अचित्त
अग्निकाय कहेवाय छे अे अधां अग्निना संयोगथी निष्पन्न थाय छे, तेथी
ओमा अचित्त अग्निकाय शब्दनी प्रवृत्ति थाय छे (३)

(वायुकाय)

वायुकायने पणु भगवाने सचित्त कही छे वायु केवी रीते सचित्त छे ते कहे छे.-
वायु सचेतन छे, कारणु के भीजननी प्रेरणा विना अनियतरूपे तिर्यक् गमन
करनासे छे, जेजुं के डरणु अथवा रोझ (नीलगाय).

अनेक एव अने पृथक्सत्त्व आदिनी व्याख्या पड़ेलांनी पेठे समझवी

शस्त्रं चास्य द्रव्य-भावभेदाद्विविधं, तत्र द्रव्यशस्त्रं स्व-पर-तदुभय-कायभेदा-
त्त्रिविधम् । स्वकायशस्त्र-पौरस्त्यादिवायोः पाश्चात्यादिवायुः । परकायशस्त्रमनलादि ।
उभयकायशस्त्रमनलादिसतप्तो वायुरेव । भावशस्त्रं तु वायुं प्रति मनसो दुष्प्रवृत्तिः ।

वायुः सचित्ताचित्तमिश्रभेदात्त्रिधा, तत्र सचित्तो घनवातादिः, अचित्तो दृति-
प्रभृतिषु पूरितः, सोऽप्यन्तर्मुहूर्त्ताद्धूर्ध्वं यावदेकं याममचेतनः, तदनु पूर्णद्वितीययामं
यावन्मिश्रः, तत्पश्चात्सचित्त एव, रोगाद्यवस्थायां वायोरावश्यकत्वे दृत्यादि-

१ भगवतीसूत्रस्य द्वितीयशतके प्रथमोद्देशे वाय्वधिकारे—

“से भंते ! किं पुट्टे उदाइ अपुट्टे उदाइ ? गो० ! पुट्टे उदाइ नो अपुट्टे उदाइ”
छाया—‘स (वायुः) भगवन् ! किं स्पृष्टः अपद्रवति (म्रियते) अस्पृष्टः अपद्रवति ?
गौतम ! स्पृष्टः अपद्रवति नो अस्पृष्टः अपद्रवति’ । अस्य टीका—‘स्पृष्टः स्वकाय-
शस्त्रेण परकायशस्त्रेण वा अपद्रवति=म्रियते’ ।

वायुकायका शस्त्र द्रव्य-भाव-भेदसे दो प्रकारका है, द्रव्यशस्त्र-स्व-
पर-उभयकायके भेदसे तीन प्रकारका है । वहां स्वकाय-शस्त्र पूर्व आदि
दिशाके वायुका पश्चिम आदि दिशाका वायु, परकाय-शस्त्र अग्नि आदि
है, उभयकाय शस्त्र अग्नि आदिसे तपा हुआ वायु ही है । वायु तीन
प्रकारका है—

(१) सचित्त, (२) अचित्त, (३) मिश्र । घनवात आदि सचित्त है,
दृति या रबरकी थैली आदिमें भरी हुई हवा अचित्त होती है, किन्तु
अन्तर्मुहूर्त्तके बाद एक प्रहर तक अचित्त रहती है, उसके बाद दूसरे
पहर तक मिश्र अवस्थामें रहती है बादमें सचित्त होजाती है । रोग
आदि अवस्थामें वायुकी आवश्यकता होने पर दृति आदिमें भरा हुआ

वायुकायको शस्त्र द्रव्य-भावभेदे दो प्रकारको छे द्रव्यशस्त्र स्व-पर-उभयकायको
भेदे करी त्रय प्रकारको छे, त्यां स्वकायशस्त्र-पूर्वादि दिशाना वायुको पश्चिम-
आदि दिशाना वायु, परकायशस्त्र अग्नि आदि छे, उभयकायशस्त्र अग्निआदिथी
तपेवो वायु न छे लवणशस्त्र पडेलानी जेम समञ्ज देवु वायु त्रय प्रकारको छे—

(१) सचित्त, (२) अचित्त, (३) मिश्र घन-वात आदि वायु सचित्त छे,
भसक या रणगरनी थैली आदिमा भरैली हुवा अचित्त छे, परन्तु अतर्मुहुर्तनी
पथी ओक प्रहर सुधी अचित्त रहे छे, त्यारपथी थीन प्रहर सुधी मिश्र अवस्थाभां
रहे छे, अने त्यारणाद सचित्त गनी जय छे रोगादि अवस्थाभा वायुनी
आवश्यकता पडता भसक आदिनी अंदर भरैवो अचित्त वायु साधुओने आछ छे,

पूरितोऽपि मिश्रत्वादग्राह्य एव सचित्तवत् । (४)

वनस्पतिकायः ।

वनस्पतिश्चित्तवान् आख्यातः, व्याख्या तु पूर्ववत् । चैतन्यवत्त्वसिद्धिश्चेत्थम्-
वनस्पतिः सचेतनः, बाल्याद्यवस्थासन्दर्शनात्, छेदन-भेदनादिभिर्म्लानतादि-
दर्शनाच्च मनुष्यशरीरवत् । शेषं पूर्ववत् । शस्त्रं द्रव्यभावभेदाद्विविधं, तत्र द्रव्यशस्त्रं-
स्वपरोभयकायात्मकम् । स्वकायशस्त्रं-यष्ट्यादि । परकायशस्त्रं पाषाणाऽसिकर्तार्यादि,

अचित्त वायु साधुओंको ग्राह्य है, किन्तु दूसरे प्रहरका मिश्र वायु
सचित्त वायुकी तरह अग्राह्य है । (४)

(वनस्पतिकाय.)

वनस्पतिकायको भी भगवानने सचित्त कहा है । वनस्पति सचित्त
है, क्योंकि उसमें बाल्यावस्था आदि, तथा छेदन भेदन करनेसे म्लानता
आदि सचेतनके गुण देखे जाते हैं, जैसे मनुष्यका शरीर । अर्थात्
बाल्य-तरुण आदि अवस्थाएँ और छेदन-भेदन आदि करनेसे म्लानता
होनेके कारण जैसे मनुष्य-शरीर सचेतन है वैसेही वनस्पतिकाय भी
सचेतन है । 'अनेकजीव' आदि पदोंका व्याख्यान पहलेकी भाँति
जानना चाहिए ।

वनस्पति-कायके शस्त्र दौ प्रकारके हैं—(१) द्रव्यशस्त्र और
(२) भावशस्त्र । द्रव्य-शस्त्र स्वकाय, परकाय और उभयकाय हैं, लकड़ी
आदि स्वकाय शस्त्र हैं । लोह पत्थर आदि परकाय शस्त्र हैं, परशु

किन्तु भीष्म प्रहरने, मिश्रवायु सचित्तवायुनी पेंठे अग्राह्य छे (४)

(वनस्पतिकाय)

वनस्पतिकायने पशु लगवाने सचित्त कही छे

वनस्पति सचित्त छे, कारण छे तेमां भात्यावस्था आदि तथा छेदन छेदन
करवाथी म्लानता आदि सचेतनना गुण जेवामा आवे छे, जेभके मनुष्यनु शरीर,
अर्थात् बाल्य-तरुण आदि अवस्थाओ अने छेदन-छेदन आदि करवाथी म्लानता
शवाने कारणे जेभ मनुष्यनु शरीर सचेतन छे तेम वनस्पतिकाय पशु सचेतन छे
'अनेक-शुव' आदि शण्डोनु व्याख्यान पढैलानी पेंठे ज्ञानुवु

वनस्पतिकायना शस्त्र छे प्रकारना छे (१) द्रव्यशस्त्र अने (२) भावशस्त्र.
द्रव्यशस्त्र स्वकाय, परकाय अने उभयकाय छे लकड़ी आदि स्वकायशस्त्र छे. लोह

શસ્ત્રં चास्य द्रव्य-भावभेदाद्विविधं, तत्र द्रव्यशस्त्रं स्व-पर-तदुभय-कायभेदा-
त्त्रिविधम् । स्वकायशस्त्र-पौरस्त्यादिवायोः पाश्चात्यादिवायुः । परकायशस्त्रमनलादि ।
उभयकायशस्त्रमनलादिसंतप्तो वायुरेव । भावशस्त्रं तु वायुं प्रति मनसो दुष्प्रवृत्तिः ।

वायुः सचित्ताचित्तमिश्रभेदात्त्रिधा, तत्र सचित्तो घनवातादिः, अचित्तो दृति-
प्रभृतिषु पूरितः, सोऽप्यन्तर्मुहूर्त्तादूर्ध्वं यावदेकं याममचेतनः, तदनु पूर्णद्वितीययामं
यावन्मिश्रः, तत्पश्चात्सचित्त एव, रोगाद्यवस्थायां वायोरात्रश्यकत्वे दृत्यादि-

૧ ભગવતીશ્વરસ્ય દ્વિતીયશતકે પ્રથમોદેશે વાસ્તવધિકારે—

“ સે મંતે ! કિં પુટ્ટે ઉદ્દાઈ અપુટ્ટે ઉદ્દાઈ ? ગોં ! પુટ્ટે ઉદ્દાઈ નો અપુટ્ટે ઉદ્દાઈ ”
છાયા—‘સ (વાયુઃ) ભગવન્ ! કિં સ્પૃષ્ટઃ અપદ્રવતિ (મ્રિયતે) અસ્પૃષ્ટઃ અપદ્રવતિ ?
ગૌતમ ! સ્પૃષ્ટઃ અપદ્રવતિ નો અસ્પૃષ્ટઃ અપદ્રવતિ ’ । અસ્ય ટીકા—‘સ્પૃષ્ટઃ સ્વકાય-
શસ્ત્રેણ પરકાયશસ્ત્રેણ વા અપદ્રવતિ=મ્રિયતે ’ ।

વાયુકાયકા શસ્ત્ર દ્રવ્ય-ભાવ-ભેદસે દો પ્રકારકા હૈ. દ્રવ્યશસ્ત્ર-સ્વ-
પર-ઉભયકાયકે ભેદસે ત્રીન પ્રકારકા હૈ । વહાં સ્વકાય-શસ્ત્ર પૂર્વ આદિ
દિશાકે વાયુકા પશ્ચિમ આદિ દિશાકા વાયુ, પરકાય-શસ્ત્ર અગ્નિ આદિ
હૈ, ઉભયકાય શસ્ત્ર અગ્નિ આદિસે તપા હુઆ વાયુ હી હૈ । વાયુ ત્રીન
પ્રકારકા હૈ—

(૧) સચિત્ત, (૨) અચિત્ત, (૩) મિશ્ર । ઘનવાત આદિ સચિત્ત હૈ,
દૃતિ યા રવરકી થૈલી આદિમૈં મરી હુઈ હવા અચિત્ત હોની હૈ, કિન્તુ
અન્તર્મુહૂર્ત્તકે વાદ એક પ્રહર તક અચિત્ત રહતી હૈ, ઉસકે વાદ દુસરે
પહર તક મિશ્ર અવસ્થામૈં રહતી હૈ વાદમૈં સચિત્ત હોજાતી હૈ । રોગ
આદિ અવસ્થામૈં વાયુકી આવશ્યકતા હોને પર દૃતિ આદિમૈં મરા હુઆ

વાયુકાયનો શસ્ત્ર દ્રવ્ય-ભાવભેદે બે પ્રકારનો છે. દ્રવ્યશસ્ત્ર-સ્વ-પર-ઉભયકાયના
ભેદે કરી ત્રણ પ્રકારનો છે, ત્યાં સ્વકાયશસ્ત્ર-પૂર્વઆદિ દિશાના વાયુનો પશ્ચિમ-
આદિ દિશાનો વાયુ, પરકાયશસ્ત્ર અગ્નિ આદિ છે, ઉભયકાયશસ્ત્ર અગ્નિઆદિથી
તપેલો વાયુ જ છે ભાવશસ્ત્ર પહેલાની જેમ સમજી લેવું વાયુ ત્રણ પ્રકારનો છે—

(૧) સચિત્ત, (૨) અચિત્ત, (૩) મિશ્ર ઘન-વાત આદિ વાયુ સચિત્ત છે,
મસક યા રખ્ખરની થેલી આદિમા ભરેલી હવા અચિત્ત છે, પરન્તુ અતર્મુહૂર્તની
પછી એક પ્રહર સુધી અચિત્ત રહે છે, ત્યારપછી ખીન્ન પ્રહર સુધી મિશ્ર અવસ્થામા
રહે છે, અને ત્યારબાદ સચિત્ત બની જાય છે. રોગાદિ અવસ્થામા વાયુની
આવશ્યકતા પડતા મસક આદિની અંદર ભરેલો અચિત્ત વાયુ સાધુઓને ઘાલ્ય છે,

पुरितोऽपि मिश्रत्वादग्राह्य एव सचित्तवत् । (४)

वनस्पतिकायः ।

वनस्पतिश्चित्तवान् आख्यातः, व्याख्या तु पूर्ववत् । चैतन्यवत्त्वसिद्धिश्चेत्थम्-
वनस्पतिः सचेतनः, बाल्याद्यवस्थासन्दर्शनात्, छेदन-भेदनादिभिर्म्लानतादि-
दर्शनाच्च मनुष्यशरीरवत् । शेषं पूर्ववत् । शस्त्रं द्रव्यभावभेदाद्विविधं, तत्र द्रव्यशस्त्रं-
स्वपरोभयकायात्मकम् । स्वकायशस्त्रं-यष्ट्यादि । परकायशस्त्रं पापाणाऽसिकर्तार्यादि,

अचित्त वायु साधुओंको ग्राह्य है, किन्तु दूसरे प्रहरका मिश्र वायु
सचित्त वायुकी तरह अग्राह्य है । (४)

(वनस्पतिकाय.)

वनस्पतिकायको भी भगवानने सचित्त कहा है । वनस्पति सचित्त
है, क्योंकि उसमें बाल्यावस्था आदि, तथा छेदन भेदन करनेसे म्लानता
आदि सचेतनके गुण देखे जाते हैं, जैसे मनुष्यका शरीर । अर्थात्
बाल्य-तरुण आदि अवस्थाएँ और छेदन-भेदन आदि करनेसे म्लानता
होनेके कारण जैसे मनुष्य-शरीर सचेतन है वैसेही वनस्पतिकाय भी
सचेतन है । 'अनेकजीव' आदि पदोंका व्याख्यान पहलेकी भाँति
जानना चाहिए ।

वनस्पति-कायके शस्त्र दौ प्रकारके हैं—(१) द्रव्यशस्त्र और
(२) भावशस्त्र । द्रव्य-शस्त्र स्वकाय, परकाय और उभयकाय है, लकड़ी
आदि स्वकाय शस्त्र हैं । लोह पत्थर आदि परकाय शस्त्र हैं, परशु

किन्तु भीम प्रहरने मिश्रवायु सचित्तवायुनी पेटे अग्राह्य छे (४).

(वनस्पतिकाय)

वनस्पतिकायने पशु लगवाने सचित्त कही छे

वनस्पति सचित्त छे, कारण छे तेमां भात्यावस्था आदि तथा छेदन छेदन
करवाथी म्लानता आदि सचेतनना शुष्ण जेवामा आवे छे, जेभके मनुष्यनु शरीर,
अर्थात् बाल्य-तरुण आदि अवस्थाओ अने छेदन-भेदन आदि करवाथी म्लानता
शवाने कारणे जेम मनुष्यनु शरीर सचेतन छे तेम वनस्पतिकाय पशु सचेतन छे.
'अनेक-जीव' आदि शब्दानु व्याख्यान पहलेलानी पेटे न्नुषुनु

वनस्पतिकायनां शस्त्र द्वे प्रकारना छे (१) द्रव्यशस्त्र अने (२) भावशस्त्र.
द्रव्यशस्त्र स्वकाय, परकाय अने उभयकाय छे लकड़ी आदि स्वकायशस्त्र छे. लोह

उभयकायशस्त्रं—परशुदात्रादि । भावशस्त्रं तु तं प्रति मनोमालिन्यम् ॥ ४ ॥

सम्प्रति वनस्पतिमेव सविशेषं वर्णयति—‘तंजहा’ इत्यादि ।

मूलम्—तंजहा—अग्रबीया मूलबीया पोरबीया, खंधबीया बीयरुहा संमुच्छिमा तणलया वणस्सइकाइया सबीया चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणएणं ॥५॥

छाया—तद्यथा—अग्रबीजा मूलबीजाः पर्वबीजाः स्कन्धबीजाः बीजरुहाः सम्मुच्छिमास्त्वणलता वनस्पतिकायिकाः संबीजाश्चित्तवन्त आख्याता अनेकजीवाः पृथक्सत्त्वा अन्यत्र शस्त्रपरिणतेभ्यः ॥५॥

यहां वनस्पतिकायका विशेष वर्णन करते हैं—

सान्त्वयार्थः—तंजहा=वह इस प्रकारसे है—अग्रबीया=जिनका बीज अग्र-भागमें होता है, मूलबीया=जिनका बीज मूलभागमें होता है, पोरबीया=जिनका बीज पोर (सन्धि) में होता है, खंधबीया=जिनका बीज स्कन्ध (डाले) में होता है, बीयरुहा=बीजसे उगनेवाले, संमुच्छिमा=विना बीजके उत्पन्न होनेवाले, तणलया=वृण और लताएँ; ये सभी वणस्सइकाइया=वनस्पतिकायिक हैं, सबीया=पूर्वोक्त अपने-अपने नामप्रकृतिके उदयसे उत्पन्न हुए बीजसहित सब वनस्पतिकाय चित्तमंतं=सचित्त अक्खाया=कहे गये हैं, अन्नत्थ=सिवाय सत्थपरिणएणं=शस्त्रपरिणतके; ये वनस्पतिकाय अणेगजीवा=अनेक जीववाले और पुढोसत्ता=भिन्न-भिन्न सत्तावाले हैं ॥५॥

टीका—तथाहि—अग्रबीजाः=अग्रे=अग्रभागे बीजं येषां ते तथा कोरण्टकादयः।

(फरसा) दात्र आदि उभयकाय शस्त्र हैं । भावशस्त्र उसके प्रति मनके परिणाम दुष्ट करना ॥ ४ ॥

अब वनस्पतिकायका विशेष वर्णन करते हैं—‘तं जहा’ इत्यादि ।

अग्रबीज—जिनके बीज अग्र-भागमें होते हैं ऐसे कोरंटक आदि अग्रबीज कहलाते हैं ।

पत्थर आदि परकायशस्त्र छे डोडाडो, दातरडुं आदि उलयकाय शस्त्र छे । लावशस्त्र ओनी प्रति मनना परिणाम दुष्ट करवा ते

इवे वनस्पतिकायनु विशेष वर्णन करे छे—तंजहा इत्यादि

अग्रबीज—जेना बीज अग्रभागमा डोय छे ओवां डोरंटक (डन्दरी शुल) आदि अग्रबीज कडेवाय छे ।

मूलबीजाः=मूलमेव बीजं येषां ते कमलकन्दप्रभृतयः । पर्वबीजाः=पर्वणि-ग्रन्थौ पर्वे वा बीजं येषां ते तथा इक्षुप्रमुखाः । स्कन्धबीजाः=स्कन्धः-स्थुडं स एव बीजं येषां ते तथा शल्लकीप्रभृतयः । बीजरुहाः=बीजाद् रोहन्ति=प्रादुर्भवन्तीति ते तथा शालिगोधूमादयः । सम्मूर्च्छिमाः=संमूर्च्छन्ति=बीजं विनापि दग्धभूमावपि समुद्भवन्तीति ते तथोक्ताः पृथिवीजलसंयोगमात्रजनितास्तृणविशेषा इत्यर्थः । आर्षत्वात्सिद्धिः । तथा तृणलताः=तृणानि लताश्चेत्यर्थः । वनस्पतिकायिकाः=अवशिष्टाः समस्तवनस्पतय इत्यर्थः । यद्वा 'तृणलतावनस्पतिकायिकाः' इत्येकं

मूलबीज-मूलही जिनका बीज हो वह, कमलका कन्द आदि मूल-बीज हैं ।

पर्वबीज-पोर (गांठ)में या पर्वही जिनका बीज है ऐसे, गन्ना (सांठा) आदि पर्वबीज कहलाते हैं ।

स्कन्धबीज-स्कन्ध (थुड)ही जिनका बीज है उस शल्लकी आदिको स्कन्धबीज कहते हैं ।

बीजरुह-चाँवल गेहूँ आदि बीजसे उगनेवाली वनस्पतिको बीजरुह कहते हैं ।

सम्मूर्च्छिम-विना बीजके जलीहुई भूमिमें भी जो पृथ्वी और जलके संयोगसे उग जावे ऐसी घास आदिको सम्मूर्च्छिम कहते हैं ।

तृणलता-तिनका (घास) और लताएँ सब वनस्पतिकायिक हैं ।

अथवा " तृणलतावनस्पतिकायिकाः " यह एकही पद है । दर्भ

मूलपीज—मूणजेनु पीज छे ते कमणने कंद आदि मूलपीज छे ।

पर्वपीज—गाठ या पर्वभां जेनु पीज छे अेवी शेरडी आदि पर्वपीज कडेवाय छे ।

स्कंधपीज—स्कंध-थुडजेनु पीज छे अेवा शल्लकी आदि ने स्कंधपीज कडे छे ।

पीजइड—बोणा घडि आदि पीजथी उगनारी वनस्पतिने पीजइड कडे छे ।

सम्मूर्च्छिम—पीज विना षणी गअेदी भूमिमा पणु जे पृथ्वी अने जणना संयोगथी उगे अेवा घास आदिने सम्मूर्च्छिम कडे छे ।

तृणलता-तरणां (घास) अने लता अे षधा वनस्पतिकायिक छे

अथवा तृणलतावनस्पतिकायिका : अे अेक ज पद छे दर्भ (दालडा)

પદમ્, તત્ર તૃણાનિ=દર્ભાદીનિ, લતાઃ=ચમ્પકાઽશોકવાસન્ત્યાદયઃ, વનસ્પતિ-
કાયિકાઃ=વનસ્પતિકાયભેદાઃ-અગ્રવીજાદયઃ સર્વેઽપિ વનસ્પતિકાયિકા એવ,
પુનર્વનસ્પતિકાયિકગ્રહણં સ્વગતસૂક્ષ્માદિસકલભેદઠ્ઠ્યાપનાર્થમ્ । સ્વવીજાઃ=પૂર્વ-
વિહિતસ્વસ્વનામગોત્રપ્રકૃત્યુદયાત્મકકારણવન્તઃ, અર્થાત્ પૂર્વોક્તા અગ્રવીજાદયઃ
સર્વેઽપિ ચિત્તવન્તઃ, ઇત્યાદીનાં વ્યાઠ્ઠ્યા પૂર્વવત્ ।

ઇતિ પન્ચસ્થાવરકાયનિરૂપણમ્ ॥૫॥

સામ્પ્રતં ક્રમપ્રાપ્તં ત્રસકાયસ્વરૂપમાહ-‘સે જે૦’ ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્-સે જે પુણ ઇમે અળેગે બહવે તસા પાળા, તંજહા-અંડયા
પોયયા જરાયુયા રસયા સંસેઇમા સંમુચ્છિમા ઉઠ્ઠિભયા ઉવવાઇયા ।

(દૂવ આદિ) તૃણ, ચમ્પક, અશોક ઓર વાસન્તી આદિ લતાઁ ઓર
વનસ્પતિકાયકે ભેદ અગ્રવીજ આદિ સવ વનસ્પતિકાયિક હૈં । સૂત્રમૈં
દૂસરી વાર ‘વનસ્પતિકાયિક’ પદકા ગ્રહણ ઇસલિઁ કિયા હૈ કિ-ઁપર
વતાયે હુઁ ભેદોંકે સિવાય સૂક્ષ્મ બાદર-આદિ ઓર મી સમસ્ત ભેદોંકા
ગ્રહણ હોજાવે । યે સવ પહલે દિઁવલાયે હુઁ અપને અપને નામ-ગોત્રરૂપ
પ્રકૃતિકે ઉદયરૂપ કારણવાલે હૈં । અર્થાત્ પૂર્વોક્ત વીજ આદિ સવ સચિત્ત
હૈં ઓર પૃથક્-પૃથક્ સ્પર્શરૂપ ઁક ઇન્દ્રિયવાલે હૈં ॥૫॥

યહ પાંચ સ્થાવરકાયકા નિરૂપણ સમાપ્ત હુઆ ।

અવ ક્રમપ્રાપ્ત ત્રસકાયકા સ્વરૂપ કહતે હૈં-‘સે જે’ ઇત્યાદિ ।

તૃણ, ચ પક, અશોક, અને વાસંતી આદિ લતાઓ અને વનસ્પતિકાયના ભેદ
અથ ખીજ આદિ ળધાં વનસ્પતિકાયિક છે. સૂત્રમાં ળીજ વાર ‘વનસ્પતિકાયિક’
શબ્દનુ ગ્રહણ એટલા માટે કરવામાં આંયું છે કે-ઉપર ળતાવેલા ભેદો ઉપરાત
સૂક્ષ્મ બાદર આદિ ખીજ પણ ળધા ભેદોનુ ગ્રહણ થઈ જવા પામે. એ ળધા
પહેલા ળતાવેલા પોત-પોતાના નામ-ગોત્ર-રૂપ પ્રકૃતિના ઉદય-રૂપ કાશણવાળા છે
અર્થાત્ પૂર્વોક્ત ખીજ આદિ ળધા સચિત્ત છે અને પૃથક્-પૃથક્ સ્પર્શરૂપ એક
ઇન્દ્રિયવાળા છે. (૫)

ઇતિ પંચ-સ્થાવર-કાયનું નિરૂપણ સમાપ્ત.

હવે ક્રમપ્રાપ્ત ત્રસકાયનું સ્વરૂપ કહે છે:- સે જે ઇત્યાદિ

जेसिं केसिंचि पाणाणं अभिक्कंतं पडिक्कंतं संकुचियं पसारियं रुयं
भंतं तसियं पलाइयं, आगइगइविन्नाया । जे य कीडपयंगा । जा य
कुंथुपिवीलिया । सवे वेइंदिया, सवे तेइंदिया, सवे चउरिंदिया, सवे
पंचिंदिया, सवे तिरिक्खजोणिया, सवे नेरइया, सवे मणुया, सवे
देवा, सवे पाणा परमाहम्मिया । एसो खलु छट्ठो जीविकाओ
तसकाउ-त्ति पवुच्चइ ॥ ६ ॥

छाया—अथ ये पुनरिमेऽनेके बहवस्त्रसाः प्राणिनस्तद्यथा—अण्डजाः पीतजा
जरायुजा रसजाः संस्वेदजाः सम्मूर्च्छिमा उद्भिज्जा औपपातिकाः, येषां केषा-
ञ्चित्प्राणिनामभिक्रान्तं प्रतिक्रान्तं संकुचितं प्रसारितं रतं भ्रान्तं त्रस्तं पलायितम्,
आगतिगतिविज्ञातारः । ये च कीटपतङ्गाः । याश्च कुन्थुपिपीलिकाः । सर्वे द्वीन्द्रियाः,
सर्वे त्रीन्द्रियाः, सर्वे चतुरिन्द्रियाः, सर्वे पञ्चेन्द्रियाः, सर्वे तिर्यग्योनिकाः, सर्वे
नैरयिकाः, सर्वे मनुजाः, सर्वे देवाः, सर्वे प्राणाः परमधर्माणः । एष खलु षष्ठो
जीविकायस्त्रसकाय इति प्रोच्यते ॥६॥

(६) त्रसकायवर्णन.

सान्वयार्थः—से=अथ पुण=और जे=जो इमे=ये (आगे कहे जानेवाले)
अणेगे=अनेक प्रकारके बहवे=बहुतसे तसा=त्रस पाणा=प्राणी हैं, तंजहा=वे
इस प्रकार हैं—(१) अंडया=अण्डेसे उत्पन्न होनेवाले, (२) पोयया=विना जेर
(जरायु-आंवल-जड)के अर्थात् विना ही कुछ मलभागके वस्त्रसे पूंछे हुएके समान
उत्पन्न होनेवाले, (३) जराउया=जेरसे लिपटे हुए उत्पन्न होनेवाले, (४) रसया=
रसमें उत्पन्न होनेवाले, (५) संसेइमा=पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले, (६) संसु-
च्छिमा=सम्मूर्च्छिम, (७) उब्भिया=पृथ्वीको भेदकर उत्पन्न होनेवाले (शलभ
आदि), (८) उववाइया=उपपात जन्मवाले-देव और नारकी, जेसिं-केसिंचि=
इनमेंसे जिन किन्हीं पाणाणं=प्राणियोंका अभिक्कंतं=अभिमुख गमन होता है,
पडिक्कंतं=प्रतिकूल गमन होता है, संकुचियं=शरीरमें संकोच-सिकुडन होता है,
पसारियं=शरीरमें फैलाव होता है, रुयं=शब्दका प्रयोग होता है, भंतं=इधर-उधर
भ्रमण होता है, तसियं=उद्वेग होता है, पलाइयं=डरसे भागना देखा जाता है,
(वे त्रस) आगइगइविन्नाया=आगमन और गमनको जाननेवाले, य=और जे=जो

कीडपयंगा=कीट-कीड़े और पयंगा-पतंगिये हैं, यं=और जा=जो कुंधुपिवीलिया= कुंधवा और चींटियाँ हैं, वे सव्वे वेइंदिया=सब द्वीन्द्रिय सव्वे तेइंदिया=सब त्रीन्द्रिय सव्वे चउरिंदिया=सब चार इन्द्रियवाले सव्वे पंचिंदिया=सब पञ्चेन्द्रिय सव्वे तिरिक्खजोणिया=सब तिर्यञ्चगतिवाले सव्वे नेरइया=सब नारकी सव्वे मणुया=सब मनुष्य सव्वे देवा=सब देव सव्वे=पूर्वोक्त सब पाणा=प्राणीमात्र परमाहम्मिया=सुखके अभिलाषी हैं। एसो=यह खल्लु=निश्चय करके छट्टो=छठा जीवनिकाओ=जीवनिकाय तसकाउत्ति="त्रसकाय" ऐसा पवुच्चइ=कहा जाता है ॥६॥

टीका—'से'=अथ=स्थावरपञ्चकनिरूपणानन्तरं पुनः इमे=वक्ष्यमाणभेदाः अनेके=द्वीन्द्रियादिभेदेनाऽनेकप्रकाराः बहवः=एकैकस्यां जातौ प्रचुरा भिन्नयो- नयो वा त्रसाः=त्रसनामकर्मादयात्, त्रस्यन्ति=आतपाद्यभिपीडिता उद्विजन्ते प्रच्छायशीतलं स्थलं प्रयान्ति वेति तथोक्ताः,^१ प्राणन्ति=जीवन्त्येभिरिति, प्राण्यन्ते=जीव्यन्ते प्राणिन एभिरिति वा (प्रोपसृष्टा-दनितेः, अण्यतेर्वा करणे घञ्) प्राणाः=उच्छ्वासादयस्ते सन्त्येपामिति प्राणाः^२ प्राणिन इत्यर्थः, तद्यथा- अण्डे=पक्ष्यादिप्रादुर्भावककोषे जायन्ते=उत्पद्यन्ते इत्यण्डजाः=पक्षि-सर्पादयः। पीता एव जाता पीतजाः न जराय्वादिना वेष्टिताः पूर्णावयवयोनिनिर्गतमात्रा

१ 'त्रसेः पचाद्यच्' २ 'अर्शवादित्वादच्'

जो ये आवालप्रसिद्ध द्वीन्द्रिय आदिके भेदसे अनेक, एक एक जातिमें बहुतसे अथवा भिन्न-भिन्न योनिवाले आतप (गर्मी) आदिसे पीडित होनेपर त्रास (उद्वेग) पानेवाले, अथवा छायादार शीतल और निर्भय स्थलमें चले जानेवाले, व्यक्त चेतनावान्, उच्छ्वास आदि प्राण-वाले त्रस कहलाते हैं, उनके भेद इस प्रकार हैं—

पक्षी सर्प आदि अण्डज हैं (१), जरायुसे वेष्टित न होकर योनिसे

१) ये आणाल-प्रसिद्ध द्वीन्द्रियादिना लेहे करीने अनेक, एक एक जातिमा धरुा अथवा लिन्न-लिन्न योनिवाणा, गरमी आदिथी पीडित थता त्रास (उद्वेग) पामनारा, अथवा छायावाणा शीतल अने निर्भय स्थणमा यात्या जनारा, व्यक्त चेतनावान् उच्छ्वास आदि प्राणुवाणा त्रस श्रुधाय छे, तेना लेह या प्रकारे छे:—

पक्षी सर्प आदि अण्डज छे (१). जरायुथी वेष्टित न छेछने योनिमाथी

एव परिस्पन्दादिसामर्थ्योपेताः पोतजाः । यद्वा पोतो वस्त्रम्-(इति शब्दकल्पद्रुमः), तेन तत्संमार्जिता लक्ष्यन्ते, तथा च-पोता इव=वस्त्रसंमार्जिता इव गर्भवेष्टनचर्माऽ-नाश्रुतत्वात्, जायन्ते=उत्पद्यन्ते इति, पोतात्=गर्भवेष्टनचर्मरहितगर्भात् जायन्त इति वा पोतजाः^१ कुञ्जर-शल्लक-शश-नकुल-मूषिक-चर्मचटिका-वल्गुलिकादयः । जरायुजाः=जरापेति=गच्छतीति जरायुः=गर्भवेष्टनचर्म तस्माज्जायन्त इति ते=नर-महिष-गवादयः । रसजाः=रसे=मद्यलक्षणे 'रसजो मद्यकीटः' इति हैमात्, जायन्त इति, रसे=विकृतमधुरादौ जायन्त इति वा रजसाः । संस्वेदजाः=संस्वेदात्=वर्माज्जायन्त इति ते यूका-लिक्षा-मत्कुणप्रमुखाः । सम्मूर्च्छिमाः=सम्मूर्च्छनं सम्मूर्च्छः=गर्भाधानमन्तरेणैव स्वयं समुत्पत्तिः, ('मूर्च्छा मोह-समुच्छ्राययोः' अस्माद्भावे घञ्, व्युत्पत्तिप्रदर्शनमेतत्, शब्दोऽयं मनोविकले

१ 'अन्येष्वपि दृश्यते'-इति डः

निकलते ही गमन-आगमन आदि क्रियाएँ करनेकी सामर्थ्यसे युक्त पूर्ण अवयववाले, या वस्त्रसे पोछे हुएके समान साफ उत्पन्न होनेवाले हाथी, शल्लकी, खरगोश, नौला, चूहा आदि पोतज कहलाते हैं (२), जरायु (आँवल-जड) सहित उत्पन्न होनेवाले मनुष्य महिषादि जरायुज कहलाते हैं (३), मदिरा आदि रसोंमें उत्पन्न होनेवाले तथा स्वादसे चलित अर्थात् सड़े हुए मधुरादि रसोंमें उत्पन्न होनेवाले रसज कहलाते हैं (४), पसीनेसे पैदा होनेवाले जू, लीख, खटमल आदि संस्वेदज कहलाते हैं (५) गर्भा-धानके विना शरीरनाम-कर्मके उदयसे शरीरके अवयवोंका संग्रह हो जानेसे स्वयं ही उत्पन्न होनेवाले जीव सम्मूर्च्छिम कहलाते हैं (६),

नीकणता न गमनागमन आदि क्रियाओं करवाना सामर्थ्यथी युक्त पूर्ण अवयव-वाणा, या वस्त्र द्वारा लुछेवानी पेठे साङ् उत्पन्न थनारा डाथी, शेणो, ससलां, नोणिया, उदर आदि पोतज कडेवाय छे (२) नरायु (नाण वगेरे मण लाग) सहित उत्पन्न थनारा मनुष्य, महिषादि (लेश वगेरे) नरायुज कडेवाय छे (३) मदिरा आदि रसोमा उत्पन्न थनारा तथा स्वादथी चलित अर्थात् सडेला मधुरादि रसोमा उत्पन्न थनारा रसज कडेवाय छे (४) प्रस्वे-दथी पैदा थनारा नू, लीख, माकणु, आदि संस्वेदज कडेवाय छे (५) गर्भा-धान विना शरीरनाम-कर्मना उदयथी शरीरना अवयवोना संग्रह थण नवाथी स्वय उत्पन्न थनारा एवो सम्मूर्च्छिम कडेवाय छे (६) पृथ्वीने लेदीने उत्पन्न

क्रीडपयंगा=क्रीट-क्रीडे और पयंगा-पतगिये हैं, य=और जा=जो कुंथुपिवीलिया=कुंथवा और चींटियाँ हैं, वे सबवे वेइंदिया=सब द्वीन्द्रिय सबवे तेइंदिया=सब त्रीन्द्रिय सबवे चउरिंदिया=सब चार इन्द्रियवाले सबवे पंचिंदिया=सब पञ्चेन्द्रिय सबवे तिरिक्खजोणिया=सब तिर्यञ्चगतिवाले सबवे नेरइया=सब नारकी सबवे मणुया=सब मनुष्य सबवे देवा=सब देव सबवे=पूर्वोक्त सब पाणा=प्राणीमात्र परमाहम्मिया=सुखके अभिलाषी हैं। एसो=यह खलु=निश्चय करके छटो=छटा जीवनिकाओ=जीवनिकाय तसकाउत्ति="त्रसकाय" ऐसा पबुच्चइ=कहा जाता है ॥६॥

टीका—'से'=अथ=स्थावरपञ्चकनिरूपणानन्तरं पुनः इमे=वक्ष्यमाणभेदाः अनेके=द्वीन्द्रियादिभेदेनाऽनेकप्रकाराः बहवः=एकैकस्यां जातौ प्रचुरा भिन्नयोनयो वा त्रसाः=त्रसनामकर्मादयात्, त्रस्यन्ति=आतपाद्यभिपीडिता उद्विजन्ते प्रच्छायशीतलं स्थलं प्रयान्ति वेति तथोक्ताः,^१ प्राणन्ति=जीवन्त्येभिरिति, प्राण्यन्ते=जीव्यन्ते प्राणिन एभिरिति वा (प्रोपसृष्टा-दनितेः, अण्यतेर्वा करणे घञ्) प्राणाः=उच्छ्वासादयस्ते सन्त्येपामिति प्राणाः^२ प्राणिन इत्यर्थः, तद्यथा-अण्डे=पक्ष्यादिप्रादुर्भावककोषे जायन्ते=उत्पद्यन्ते इत्यण्डजाः=पक्षि-सर्पादयः। पोता एव जाता पोतजाः न जरायवादिना वेष्टिताः पूर्णावयवयोनिर्निर्गतमात्रा

१ 'त्रसेः पचाद्यच्' २ 'अर्शवादित्वादच्'

जो ये आबालप्रसिद्ध द्वीन्द्रिय आदिके भेदसे अनेक, एक एक जातिमें बहुतसे अथवा भिन्न-भिन्न योनिवाले आतप (गर्मी) आदिसे पीडित होनेपर त्रास (उद्वेग) पानेवाले, अथवा छायादार शीतल और निर्भय स्थलमें चले जानेवाले, व्यक्त चेतनावान्, उच्छ्वास आदि प्राणवाले त्रस कहलाते हैं, उनके भेद इस प्रकार हैं—

पक्षी सर्प आदि अण्डज हैं (१), जरायुसे वेष्टित न होकर योनिसे

के जे आणाल-प्रसिद्ध द्वीन्द्रियादिना लेहे करीमे अनेक, ओक ओक जातिमां धरुा अथवा सिन्न-सिन्न योनिवाणा, गरमी आदिथी पीडित थता त्रास (उद्वेग) पामनारा, अथवा छायावाणा शीतल अने निर्भय स्थणमा यात्या ननारा, व्यक्त चेतनावान् उच्छ्वास आदि प्राणुवाणा त्रस श्लेवाय छे, तेना लेहे आ प्रकारे छे:—

पक्षी सर्प आदि अण्डज छे (१). जरायुथी वेष्टित न होथेमे योनिमांथी

एव परिस्पन्दादिसामर्थ्योपेताः पोतजाः । यद्वा पोतो वस्त्रम्-(इति शब्दकल्पद्रुमः),
तेन तत्संमार्जिता लक्ष्यन्ते, तथा च-पोता इव=वस्त्रसंमार्जिता इव गर्भवेष्टनचर्माऽ-
नावृतत्वात्, जायन्ते=उत्पद्यन्ते इति, पोतात्=गर्भवेष्टनचर्मरहितगर्भात् जायन्त
इति वा पोतजाः^१ कुञ्जर-शल्लक-शश-नकुल-मूषिक-चर्मचटिका-वल्गुलिकादयः ।
जरायुजाः=जरामेति=गच्छतीति जरायुः=गर्भवेष्टनचर्म तस्माज्जायन्त इति ते=
नर-महिष-गवादयः । रसजाः=रसे=मद्यलक्षणे 'रसजो मद्यकीटः' इति
हैमात्, जायन्त इति, रसे=त्रिकृतमधुरादौ जायन्त इति वा रजसाः ।
संस्वेदजाः=संस्वेदात्=वर्माज्जायन्त इति ते यूका-लिक्षा-मत्कुणप्रमुखाः ।
सम्मूर्च्छिमाः=सम्मूर्च्छनं सम्मूर्च्छः=गर्भाधानमन्तरेणैव स्वयं समुत्पत्तिः, ('मूर्च्छा
मोह-समुच्छ्राययोः' अस्माद्धावे घञ्, व्युत्पत्तिप्रदर्शनमेतत्, शब्दोऽयं मनोविकले

१ 'अन्येष्वपि दृश्यते'-इति डः

निकलते ही गमन-आगमन आदि क्रियाएँ करनेकी सामर्थ्यसे युक्त पूर्ण
अवयववाले, या वस्त्रसे पोछे हुएके समान साफ उत्पन्न होनेवाले हाथी,
शल्लकी, खरगोश, नौला, चूहा आदि पोतज कहलाते हैं (२), जरायु
(आँबल-जड) सहित उत्पन्न होनेवाले मनुष्य महिषादि जरायुज कहलाते
हैं (३), मदिरा आदि रसोंमें उत्पन्न होनेवाले तथा स्वादसे चलित अर्थात्
सड़े हुए मधुरादि रसोंमें उत्पन्न होनेवाले रसज कहलाते हैं (४), पसीनेसे
पैदा होनेवाले जू, लीख, खटमल आदि संस्वेदज कहलाते हैं (५) गर्भा-
धानके विना शरीरनाम-कर्मके उदयसे शरीरके अवयवोंका संग्रह हो
जानेसे स्वयं ही उत्पन्न होनेवाले जीव सम्मूर्च्छिम कहलाते हैं (६),

नीकणता न गमनागमन आदि क्रियाओं करवाना सामर्थ्यथी युक्त पूर्ण अवयव-
वाणा, या वस्त्र द्वारा लुछेवाणी पेठे साइ उत्पन्न थनारा हाथी, शेणो,
ससला, नोणिया, उदर आदि पोतज कडेवाय छे (२) जरायु (नाण वगेरे
भण भाग) सहित उत्पन्न थनारा मनुष्य, महिषादि (लेश वगेरे) जरायुज
कडेवाय छे (३) मदिरा आदि रसोमा उत्पन्न थनारा तथा स्वादथी चलित
अर्थात् सडेला मधुरादि रसोमा उत्पन्न थनारा रसज कडेवाय छे (४) प्रस्वे-
दथी पैदा थनारा जू, लीख, माकणु, आदि संस्वेदज कडेवाय छे (५) गर्भा-
धान विना शरीरनाम-कर्मना उदयथी शरीरना अवयवोना संग्रह थछ नवाथी
स्वयं उत्पन्न थनारा जीवो सम्मूर्च्छिम कडेवाय छे (६) पृथ्वीने लेतीने उत्पन्न

रूढः, 1) यद्वा समन्ततो देहस्य मूर्च्छनम्=अवयवसंयोगस्तेन निर्वृत्ताः सम्मूर्च्छिमाः=मातापितृसंयोगं विनैव स्वयं समुत्पन्नाः=पिपीलिका-मक्षिका-मत्कोटकादयः, (आर्षत्वात्सिद्धिः) । उद्भिज्जाः=उद्भिद्य=पृथिवीं भित्त्वा जायन्त इति ते शलभा-दयः । औपपातिकाः=उपपतनमुपपातः (पतधातोर्भावे घञ्) देवनारकाणां प्रसिद्धगर्भसम्मूर्च्छनरूपजन्मप्रकारद्वयविलक्षण उद्भवस्तेन निर्वृत्ताः औपपातिकाः=देव-नारकाः, देवा हि पुष्पशय्यायां नारकाश्च कुम्भ्यादिषु स्वयं समुत्पद्यन्ते । तानेव विशिनष्टि-‘येषां’-मित्यादिना, येषां केषाञ्चित्पूर्वोक्तानां प्राणानां=श्वासोच्छ्वा-सादिप्राणवताम्, अभिक्रान्तम्=आभिमुख्येन अभिमुखं वा प्रज्ञापकस्य क्रमणं=गमनमभिक्रान्तं ‘भवती’ ति शेषः । प्रतिक्रान्तं=प्रति=प्रातिकूल्येन प्रतिकूलं वा प्रज्ञापकस्य क्रमणम्, यद्वा प्रतिक्रान्तं=परावृत्त्य गमनम्, संकुचितं=संकोचः गात्रा-वकुञ्चनम्, प्रसारितं=करचरणादिप्रसारणं, रूतं=शब्दकरणम्, भ्रान्तम्=इतस्ततो भ्रमणम्, त्रस्तं=त्रासः=उद्वेगः, पलायितं=पलायनं भयादिना स्थानान्तरगमनं ‘भवती’-त्यध्याहृतेन प्रत्येकं सम्बन्धः । सर्व एवैतेऽभिक्रान्तादयः शब्दाः भाव-क्तान्ताः । ते त्रसाः, आगतिगतिविज्ञातारः=आगतिः=आगमनम्, गतिः=गमनं

पृथ्वीको भेदकर उत्पन्न होनेवाले शलम (टिड्डी) आदि उद्भिज्ज है (७), गर्भ और संमूर्च्छन जन्मोंसे भिन्न देव और नारकोंके जन्मको उपपात कहते हैं, उससे उत्पन्न होनेवाले देव और नारकी औपपातिक कहलाते हैं (८), देव शय्या पर और नारकी कुम्भीमें स्वयं उत्पन्न होते हैं ।

ये सब पूर्वोक्त जीवोंके प्रज्ञापककी अपेक्षा सामने आना, लौटके पीछे जाना, इसी प्रकार अंगको सिकोड़ना, हाथ-पैर फैलाना, बोलना, भ्रमण करना, उद्भिन्न होना, भय आदि कारणोंसे भागना आदि क्रियाएँ होती हैं । वे गमन आगमन आदिके जाननेवाले अर्थात् ओघसंज्ञासे

थनाग शलम (टीड) आदि उद्भिज्जकडे वाय छे (७) गर्भ अने समूर्च्छन जन्मोथी भिन्न देव अने नारकोना जन्मने उपपात कडे छे, तेथी उत्पन्न थनारा देव अने नारकी औपपातिके कडे वाय छे (८) देव शय्या पर अने नारकी कुंभीमा स्वयं उत्पन्न थाय छे

ये गधा पूर्वोक्त लोचोनु प्रज्ञापकनी अपेक्षाये सामे आववुं, इरीने पाछा जलु, ये ज रीते अंग स डोयवा, हाथ-पग फैलाववा, बोलवु, भ्रमवु, उद्भिन्न थवुं, लयादि कारणे लागी जवुं, वगेरे क्रियाओ लोय छे. तेओ गमनागमन आदिने जलुनारा अर्थात् ओघ-संज्ञाथी प्रवृत्ति करनारा लोय छे. अनुकृणता

तयोर्विज्ञातारः=वेदितारः=ओघसंज्ञया प्रवृत्तिमन्तः स्वस्वाभिक्रान्तप्रतिक्रान्तादि-
विषयकाऽवबोधसम्पन्ना भवन्तीत्यर्थः ।

इन्द्रियादिविभागप्रदर्शनेन तानेव परिचाययति-‘ये चे’-त्यादि, ये च कीट-
पतङ्गाः=कीटाः=कृमयो गण्डोलकप्रभृतयः, तज्जातीया अन्ये द्वीन्द्रियाश्च, पतङ्गाः=
शलभाश्चतुरिन्द्रियास्तज्जातीया भ्रमरादयश्च । याश्च कुन्थु-पिपीलिकाः, कुन्थवश्च
पिपीलिकाश्चेत्यनयोरितरेतरयोगे ‘परवल्लिङ्गं द्वन्द्वं तत्पुहययो’-रिति परवल्लिङ्गता ।
कुन्थवः=चलन्त एव परिज्ञेया न स्थिताः मृक्षमत्वात् लघुकायजीवाः, पिपीलिकाः=
कीटिकास्तज्जातीयास्त्रीन्द्रियाश्च, द्वि-त्रि-चतुरिन्द्रियक्रममुल्लङ्घ्य द्विचतुस्त्रीन्द्रियेति
व्युत्क्रमेणोपादानमार्पत्वात्मव्रगतेर्वैचित्र्याच्च । ततः सर्वे द्वीन्द्रियाः, सर्वे त्रीन्द्रियाः,
सर्वे चतुरिन्द्रियाः, सर्वे पञ्चेन्द्रियाः, सर्वे तिर्यग्योनिकाः, सर्वे नैरयिकाः, सर्वे

प्रवृत्ति करनेवाले होते हैं । अनुकूलता और प्रतिकूलताको सामान्यतया
ओघसंज्ञासे जानते हैं ।

इन्द्रियोंका विभाग करके फिर उनका कथन करते हैं-

कृमि, लट, गण्डोल आदि उनकी जातिवाले द्वीन्द्रिय हैं । शलभ और
उनकी जातिके भ्रमर आदि चार इन्द्रियवाले होते हैं । कुन्थु और पिपी-
लिका (चिउंटी) तथा उनकी जातिके अन्य जीव तीन इन्द्रियवाले होते हैं ।
यहाँ द्वीन्द्रिय बतानेके बाद पहले चार इन्द्रिय फिर तीन इन्द्रियवाले जीव
बताये हैं, यह कथन आर्ष होनेसे किया गया है, इसलिए सब द्वीन्द्रिय,
सब त्रीन्द्रिय, सब चतुरिन्द्रिय, सब पंचेन्द्रिय, सब तिर्यञ्च, सब नारकी, सब

अने प्रतिकूलताने सामान्य रीते ओघ-संज्ञासे करी जाणुं छे

धंद्रियेना विभाग करीने हवे अेनुं कथन करवाभां आवे छे :-

कृमि (कृमिया), लट, अणसीया वगेरे अेनीं अतिवाणा द्वीन्द्रिय छे तीउ अने
अेनीं अतिवाणा भ्रमर आदि चार धंद्रियवाणा छे कुन्थवा अने डीडी तथा तेनीं
अतिवाणा भीअ लुवे त्रषु धंद्रियवाणा होय छे अहीं द्वीन्द्रिय अताव्या पछी
पडेलां चार धंद्रियवाणा अने पछी त्रषु धंद्रियवाणा अताव्या छे, अे कथन आर्ष
होवाथी करेहु छे अे रीते अथा द्वीन्द्रिय, अथा त्रीन्द्रिय, अथा चतुरिन्द्रिय,
अथा पंचेन्द्रिय, अथा तिर्यञ्च, अथा नारकी, अथा अनुष्य, अथा हेव, अे प्रकारे

મનુષ્યાઃ, સર્વે દેવાઃ, સર્વે પ્રાણાઃ=પૂર્વોક્તાઃ સકલપ્રાણિનઃ પરમધર્માણઃ=પરમં સુખમેવ ધર્મો યેષાં તે સુખાભિલાષુકા इत्यर्थः ‘પરમા’ इत्यत्र दीर्घ आर्पत्वात् । एषः=अनन्तरोदीरितस्वरूपोऽण्डजादिलक्षणः खलु=निश्चयेन षष्ठः=स्थावरपञ्चका-पेक्षया षष्ठत्वमापन्नः जीवनिकायः=प्राणिसमूहः ‘त्रसकाय’—इति प्रोच्यते=कथ्यते त्रसकायनाम्ना ख्यात इत्यर्थः ॥६॥

सर्वे प्राणिनः सुखाभिलाषिणो भवन्ति, सुखं च तेषामनारम्भेणैव सम्पद्यतेऽत इदानीमनारम्भोपदेशः—‘इच्छेसि’ इत्यादि ।

मूलम्—इच्छेसि छण्हं जीवनिकायाणं नेव सयं दंडं समारंभिज्जा, नेवन्नेहिं दंडं समारंभाविज्जा, दंडं समारंभंतेवि अन्ने न समणुजा-णिज्जा, जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतंपि अन्नं न समणुजाणामि । तस्स भंते ! पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाणं वोसिरामि ॥ ७ ॥

छाया—इत्येषां पण्णां जीवनिकाયાનાં નૈવ સ્વયં દણ્ડં સમારમ્બેત, નૈવાન્યૈ-ર્દણ્ડં સામારમ્બયેત, દણ્ડં સમારમ્બમાણાનપ્યન્યાન્ ન સમનુજાનીયાત, યાવજ્જીવયા ત્રિવિધં ત્રિવિધેન મનસા વાચા કાયેન ન કરોમિ ન કારયામિ કુર્વન્તમપ્યન્યં ન સમનુજાતામિ । તસ્ય ભદન્ત ! પ્રતિક્રામામિ નિન્દામિ ગર્હે આત્માનં વ્યુત્પજામિ ७

પટ્કાયકા આરમ્ભ ન કરનેકા ઉપદેશ દેતે હૈ—

સાન્વયાર્થઃ—इच्छेसि=इन पूर्वोक्त छण्हं=छह जीवनिकायाणं=जीवनिका-

मनुष्य, सब देव, इस प्रकार पूर्वोक्त सब प्राणी सुखकी अभिलाषावाले हैं । इस छठे जीवनिकायको भगवानने त्रसकाय कहा है ॥ ६ ॥

समस्त प्राणी सुखके अभिलाषी हैं, किन्तु सुखकी प्राप्ति तब ही हो सकती है जब आरंभका परित्याग कर दिया जाय, इसलिए आरंभके त्यागका उपदेश देते हैं—‘इच्छेसि’ इत्यादि ।

પૂર્વોક્ત યથા પ્રાણી સુખની અભિલાષાવાળા છે એ છઠા જીવનિકાયને ભગવાને ત્રસ-કાય કહેલ છે (૬)

યથા પ્રાણી સુખના અભિલાષી છે, પરન્તુ સુખની પ્રાપ્તિ ત્યારે થાય છે કે ત્યારે આરંભનો પરિત્યાગ કરવામાં આવે, તેથી આરંભના ત્યાગનો ઉપદેશ આપે છે—इच्छेसि इत्यादि

योंके दंडं=दण्ड-हिंसा आदि-को स्वयं=स्वयं नेव=न समारंभिज्जा=आरम्भ करे, नेव=न अन्नेहिं=दूसरोंसे दंडं=दण्डको समारंभाविज्जा=आरंभ करावे, दंडं=दण्डका समारंभतेवि=आरम्भ करते हुआँको भी अन्ने=दूसरोंको न=नहीं समणुजाणेज्जा=भला जाने, जावज्जीवाए=यावज्जीवन-जीवनपर्यन्त तिचिहं=कृत-कारित-अनुमोदनारूप तीन-करण-पूर्वक (इस प्रकार) तिचिहेण=तीन प्रकारके मणेणं=मनसे वायाए=वचनसे काएणं=कायासे न करेमि=नहीं करूँगा, न कारवेमि=नहीं कराऊँगा, अन्ने=दूसरे करंतंपि=करनेवालेकोभी न समणुजाणामि=भला नहीं समझूँगा। भंते !=हे भदन्त ! तस्स=पूर्वोक्त उस दण्डसे पडि-क्कमामि=पृथक् होता हूँ, निंदामि=आत्मसाक्षीसे जुगुप्सा करता हूँ, गरिहामि=गुरुसाक्षीसे गर्हा करता हूँ (और) अप्पाणं=दंडसेवन करनेवाले आत्माका वोसिरामि=त्याग करता हूँ ॥६॥

टीका—इत्येषां पूर्वोक्तस्वरूपाणां षण्णां जीवनिकायानां=त्रसस्थावरलक्षण-जीवसमुदायानाम्, दण्डयते=सारहीनः क्रियते आत्माऽनेनेति दण्डः=प्राणव्य-परोपणादिस्तम्, स्वयम्=आत्मना नैव=न कदापि समारभेत=विदधीत, नैव अन्यैः=स्वव्यतिरिक्तैः कैरपि जनैस्तद्वारेति भावः, दण्डम्=उक्तलक्षणव्यापारं सामारम्भयेत्=कारयेत्, दण्डं समारभमाणान्=कुर्वाणान् अपि अन्यान् न समनुजानीयात्=अनुमन्येत। क्रियत्समयपर्यन्त ? मित्याह—‘ जावज्जीवाए ’ इति, अत्र यावच्छब्दः परिमाणार्थको मर्यादार्यार्थकोऽवधारणार्थकश्चाव्ययः, जीवनं जीवा (‘जीव प्राणधारणे’ अस्मात् ‘गुरोश्च हलः’ (३।३।१०३) इतिपाणिनिवचनेन स्त्रियामकारप्रत्यये स्त्रीत्वा-द्वाप् ‘ईहा, ऊहे’-त्यादिवत्,) तथा जीवया जीवामित्यर्थः (‘ततोऽन्यत्रापि दृश्यते ’) इति वचनवलाद् यावच्छब्दयोगे द्वितीयायाः प्राप्तावपि सौत्रत्वाचृतीया, तेन यावन्मम जीवनं तावदिति, जीवनं मर्यादीकृत्यार्थाच्च केवलं मरणकाल

जिससे आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्रसे रहित होजाय उस हिंसा आदि व्यापारको दण्ड कहते हैं। मुनि पूर्वोक्त छह कार्योंके दण्डका यावज्जीव न स्वयं समारंभ करे न दूसरोंसे करावे और न समारंभ करनेवाले

नेथी आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्रशी रहित थर्ष लय, ये हिंसा आदि व्यापारने दंड कहे छे मुनि पूर्वोक्त छ कार्योंना दंडने यावज्जीवन पोते न समारंभ करे, न थीनयो पासे करावे अने समारंभ करनेवाली थीनयोनी न

एवाऽपित्तु ततः प्रागपीति, जीवन एव न तदुत्तरं परलोकेऽपीत्यर्थः । दण्डं किंविधं? मित्याह-त्रिविधं=तिस्रो विधाः-प्रकारा यस्य स तम्=कृत-कारिताऽनुमत-रूपम्, तत्र कृतं=स्वतन्त्रेणाऽऽत्मना सम्पादितम्, कारितम्=अन्य-(व्यक्त्यन्तर)-द्वारा निष्पादितम्, अनुमतं=सावद्यव्यापारमारभमाणस्य ' त्वं साधु करोषि, एवमेव कुर्वन्नास्व ' इत्यादिना प्रोत्साहितम्, त्रिविधेन=प्रकारत्रयविशिष्टेन करणभूतेन, केने? त्याह-' मनसा वाचा कायेने 'ति ।

ननु त्रिविधेनेत्यनेन यत्प्रकारत्रयं गृह्यते तत् 'मनसे' त्यादिना प्रतिपदमेवोक्तम्, एवं सति त्रिविधेनेत्युपादानं पौनरुक्त्यदोषग्रस्तं भवति । यद्वा 'त्रिविधेने'ति विशेषणं 'मनसे'-त्यादेरेव संभवति, ततश्च 'त्रिविधेन मनसा, त्रिविधया वाचा,

दूसरोंकी अनुमोदना करे । दण्ड तीन प्रकारका है-(१) कृत, (२) कारित, (३) अनुमोदित ।

कृत-अपनी इच्छासे स्वयं करना ।

कारित-दूसरे व्यक्तिसे कराना ।

अनुमोदित-जो सावद्य व्यापार कर रहा हो उसे अच्छा समझना ।

यह सब सावद्य व्यापार तीन करण तीन योगसे न करे । वे तीन योग ये हैं-(१) मन, (२) वचन, (३) काय ।

प्रश्न-सूत्रमें 'त्रिविधेन' (तीन प्रकारसे) कहा ही है फिर 'मनसा' (मनसे) 'वाचा' (वचनसे) 'कायेन' (कायसे) कहनेसे पुनरुक्ति (कहे हुए को पुनः कहना) होती है । या 'तीन प्रकारसे' यह विशेषण 'मन, वचन, काय' का ही हो सकता है । यदि ऐसा मान लिया जाय तो इसका

अनुमोदना करे ४३ त्रय प्रकारनेा छे : (१) कृत, (२) कारित, (३) अनुमोदित

कृत-पोतानी धर्याथी पोते करवुं

कारित-भील व्यक्ति पासे कराववुं.

अनुमोदित-जे सावद्य व्यापार करी रह्यो छाय, तेने साइं जाववुं.

जे भधा सावद्य व्यापार त्रय करवु त्रय योगथी न करे ते त्रय योग, आ छे-(१) मन, (२) वचन, (३) काया

प्रश्न-सूत्रमा त्रिविधेन (त्रय प्रकारे) कडेवुं न छे, पछी मनसा (मनथी), वाचा (वचनथी), कायेन (कायाथी) कडेवाथी पुनरुक्ति (कडेवाने करी कडेवुं) थाय छे आ 'त्रय प्रकारे' जे विशेषण 'मन, वचन, काया' नुं न छोड शकें छे. जे जेभ मानवाभा आवे तो जेने अर्थ जेवो थशे के 'त्रय प्रकारना

त्रिविधेन कायेने 'त्यन्वये मनोवाक्कायानां प्रत्येकं त्रैविध्यं प्राप्नोति तच्चाऽनिष्टं, नह्यत्र मनआदीनि प्रत्येकं त्रैविध्यमर्हन्ति किं तर्हि? तद्व्यापार एवेति चेन्न,

तदभावे हि 'मनसा वाचा कायेन' इत्येतावन्मात्रोक्तौ 'न करोमि न कार्यामि, कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजानामी' 'त्यनेन सह 'यथासंख्यमनुदेशः समानाम्' (१ । ३ । १०) इति वचनानुरोधेन 'शत्रुं मित्रं विपत्तिं च जय रक्षय भञ्जये' 'त्यादिवत्, एचोऽयवाथावः' (६ । १ । ७८) इत्यादिवद्वा क्रमिकान्वये 'मनसा न करोमि, वाचा न कार्यामि, कायेन कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजा-

अर्थ होगा कि 'तीन प्रकारके मनसे, तीन प्रकारके वचनसे और तीन प्रकारके कायसे' आरम्भ न करे। अर्थात् मन वचन कायके तीन तीन भेद होंगे। ऐसा अर्थ शास्त्रविरुद्ध है—शास्त्रोंमें भगवानने मन आदिके तीन तीन भेद नहीं बताये हैं, किन्तु मन आदिके व्यापारोंको तीन प्रकारका बताया है।

उत्तर—यह शंका ठीक नहीं है। यदि 'त्रिविधेन' न कहकर केवल 'मनसा वाचा कायेन' कह देते तो अर्थ ठीक न बैठता, क्योंकि जैसे कोई कहे कि "हेय और उपादेयको त्यागो और ग्रहण करो।" तो इस वाक्यमें क्रमसे 'हेय' के साथ 'त्यागो'का सम्बन्ध होजाता है और 'उपादेय'के साथ 'ग्रहण करो'का। इसी प्रकार 'चोलपट्टा चादर पहनो, ओढो' कहनेसे यह अर्थ होता है कि "चोलपट्टा पहनो—और चादर ओढो।" इसीप्रकार 'त्रिविधेन' (तीन प्रकारसे) पद न रखते

मनथी, त्रयु प्रकारना वचनथी, अने त्रयु प्रकारनी कायार्थी' आरम्भ न करे, अर्थात् मन वचन कायाना पश्च त्रयु लेह अनशे अये अर्थ शास्त्रविरुद्ध छे शास्त्रमां लगवाने मन आदिना त्रयु लेह भताव्या नथी, परन्तु, मन आदिना व्यापारोने ते त्रयु प्रकारना भताव्या छे.

उत्तर—अे शंका भराभर नथी. जे त्रिविधेन न कहीने केवल मनसा वाचा कायेन उक्तुं छे तो अर्थ भराभर अंध भेसत नहि. कारणु के जेभ केह कडे के "हेय अने उपादेयने त्यागो अने ग्रहणु करो" तो अे वाक्यमां कमानुसार 'हेय'नी साथे 'त्याग'ने स भध थछ अथ छे अने 'उपादेय'नी साथे 'ग्रहणु करो'ने अे रीते 'चोलपट्टो आदर पहरो ओढो' कडेवाथी अे अर्थ थाय छे के 'चोलपट्टो पहरो अने आदर ओढो.' अे रीते त्रिविधेन (त्रयु प्रकारे)

एवाऽपितु ततः प्रागपीति, जीवन एव न तदुत्तरं परलोकेऽपीत्यर्थः । दण्डं किंविध? मित्याह-त्रिविधं=तिस्रो विधाः-प्रकारा यस्यं स तम्=कृत-कारिताऽनुमत-रूपम्, तत्र कृतं=स्वतन्त्रेणाऽऽत्मना सम्पादितम्, कारितम्=अन्य-(व्यक्त्यन्तर)-द्वारा निष्पादितम्, अनुमतं=सावद्यव्यापारमारभमाणस्य 'त्वं साधु करोषि, एवमेव कुर्वन्नास्व' इत्यादिना प्रोत्साहितम्, त्रिविधेन=प्रकारत्रयविशिष्टेन करणभूतेन, केने? त्याह-'मनसा वाचा कायेने'ति ।

ननु त्रिविधेनेत्यनेन यत्प्रकारत्रयं गृह्यते तत् 'मनसे' त्यादिना प्रतिपदमेवोक्तम्, एवं सति त्रिविधेनेत्युपादानं पौनरुक्त्यदोषग्रस्तं भवति । यद्वा 'त्रिविधेने'ति विशेषणं 'मनसे'-त्यादेरेव संभवति, ततश्च 'त्रिविधेन मनसा, त्रिविधया वाचा,

दूसरोंकी अनुमोदना करे । दण्ड तीन प्रकारका है-(१) कृत, (२) कारित, (३) अनुमोदित ।

कृत-अपनी इच्छासे स्वयं करना ।

कारित-दूसरे व्यक्तिसे कराना ।

अनुमोदित-जो सावद्य व्यापार कर रहा हो उसे अच्छा समझना ।

यह सब सावद्य व्यापार तीन करण तीन योगसे न करे । वे तीन योग ये हैं-(१) मन, (२) वचन, (३) काय ।

प्रश्न-सूत्रमें 'त्रिविधेन' (तीन प्रकारसे) कहा ही है फिर 'मनसा' (मनसे) 'वाचा' (वचनसे) 'कायेन' (कायसे) कहनेसे पुनरुक्ति (कहे हुए को पुनः कहना) होती है । या 'तीन प्रकारसे' यह विशेषण 'मन, वचन, काय' का ही हो सकता है । यदि ऐसा मान लिया जाय तो इसका

अनुमोदना करे दंड त्रय प्रकारना छे . (१) कृत, (२) कारित, (३) अनुमोदित

कृत-पैतानी धर्याथी पैते करवुं

कारित-पील व्यक्ति पास करवुं

अनुमोदित-जे सावद्य व्यापार करी रह्यो छाय, तेने साइं नालुवुं

जे गधा सावद्य व्यापार त्रय करवुं त्रय योगथी न करे ते त्रय योग, आ छे-(१) मन, (२) वचन, (३) काया

प्रश्न-सूत्रमा त्रिविधेन (त्रय प्रकारे) कहेलुं न छे, यथी मनसा (मनथी), वाचा (वचनथी), कायेन (कायाथी) कहेवाथी पुनरुक्ति (कहेलाने करी कहेलुं) थाय छे आ 'त्रय प्रकारे' जे विशेषण 'मन, वचन, काया' नु न छे छे शके छे. जे जेभ मानवामा आवे तो जेने अर्थ जेवे थये छे 'त्रय प्रकारना

त्रिविधेन कायेने 'त्यन्वये' मनोवाक्कायानां प्रत्येकं त्रैविध्यं प्राप्नोति तच्चाऽनिष्टं; नह्यत्र मनआदीनि प्रत्येकं त्रैविध्यमर्हन्ति किं तर्हि? तद्व्यापारा एवेति चेन्न,

तदभावे हि 'मनसा वाचा कायेन' इत्येतावन्मात्रोक्तौ 'न करोमि न कारयामि, कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजानामी' -त्यनेन सह 'यथासंख्यमनुदेशः समानाम्' (१ । ३ । १०) इति वचनानुरोधेन 'शत्रुं मित्रं विपत्तिं च जघरञ्जय भञ्जये' -त्यादिवत्, एचोऽयवायावः' (६ । १ । ७८) इत्यादिवद्वा क्रमिकान्वये 'मनसा न करोमि, वाचा न कारयामि, कायेन कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजा-

अर्थ होगा कि 'तीन प्रकारके मनसे, तीन प्रकारके वचनसे और तीन प्रकारके कायसे' आरम्भ न करे। अर्थात् मन वचन कायके तीन तीन भेद होंगे। ऐसा अर्थ शास्त्रविरुद्ध है—शास्त्रोंमें भगवानने मन आदिके तीन तीन भेद नहीं बताये हैं, किन्तु मन आदिके व्यापारोंको तीन प्रकारका बताया है।

उत्तर—यह शंका ठीक नहीं है। यदि 'त्रिविधेन' न कहकर केवल 'मनसा वाचा कायेन' कह देते तो अर्थ ठीक न बैठता, क्योंकि जैसे कोई कहे कि "हेय और उपादेयको त्यागो और ग्रहण करो।" तो इस वाक्यमें क्रमसे 'हेय' के साथ 'त्यागो'का सम्बन्ध होजाता है और 'उपादेय'के साथ 'ग्रहण करो'का। इसी प्रकार 'चोलपट्टा चादर पहनो, ओढो' कहनेसे यह अर्थ होता है कि "चोलपट्टा पहनो—और चादर ओढो।" इसीप्रकार 'त्रिविधेन' (तीन प्रकारसे) पद न रखते

मनथी, त्रयु प्रकारना वचनथी, अने त्रयु प्रकारनी कायार्थी' आरम्भ न करे। अर्थात् मन वचन कायाना त्रयु त्रयु लेह अनशे। अथेवा अर्थ शास्त्रविद्ध छे। शास्त्रमां लगवाने मन आदिना त्रयु लेह गताव्या नथी, परन्तु, मन आदिना व्यापारेने ते त्रयु प्रकारना गताव्या छे।

उत्तर—अे शंका गरागर नथी जे त्रिविधेन न कहीने। डेवण मनसा वाचा कायेन कथुं डोत तो अर्थ गरागर गंध भेसत नहिं। कारणु डे जेभ डोह कडे डे "डेय अने उपादेयने त्यागो अने ग्रहणु करे" तो अे वाक्यमां कमानुसार 'डेय'नी साथे 'त्याग'ने। सगंध थध जय छे अने 'उपादेय'नी साथे 'ग्रहणु करे'ने। अेव रीते 'चोलपट्टो' आदर पडेरे अेढो' कडेवाथी अे अर्थ थाय छे डे 'चोलपट्टो पडेरे अने आदर अेढो' अे रीते त्रिविधेन (त्रयु प्रकारे)

ચારિત્રૈર્દીપ્યતે इति भान्तः (' भा दीप्तौ ' अस्मादौणादिकोऽन्तप्रत्ययः) स एव भदन्तः, (' सिद्धिः पृषोदरादित्वादेव ') ।

(एवं यथामति व्युत्पत्त्यन्तरेष्वपि निरुक्तोक्तशाकटायनादिप्रतिपादितरीत्या साधनप्रक्रिया बोद्धव्या ।) तत्सम्बोधने हे भदन्त ! = हे भगवन् ! अनेन सम्बोधन-निर्देशेन व्रतप्रत्याख्यानानादिकः सर्वोऽपि क्रियाकलापो गुरुसाक्षिक एव विधातव्य इति बोधितम् । प्रतिक्रामामि = प्रतिनिवर्त्ते भूतदण्डात्पृथग्भवामीत्यर्थः । यत्तु टीकान्तरेषु ' पडिक्कमामी ' - त्यस्य ' प्रतिक्रमामी ' ति छायोपलभ्यते सा प्रमाद-विजृम्भितैव, (' क्रमः परस्मैपदेषु ' (७।३।७६) इति पाणिनिवचनवलेन क्रमे-रुपधादीर्घस्य दुर्वारत्वात् ।) निन्दामि = जुगुप्से । गर्हे = प्रजुगुप्से इत्येवार्थः ।

ननु तर्हि निन्दा-गर्हयोः ' कुत्सा निन्दा च गर्हणे ' - ति कोशरीत्या पर्यायत्वेन पौनरुक्त्य वज्रलेपायितमेवेति चेन्न, यतः स्वसाक्षिकी निन्दा, गुरुसाक्षिकी च गर्हेति परस्परं भवति भेदः । यद्वा ' निन्दा = साधारणी कुत्सा, गर्हा = सैवाति-भूयसी ' - ति परस्परमर्थभेदान्नास्ति पर्यायता, यथा प्रवृद्ध एव कोपः क्रोधो न साधारण इति कोप-क्रोधयोः पर्यायत्वाभावेन क्रुध्यर्थत्वाभावात् कुपधातुयोगे

और सम्यक्चारित्रसे दीपनेवाले । इन सबको ' भन्ते ' कहते हैं । इसी प्रकार और अर्थ भी समझने चाहिए । ' भदन्त ! ' इस सम्बोधनसे यह प्रगट होता है कि समस्त क्रियाएँ गुरु महाराजकी साक्षीसे ही करनी चाहिए । हे भगवन् ! मैं दण्डसे निवृत्त होता हूँ, निन्दा करता हूँ, और गर्हा करता हूँ । कोशोंमें निन्दा और गर्हा शब्दका एक ही अर्थ है इसलिए पुनरुक्ति होती है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि निन्दा आत्मसाक्षीसे होती है और गर्हा गुरुसाक्षीसे होती है । अथवा निन्दा साधारण कुत्साको कहते हैं और गर्हा अत्यन्त निन्दाको कहते हैं ।

અને સમ્યક્-ચારિત્રથી દીપ્તિમાન, એ બધાને ભંતે કહે છે. એજ રીતે બીજા અર્થો પણ સમજી લેવા ' ભદન્ત ' એ સંબોધનથી એમ પ્રકટ થાય છે કે બધી ક્રિયાઓ ગુરુ મહારાજની સાક્ષીએ જ કરવી જોઈએ

હે ભગવન ! હું દડથી નિવૃત્ત થઉં છું, નિન્દા કરું છું અને ગર્હા કરું છું. શબ્દકોશોમાં ' નિન્દા ' અને ' ગર્હા ' શબ્દનો એકજ અર્થ છે, તેથી પુનરુક્તિ થાય છે, એમ ન સમજવું, કારણ કે નિન્દા આત્મસાક્ષીએ થાય છે અને ગર્હા ગુરુ સાક્ષીએ થાય છે. અથવા નિન્દા સાધારણ કુત્સાને કહે છે અને ગર્હા અત્યંત નિન્દાને કહે છે.

चतुर्थी 'नेष्यते, 'निन्दामि, गर्हे' इत्यनयोस्तस्येत्यनेन प्रागुक्तेन सम्बन्धस्तेन-
अतीतदण्डसम्बन्धिनीं स्वसाक्षिकीं गुरुसाक्षिकीं च निन्दां करोमीति निर्गलितोऽर्थः,
तस्येत्यत्र सम्बन्ध-सामान्ये षष्ठ्याः प्रागुक्तत्वात् । यद्वा 'आत्मान'-मित्यस्यैव
मध्यमणिन्यायाद् देहलीदीपन्यायाद्वा व्युत्सृजामीत्यनेन 'निन्दामि, गर्हे' इत्याभ्यां
च सम्बन्धस्तेन भूतकालिकदण्डविधायिनमप्रशस्तमात्मानं जुगुप्से व्युत्सृजामि=
विविधाऽनित्यादिभावनया विशिष्य वा परित्यजामीत्यर्थः ॥७॥

१ " क्रुधद्गुहेर्ष्याऽम्रयार्थानां यं प्रति क्रोधः " (१।४।६४) इत्यत्र शब्देन्दुशेखरे
'न-ह्यकुपितः क्रुध्यती'-ति भाष्येण प्ररूढकोप एव क्रोध इति कुपेस्तदर्थत्वाभावेन
न तद्योग इदम् 'कुप्यति कस्मैचि'-दित्याद्यसाधवेवेति ।

इसका अर्थ यह होता है कि-हे भगवन् ! अतीत कालमें दण्ड
(सावद्य व्यापार) करनेवाले आत्मा (आत्मपरिणति) को अनित्य
आदि भावना भाकर त्यागता हूँ, निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ।
जैसे घरकी देहलीपर दीपक रखनेसे भीतर भी प्रकाश होता है और
बाहर भी प्रकाश होता है इसको 'देहली-दीपक' न्याय कहते हैं। कहा भी
है-"परै एक पद बीचमें, दुहु दिस लागे सोय । सो है 'दीपक देहरी',
जानत है सब कोय ॥१॥" बीचमें मणि जड़ देनेसे दोनों ओर मणिका
प्रकाश होता है, यह 'मध्यमणि' न्याय कहलाता है, इसी प्रकार 'अप्पाण'
का दोनोंके साथ सम्बन्ध होता है। अर्थात् सावद्य व्यापारवाली आत्माको
त्यागता हूँ और उसकी निन्दा करता हूँ, तथा गर्हा करता हूँ ॥७॥

अनेो अर्थ अे थाय छे के- हे भगवन् ! अतीत कालमां दण्ड (सावद्य
व्यापार) करनारा आत्मा (आत्मपरिणति) ने अनित्य आदि भावना भावीने
त्यागुं छु, निन्दुं छु, गर्हुं छु, जेम घरनी उहेली (भारणुं) पर हीवे। राभवाथी
अदर पणु प्रकाश थाय छे अने गडार पणु प्रकाश थाय छे तेने 'देहली-दीपक
न्याय' कडे छे कहु छे के- "परै अेक पद बीचमे, दुहु दिस लागे सोय,
सो है 'दीपक-देहरी,' जानत है सब कोय (१)" वचमां मणि जडी देवाथी
गेठे गणु मणिने प्रकाश थाय छे तेने 'मध्य-मणि न्याय' कडे छे, अे रीते
अप्पाणं नेो गेठनी साथे सगध थाय छे अर्थात् सावद्य-व्यापारवाणा आत्माने
त्यागुं छुं अने तेनी निन्दा करुं छु, तथा गर्हा करुं छुं (७)

દણ્ડપરિત્યાગો દ્વિવિધઃ સામાન્યવિશેષભેદાત્, સામાન્યતો દણ્ડપરિત્યાગોઽર્હિસાસામાન્યમ્, વિશેષતો દણ્ડપરિત્યાગશ્ચ પञ्च महाव्रतानि ।

નત્તુ પञ્ચસુ મહાવ્રતેષુ સત્યાદિવ્રતાનામર્હિસાતો ભેદઃ સુસ્પષ્ટં પ્રતીયત્ત્વમિતિ કથમર્હિસયા પશ્ચાનાં મહાવ્રતાનાં સામાન્ય-વિશેષભાવ ઉપપચ્ચેત ? સામાન્યવિશેષ-ભાવો હિ વિશેષત્વેન વિવક્ષિતપદાર્થસ્ય સામાન્યધર્માક્રાન્તત્વાદેવ સંપચ્ચતે, અતઃ એવં 'વ્યાપ્યવ્યાપકભાવાપન્નયોઃ સામાન્યવિશેષભાવઃ' ઇત્યુદ્ધોષઃ, યથા- 'દ્રોણો વ્રીહિ' રિત્યત્ર પ્રથમાવિભક્ત્યર્થસ્ય પરિમાણસામાન્યસ્ય દ્રોણશબ્દાર્થે ચતુરાઢકાત્મક-

દણ્ડપરિત્યાગ દો પ્રકારકા હૈ—(૧) સામાન્ય-દણ્ડપરિત્યાગ ઓર (૨) વિશેષ-દણ્ડપરિત્યાગ। અર્હિસા-સામાન્યકો સામાન્ય-દણ્ડપરિત્યાગ કહતે હૈ ઓર પંચ મહાવ્રતોંકો વિશેષ-દણ્ડપરિત્યાગ કહતે હૈ ।

પ્રશ્ન—પાંચ મહાવ્રતોંમેં સત્ય આદિ મહાવ્રતોંકા અર્હિસાસે સ્પષ્ટ ભેદ પ્રતીત હોતા હૈ, ફિર અર્હિસાકે સાથ સત્ય આદિ મહાવ્રતોંકા સામાન્ય-વિશેષભાવ કેસે હો સકતા હૈ ? સામાન્ય-વિશેષભાવ વહીં હોતા હૈ જિસકો વિશેષ ઘનાવેં ઉસમેં સામાન્ય ધર્મ મી પાયા જાય। ઇસીલિયે યહ કહા ગયા હૈ કિ 'વ્યાપ્ય-વ્યાપકભાવ જિનમેં હોતા હૈ ઉન્હીંમેં સામાન્ય-વિશેષભાવ પાયા જાતા હૈ' જૈસે "દ્રોણો વ્રીહિઃ" ઇસ વાક્યમેં પ્રથમા વિભક્તિકા અર્થ પરિમાણ-સામાન્ય હૈ । ઇસ પરિમાણ-સામાન્યકા દ્રોણ શબ્દકે અર્થ ચાર આઢકરૂપ પરિમાણ-વિશેષમેં અભેદ સમ્યન્ધકે

દ'ડપરિત્યાગ ઁ પ્રકારનો ઁ (૧) સામાન્ય-દ'ડપરિત્યાગ અને (૨) વિશેષ-દ'ડપરિત્યાગ અર્હિસાસામાન્યને સામાન્ય દ'ડ-પરિત્યાગ કહે ઁ, અને પંચ મહાવ્રતોને વિશેષ-દ'ડપરિત્યાગ કહે ઁ

પ્રશ્ન—પાંચ મહાવ્રતોંમાં સત્ય આદિ મહાવ્રતોંનો અર્હિસાથી સ્પષ્ટ ભેદ પ્રતીત થાય ઁ, તો પછી અર્હિસાની સાથે સત્ય આદિ મહાવ્રતોંનો સામાન્ય-વિશેષ-ભાવ કેવી રીતે હોઈ શકે ઁ ? સામાન્ય-વિશેષ-ભાવ તેમાં હોઈ શકે ઁ કે નેને વિશેષ ણતાવે તેમાં સામાન્ય ધર્મ પણ મળી આવે તેથી કરીને એમ કહેવામાં આવ્યું ઁ કે 'એમાં વ્યાપ્ય-વ્યાપકભાવ હોય ઁ તેમાં જ સામાન્ય-વિશેષ-ભાવ મળી આવે ઁ' એમકે દ્રોણો વ્રીહિઃ ઁ વાક્યમાં પ્રથમા વિભક્તિનો અર્થ પરિમાણ-સામાન્ય ઁ એ પરિમાણ-સામાન્યનો, દ્રોણ શબ્દના અર્થ ચાર આઢક રૂપ પરિમાણ-વિશેષમાં અલેદ સંબંધની દ્વારા અન્વય થાય ઁ. એ

परिमाणविशेषे तादात्म्यसम्बन्धेन (अभेदसम्बन्धेन) अन्वये सति द्रोणाभिन्नं परिमाणमिति बोधः, ततश्च प्रत्ययार्थपरिमाणस्य परिच्छेद्य-परिच्छेदकभावेन व्रीहिपदार्थेऽन्वये द्रोणाभिन्नं यत्परिमाणं तत्परिच्छिन्नो (तत्परिमितो) व्रीहिरिति बोधः, अत्र प्रत्ययार्थस्य व्रीहावन्वयप्रदर्शनं प्रकृतानुपयोग्यपि प्रसङ्गतः कृतम् । यद्वा-यथा 'उपाध्यायो मुनि'-रित्यत्रोपाध्यायशब्दार्थे उपाध्यायपदधारिणि मुनिविशेषे मुनिशब्दार्थस्य मुनिसामान्यस्य तादात्म्यसम्बन्धेन (अभेदसम्बन्धेन) अन्वयः, तथा च-उपाध्यायाभिन्नो मुनिरिति बोधः, तत्र विशेषत्वेन विवक्षित-पदार्थे उपाध्यायपदधारिणि मुनिविशेषे मुनिशब्दार्थस्य मुनित्वस्य सच्चादुभयोः

द्वारा अन्वय होता है । इस अन्वयसे "चार आढकरूप परिमाण" (एक प्रकारका तौल) ऐसा बोध होता है । उस प्रत्ययार्थ परिमाण-सामान्यको परिच्छेद्य-परिच्छेदक-भाव सम्बन्धसे व्रीहि पदार्थमें अन्वय होनेसे "उस परिमाणसे परिमित (मापा हुआ) व्रीहि" ऐसा बोध होता है । यहां व्रीहिमें अन्वय प्रसंगवश दिखलाया गया है । अथवा—

"उपाध्यायो मुनिः" यहाँ उपाध्याय शब्दका अर्थ है उपाध्याय - पदधारी मुनिविशेष (१), तथा मुनि शब्दका अर्थ मुनिसामान्य (२), अतः जो उपाध्याय है वही मुनि है, अर्थात् मुनिसे अन्य उपाध्याय नहीं है इसलिए उपाध्याय शब्दार्थको मुनि शब्दार्थके साथ अभेद सम्बन्धसे अन्वय होता है तो 'उपाध्यायसे अभिन्न मुनि' ऐसा बोध होता है । यहां विशेष घाने उपाध्यायपदधारी (व्यक्ति) में मुनिके

अन्वयथी "चार आढक रूप परिमाण" (एक प्रकारका तौल) अथवा बोध थाय छे अथवा प्रत्ययार्थ-परिमाण-सामान्यको परिच्छेद्य-परिच्छेदक-भाव सम्बन्धथी व्रीहि पदार्थमां अन्वय थवाथी "अथ परिमाणथी परिमित (मापेला) व्रीहि" अथवा बोध थाय छे अथवा व्रीहिमा अन्वय प्रसंगवश अताववामा आये छे. अथवा—

उपाध्यायो मुनिः अथवा उपाध्याय शब्दको अर्थ छे-उपाध्याय पदधारी मुनि-विशेष (१), तथा मुनि शब्दको अर्थ छे मुनि-सामान्य (२), अतएव जे उपाध्याय छे तेज मुनि छे, अर्थात् मुनिथी बूटो उपाध्याय नथी. अथवा करीने उपाध्याय शब्दार्थको मुनि शब्दार्थको साथे अल्लेह सम्बन्धथी अन्वय थाय छे, अने तेथी 'उपाध्यायथी अभिन्न मुनि' अथवा बोध थाय छे अथवा विशेष करीने उपाध्याय-पदधारी (व्यक्ति)मां मुनिना सामान्य धर्मरूप मुनित्वनुं

પદાર્થયોઃ સામાન્ય-વિશેષભાવોઽભેદાન્વયશ્ચ ભવતિ, તથા પ્રકૃતેઽન્વયો ન સંભવતિ, સત્યાદિમહાવ્રતાનામર્હિસાતઃ સુસ્પષ્ટભેદપ્રતીતિવલાદભેદાન્વયસ્ય વાધાદિતિ ચેન્ન-
પશ્ચાનામર્ષિ મહાવ્રતાનાં વસ્તુતોઽર્હિસાત્મકત્વાત્ સામાન્ય-વિશેષભાવઃ સુવોધ
એવ । અર્હિસાસામાન્યસ્વરૂપાત્તદાતકરણાય શિષ્યાણાં સુસ્પષ્ટપ્રતિપત્તયે ચ દણ્ડ-
પરિત્યાગસ્ય દ્વૈવિધ્યં કૃતમ્, એકૈવાઽર્હિસા પશ્ચધા વિભાજિતા ।

નન્તુ યથા 'દ્રોણો વ્રીહિ'રિત્યાદૌ દ્રોણાદિશબ્દાર્થચતુરાઠકાત્મકપરિમાણે
ચતુરાઠકત્વાદિધર્મેણ પરિમાણત્વાદિસામાન્યધર્માક્રાન્તાત્ પ્રત્યયાર્થપરિમાણા-

સામાન્યધર્મ મુનિત્વકા અસ્તિત્વ પાયા જાતા હૈ, અત એવ દોનોં પદાર્થોકા
સામાન્ય-વિશેષભાવમેં અભેદાન્વય હોતા હૈં ।

અર્થાત્ જૈસે ઇન દો ઉદાહરણોંસે અભેદમેં સામાન્ય-વિશેષભ
પાયા જાતા હૈ, વૈસા અર્હિસાકે સાથ સત્યાદિ વ્રતોંકા અભેદ નહોં હૈ,
અત એવ સામાન્ય-વિશેષભાવ નહોં હો સકતા, ક્યોંકિ ઉનકા સ્પષ્ટ
ભેદ પ્રતીત હોતા હૈ ।

ઉત્તર-પાંચોં મહાવ્રત વાસ્તવમેં અર્હિસાસ્વરૂપ હૈં, ઇસલિયે અર્હિસાસે
ભિન્ન નહોં હૈં । અર્હિસાકે સ્વરૂપકો સ્પષ્ટ કરનેકે લિંએ ઓર શિષ્યોંકો
સ્પષ્ટ ઘોષ કરાનેકે લિંએ દણ્ડપરિત્યાગકે દો ભેદ કર દિયે હૈં, અર્થાત્
એક હી અર્હિસાકો પાંચ મહાવ્રતોંમેં વિભક્ત કર દિયા હૈ ।

પ્રશ્ન-જૈસે "દ્રોણો વ્રીહિઃ" ઇત્યાદિ વાક્યોંમેં પરિમાણત્વ આદિ
સામાન્યધર્મસે યુક્ત પ્રત્યયાર્થ પરિમાણ-સામાન્યસે દ્રોણ શબ્દાર્થ ચાર

અસ્તિત્વ મળી આવે છે, તેથી કરીને એઉ શબ્દોના અર્થોનો સામાન્ય-વિશેષ
ભાવમા અભેદાન્વય થાય છે

અર્થાત્-એમ એ એઉ ઉદાહરણોથી અભેદમા સામાન્ય-વિશેષ ભાવ મળી
આવે છે, તેમ અર્હિસાની સાથે સત્યાદિ વ્રતોનો અભેદ નથી, તેથી સામાન્ય-
વિશેષ-ભાવ થઇ શકતો નથી, કારણ કે એનો સ્પષ્ટ ભેદ પ્રતીત થાય છે

ઉત્તર-પાંચે મહાવ્રત વસ્તુતાએ અર્હિસાસ્વરૂપ છે, તેથી કરી અર્હિસાથી
ભિન્ન નથી અર્હિસાના સ્વરૂપને સ્પષ્ટ કરવાને માટે અને શિષ્યોને સ્પષ્ટ ઘોષ
કરાવવાને માટે દડ પરિત્યાગના એ ભેદ કરવામા આવ્યા છે, અર્થાત્ એક જ
અર્હિસાને પાંચ મહાવ્રતોમાં વિભક્ત કરી નાખવામા આવી છે

પ્રશ્ન-એમ દ્રોણો વ્રીહિઃ ઇત્યાદિ વાક્યોમા પરિમાણત્વ આદિ સામાન્ય
ધર્મથી યુક્ત પ્રત્યયાર્થ પરિમાણ-સામાન્યથી દ્રોણ શબ્દાર્થ ચાર આઠકરૂપ

दितो विशेषत्वं प्रतीयते, यथा च नीलघटो घट इत्यादौ नीलगुणविशिष्टत्वेन नीलघटे घटसामान्यापेक्षया विशेषत्वं विद्यते, विशेषत्वं चात्र व्याप्यत्वमेव, तथा प्रकृते पञ्चमहाव्रतलक्षणेऽहिंसाविशेषे कथं विशेषत्वमिति चेच्छृणु-

प्राणातिपातविरमणत्वादिना व्याप्यधर्मेण पञ्चसु महाव्रतेषु विशेषत्वं सुवच-
मेवेति ।

ननु तर्हि अहिंसासामान्यस्य किं लक्षणं यत् पञ्चसु महाव्रतेषु व्यापकं भवे ?
दिति चेद् उच्यते-षड्जीवनिकायेषु दण्डसमारम्भवर्जनत्वमेवाऽहिंसा-सामान्यस्य

आढकरूप परिमाणमें चार आढकत्व आदि धर्मसे विशेषता प्रतीत
होती है । अथवा “जो नीला घड़ा है वह घड़ा ही है” इत्यादि वाक्यों
में अन्य घड़ोंकी अपेक्षा नीले घड़ेमें नीलेपनसे विशेषता पाई जाती है
और वह विशेषता व्याप्यतारूप है, वैसे पंच महाव्रतरूप अहिंसा-
विशेषमें विशेषता किस धर्मके कारण है ? ।

उत्तर-प्राणातिपातविरमणत्व आदि व्याप्यधर्मोंसे पांच महाव्रतोंमें
विशेषता पाई ही जाती है । अर्थात् जहाँ प्राणातिपातविरमणत्व आदि
व्याप्य धर्म पाये जाते हैं वहाँ अहिंसा-सामान्यका अस्तित्व रहता ही है ।

प्रश्न-अहिंसासामान्यका लक्षण क्या है ? जिससे वह पांच महाव्रतोंमें
व्यापक होजावे ? ।

उत्तर-षड्जीवनिकार्योंमें दण्डका परित्याग करना अहिंसा-सामान्यका

परिमाणुमा आर आढकत्व आदि धर्मथी विशेषता प्रतीत थाय छे, अथवा ‘ने
नीला घडा छे ते घडा न छे’ इत्यादि वाक्येमा अन्य घडानी अपेक्षाये नीला
घडामा नीलापण्थाथी विशेषता मणी आवे छे अने ते विशेषता व्याप्यताइय छे
तेम पंचमहाव्रतइय अहिंसा-विशेषमा विशेषता क्या धर्मने कारणे छे ?

उत्तर-प्राणातिपातविरमणत्व आदि व्याप्य-धर्मोथी पाय महाव्रतोमां
विशेषता मणी आवे छे अर्थात् न्यां प्राणातिपातविरमणत्व आदि व्याप्य धर्म
मणी आवे छे त्या अहिंसा-सामान्यनु अस्तित्व रहैलुं न डाय छे

प्रश्न-अहिंसा-सामान्यनु लक्षण क्युं छे के नेथी ते पांच महाव्रतोमां
व्यापक थय नय छे ?

उत्तर-षड्जीवनिकायमां दंडनो परित्याग करवो अे अहिंसा-सामान्यनु

લક્ષણમ્ , તच्च पञ्चसु महाव्रतेषु प्रत्येकं भवतीति लक्षणसमन्वयो बोध्यः, तथा च महाव्रतान्यत्र व्याप्यानि सामान्यतो दण्डपरित्यागो व्यापकस्तस्य पञ्चमहाव्रतरूपाशेषविशेषनिष्ठत्वादतो व्यापकस्वरूपसामान्यदण्डपरित्यागं व्याख्याय विशेष-दण्डपरित्यागलक्षणमहाव्रतान्यभिधत्ते, तेषु प्राणातिपातविरमणात्मिकाया अहिंसायाः प्रधानत्वम् , इतरेषां सस्यक्षेत्रवर्ति-वृत्ति (वाङ्) वृत्तपरिपालनार्थतया तदङ्गत्वात् , तथाचोक्तम्—

“ अहिंसैका मता मुख्या, स्वर्गमोक्षप्रसाधनी ।

अस्याः संरक्षणार्थं च, न्याय्यं सत्यादिपालनम् ॥ १ ॥ ”

અન્યચ્ચ—

લક્ષણ છે । યદ્ લક્ષણ પાંચોંહી મહાવ્રતોંમેં પાયા જાતા છે, અતઃ મહાવ્રત વ્યાપ્ય હેં ઓર સામાન્ય-દણ્ડપરિત્યાગ વ્યાપક છે ।

વ્યાપકરૂપ સામાન્ય-દણ્ડપરિત્યાગકા પૂર્વ સૂત્રમેં વ્યાખ્યાન કિયા છે । અવ વિશેષ-દણ્ડપરિત્યાગરૂપ પાંચ મહાવ્રતોંકા વ્યાખ્યાન આરંભ કરતે હેં, ઊનમેં પ્રાણાતિપાતવિરમણરૂપ અહિંસા પ્રધાન છે, જૈસે ધાન્યકી રક્ષાકે લિણ્ણ સ્વેતકે ચારોં ઓર વાઙ્ હોતી છે, ઊસી પ્રકાર અન્ય મહાવ્રત અહિંસાકે રક્ષક હોનેસે અંગ હેં ।

કહા ઓ છે—

“સ્વર્ગ ઓર મોક્ષકો સિદ્ધ કરનેવાળી એક અહિંસા હી મુખ્ય છે ઈસીકી રક્ષાકે લિણ્ણ સત્યાદિ મહાવ્રતોંકા પાલન કરના ઊચિત છે ।” ॥૧॥

ઓર ઓ કહા છે—

લક્ષણ છે, એ લક્ષણ પાચે મહાવ્રતોમા મળી આવે છે, તેથી મહાવ્રત વ્યાપ્ય છે, અને સામાન્ય-દણ્ડપરિત્યાગ વ્યાપક છે

વ્યાપકરૂપ-સામાન્ય-દણ્ડપરિત્યાગનું વ્યાખ્યાન પૂર્વ-સૂત્રમા કહેલું છે હવે વિશેષ-દણ્ડપરિત્યાગરૂપ પાંચ મહાવ્રતોનું વ્યાખ્યાન શરૂ કરવામા આવે છે, તેમાં પ્રાણાતિપાતવિરમણરૂપ અહિંસા પ્રધાન છે જેમ ધાન્યની રક્ષાને માટે ખેતરની આરે ણાનુએ વાટ હોય છે, તેમ અન્ય મહાવ્રતો અહિંસાના રક્ષક હોવાને લીધે અંગરૂપ છે કહ્યું છે કે—

“સ્વર્ગ અને મોક્ષને સિદ્ધ કરવાવાળી એક અહિંસા જ મુખ્ય છે તેની રક્ષાને માટે સત્યાદિ મહાવ્રતોનું પાલન કરવું ઊચિત છે ” (૧)

વળી કહ્યું છે કે—

“ आत्मपरिणामहिंसनहेतुत्वात्सर्वमेव हिंसैतत् ।
अनृतवचनादिकेवल, -मुदाहृतं शिष्यबोधाय ॥ २ ॥ ”

किञ्च—

“ एगं चिय इत्थ वयं, निदिट्ठं जिणवरेहिं सव्वेहिं ।
पाणाइवायविरमण, -मवसेसा तस्स रक्खट्ठा ॥ ३ ॥ ”

अतश्चादौ प्राणातिपातविरमणारूपं प्रथमं महाव्रतमाह—‘पढमे०’ इत्यादि ।

मूलम्—पढमे भंते ! महव्वए पाणाइवायाओ वेरमणं, सव्वं भंते !

पाणाइवायं पच्चक्खामि, से सुहुमं वा बायरं वा तसं वा थावरं वा
नेव सयं पाणे अइवाइज्जा, नेवन्नेहिं पाणे अइवायाविज्जा, पाणे
अइवायंतेवि अन्ने न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेण
मणेणं वायाए काएणं न करेमि, न कारवेमि, करंतंपि अन्नं न
समणुजाणामि, तस्स भंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं

“असत्य-वचन बोलने आदिसे भी आत्माके परिणामोंकी हिंसा
होती है, अतः असत्य आदि सभी हिंसारूप है। असत्य आदिका
अलग कथन शिष्योंको स्पष्ट समझानेके लिए किया गया है ॥२॥”

तथा—

“भगवानने एक प्राणातिपातविरमणको ही मुख्य कहा है अन्य
व्रत उसीकी रक्षाके लिए हैं ॥३॥”

इसलिये पहले-पहल प्राणातिपात-विरमण महाव्रतका कथन करते
हैं— “पढमे भंते०” इत्यादि ।

“असत्य वचन बोलवा वगेरिथी पणु आत्माना परिणामोनी हिंसा थाय छे,
तेथी असत्य आदि णधां हिंसाइप छे. असत्य आदिनुं णूडं कथन शिष्योने
स्पष्ट समझववाने भाटे करवाभा आओथुं छे ” (२)

तथा—

“लगवाने ओक प्राणातिपात विरमणुने न मुख्य कहु छे, अन्य व्रतो
तेनी रक्षाने भाटे छे ” (३)

तेथी करीने सौथी पडिटां प्राणातिपात-विरमणु महाव्रतनुं कथन करे छे—
पढमे भंते० इत्यादि.

वोसिरामि । पढमे भंते ! महव्वए उवट्टिओमि सव्वाओ पाणाइवा-
याओ वेरमणं ॥८॥

छाया-प्रथमे भदन्त ! महाव्रते प्राणातिपाताद्विरमणं, सर्वं भदन्त ! प्राणा-
तिपातं प्रत्याख्यामि, अथ सूक्ष्मं वा वादरं वा त्रसं वा स्थावरं वा नैव स्वयं प्राणा-
नतिपातयामि, नैवान्यैः प्राणानतिपातयामि, प्राणानतिपातयतोऽप्यन्यान्न समनु-
जानामि यावज्जीवया त्रिविधं-त्रिविधेन मनसा वाचा कायेन न करोमि न
कारयामि कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजानामि, तस्माद् भदन्त ! प्रतिक्रामामि निन्दामि
गर्हं आत्मान व्युत्सृजामि, प्रथमे भदन्त ! महाव्रते उपस्थितोऽस्मि सर्वस्मात्
प्राणातिपाताद्विरमणम् ॥

शिष्य पट्कायकी विराधना का त्याग करके अब पाँच महाव्रत और
छठे रात्रि भोजनविरमणव्रतको ग्रहण करता है-

(१) प्राणातिपातविरमण.

सान्वयार्थः-भंते! हे भदन्त !-हे भगवन् ! पढमे=प्रथम महव्वए=महाव्रतमें
पाणाइवायाओ=प्राणातिपातसे वेरमणं=विरमण होता है, (अतः मैं) भंते !-हे
भगवन् ! सव्वं=सब प्रकारके पाणाइवायं=प्राणातिपात (हिंसा) का पच-
क्खामि=त्याग करता हूँ। से=अथ-अवसे लेकर (मैं) सुहुमं=सूक्ष्म वा=अथवा
वायरं=वादर वा=अथवा तसं=त्रस वा=अथवा थावरं=स्थावर पाणे=प्राणियोंका
सयं=स्वयं-सुद नेत्र=नहीं अइवाइज्जा=अतिपात-हनन-करूँगा, नेव=न
अन्नेहिं=दूसरोसे पाणे=प्राणियोंको अइवायाचिज्जा=हनन कराऊँगा, (और)
पाणे=प्राणियोंको अइवायंतेवि=हनन करते हुए भी अन्ने=दूसरोको न=नहीं=
समणुजाणेज्जा=मला जानूँगा, जावज्जीवाणं=जीवनपर्यन्त (इसको) तिविहं=
कृतकारितअनुमोदनारूप तीन करणसे (तथा) तिविहेणं=तीन प्रकारके
मणेणं=मनसे वायाणं=वचनसे काएणं=कायसे न करेमि=न करूँगा, न
कारवेमि=न कराऊँगा, करंतंपि=करते हुए भी अन्नं=दूसरोको न समणु-
जाणामि=मला नहीं समझूँगा। भंते !-हे भगवन् ! तस्स=उस दण्डसे
पडिक्कमामि=पृथक् होता हूँ, निंदामि=आत्मसाक्षीसे निन्दा करता हूँ,
गरिहामि=गुरुमाक्षीसे गर्हा करता हूँ, अप्पाणं=दण्ड सेवन करनेवाले
आन्माओ वोसिरामि=त्यागता हूँ। भंते=हे भगवन् ! पढमे=प्रथम महव्वए=
महाव्रतमें मैं उवट्टिओमि=उपस्थित हुआ हूँ, इसलिये मुझे सव्वाओ=सब
प्रकारके पाणाइवायाओ=प्राणातिपातका वेरमणं=त्याग है ॥८॥ (१)

(१) प्राणातिपात-विरमणव्रतम् ।

टीका—भदन्त ! = हे भगवन् ! प्रथमे = आद्ये महाव्रते = महत्-विशालं व्रतं = शास्त्री-यमर्यादानुसरणम्, महच्च तद् व्रतं च महाव्रतम्, महत्त्वं चास्य श्रावकाणुव्रतापेक्षया, द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावतः सर्वव्यापकत्वेन, महद्भिस्तीर्थकरगणधरादिभिरात्ररितत्वेन, महापुरुषाचर्यमाणत्वेन चास्ति, तस्मिन्, प्राणातिपातात् = प्राणाः = स्पर्श-नेन्द्रियादयः सन्त्येषामिति प्राणाः = एकेन्द्रियादयो जीवाः ('अंश आदित्वादच्') तेषामतिपातो = वियोजनं हिंसनमित्यर्थः, तस्माद् विरमणं = निवर्तनम् 'अस्ती'ति शेषः, अतोऽहं भदन्त ! = हे भगवन् ! सर्वं = स्थूलसूक्ष्मादियावद्भेदविशिष्टं कृत-कारिताऽनुमोदितस्वरूपं वा प्राणातिपात प्रत्याख्यामि = प्रति = पातिकूल्येन आख्यामि = कथयामि सर्वथा परित्यजामीति भावः, तदेव विशेषयति— 'से०' इति, से = अथ = अनन्तरम् अद्यारभ्य सूक्ष्मं = सूक्ष्मनामकर्मप्रकृत्युदयसंपन्नम् । यद्य-

१ देशीशब्दोऽयम् ।

(१) प्राणातिपातविरमण ।

ये श्रावकके व्रतोंकी अपेक्षा विशाल होनेसे महाव्रत कहलाते हैं (१), अथवा सर्व द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी अपेक्षा प्राणातिपात आदिका सर्वथा त्याग होता है इस कारण महाव्रत कहलाते हैं (२), या तीर्थकर गणधर आदि महापुरुषोंने इनको अंगीकार किया है और वर्त्तमानमें भी महापुरुष इनको अंगीकार करते हैं इससे ये महाव्रत कहलाते हैं (३)।

हे भगवन् ! प्रथम महाव्रतमें प्राणातिपातसे विरमण होता है इसलिए हे भगवन् ! मैं कृत-कारित-अनुमोदनासे सूक्ष्म-स्थूल सब प्रकारके प्राणा-तिपातका परित्याग करता हूँ । अर्थात् सूक्ष्म नामकर्मकी प्रकृतिसे उत्पन्न

(१) प्राणातिपातविरमण

ये श्रावकना व्रतोंकी अपेक्षासे विशाल होवाने लीधे महाव्रत कहेवाय छे (१). अथवा सर्व द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी अपेक्षासे प्राणातिपात आदिना सर्वथा त्याग थाय छे अथे कारणे ते महाव्रत कहेवाय छे (२) अथवा तीर्थकर गणधर आदि महापुरुषो अने अंगीकारे छे तेथी अथे महाव्रत कहेवाय छे (३)

हे भगवन् ! प्रथम महाव्रतमा प्राणातिपातथी विरमणु होय छे, तेथी, हे भगवन् ! हे कृत-कारित-अनुमोदनाथी सूक्ष्म स्थूल सब प्रकारना प्राणाति-पातना परित्याग करे छे. अर्थात् सूक्ष्म-नामकर्मकी प्रकृतिथी उत्पन्न सूक्ष्म

પ્યસ્ય કાયિકી હિંસા ન ભવતિ તથાઽપિ તદ્ગ્રહણં 'ન કેવલં કાયિકયેવ હિંસા કિન્તુ વાદ્મનસયોર્દુષ્પણિધાનેનાપિ હિંસા સંભવત્યેવેતિ જ્ઞાપનાર્થમ્ । યદ્વા સૂક્ષ્મં=લઘુ-કાયિકં કુન્થ્વાદિકમ્, વાદરં=સ્થૂલકાયિકં ગોગજાદિકમ્, અનયોરપિ ત્રસ-સ્થાવર-ભેદાદ્વૈવિધ્યં, તદાહ-ત્રસં સ્થાવરં ચ, તત્ર સૂક્ષ્મત્રસં=કુન્થ્વાદિકમ્, સૂક્ષ્મસ્થાવરં=પનકાદિવનસ્પતિમ્, વાદરત્રસમ્=અજ-ગજ-ગવયાદિકમ્, વાદરસ્થાવરં=ભૂમ્યાદિકમ્, ઇતીમાન્ પ્રાણાન્=જીવાન્ નૈવ સ્વયમ્=આત્મના અતિપાતયામિ=હન્મિ, નૈવાન્યૈઃ પ્રાણા-નતિપાતયામિ=ઘાતયામિ, પ્રાણાનતિપાતયતોઽન્યાન ન સમનુજાનામિ, ઇત્યાદિ પ્રાગ્વત્ ।

સૂક્ષ્મ અથવા સૂક્ષ્મ કાયવાલે કુંથુવા અંદિ ઓર વાદર (સ્થૂલ) કાયવાલે ગો-હસ્તી આદિ જીવોંકે પ્રાણોંકા કમ્બી અતિપાત નહીં કરૂંગા । યદ્યપિ સૂક્ષ્મ નામકર્મકી પ્રકૃતિવાલે સૂક્ષ્મ પ્રાણિયોંકી કાયિક હિંસા નહીં હોતી પરન્તુ વચન ઓર મનસે હો સકની હૈ, જૈસે-‘યહ મર જાય તો અચ્છા હૈ’ એસા કહના વચનસે હિંસા હૈ, ઓર ઘાતકી ભાવના કરના મનસે હિંસા હૈ; હસલિલે સૂક્ષ્મકા મ્બી યહાં ગ્રહણ કિયા હૈ । સૂક્ષ્મ ઓર વાદરકે મ્બી દો દો ભેદ હૈં-(૧) ત્રસ ઓર (૨) સ્થાવર । સૂક્ષ્મ-ત્રસ કુંથુવા આદિ હૈં, સૂક્ષ્મ-સ્થાવર પનક આદિ વનસ્પતિ (નીલણ-ફૂલણ) હૈં । વાદર-ત્રસ મેંઠા ઘોડા રોદ્ધ આદિ । ઓર વાદર-સ્થાવર ભૂમિ આદિ હૈં । ઇન સવ પ્રાણિયોંકો કમ્બી પ્રાણોંસે વિચુક્ત નહીં કરૂંગા, ન દસરેસે કરાજૂંગા, ન કરનેવાલેકો મ્બલા જાનૂંગા ।

અથવા સૂક્ષ્મ કાયવાળા કથવા આદિ અને વાદર (સ્થૂલ) કાયવાળા ગાય હાથી આદિ છવોના પ્રાણોના કદાપિ અતિપાત નહિ કરૂં જે કે સૂક્ષ્મ-નામકર્મની પ્રકૃતિવાળા સૂક્ષ્મ પ્રાણીઓની કાયિક હિંસા થતી નથી, તેપણુ વચન અને મનથી થઇ શકે છે; જેમકે-‘એ મરી જાય તો સાડૂ’ એમ કહેવું તે વચનથી હિંસા છે, અને ઘાતની ભાવના કરવી એ મનથી હિંસા છે, તેથી કરીને સૂક્ષ્મને પણ અહીં અહણુ કરેલ છે સૂક્ષ્મ અને વાદરના પણ બે-બે ભેદ છે. (૧) ત્રસ, અને (૨) સ્થાવર, સૂક્ષ્મ ત્રસ કુંથવા આદિ છે સૂક્ષ્મ સ્થાવર લીલન-કૂલન આદિ વનસ્પતિ છે. વાદર ત્રસ-મેંઠા ઘોડા રોડ વગેરે છે અને વાદર સ્થાવર-ભૂમિ આદિ છે. એ સર્વ પ્રાણીઓને કદાપિ પ્રાણુથી વિચુક્ત કરીશ નહિ, ખીજા વડે કરાવીશ નહિ અને કરનારને ભલે જાણીશ નહિ

सम्प्रति शिष्यः स्वस्य महाव्रतित्वं ख्यापयन्नुपसंहरति-हे भगवन् ! प्रथमे महाव्रते उपस्थितोऽस्मि=अभ्युद्यतोऽस्मि कृतोद्यमोऽस्मीत्यर्थः । अतोऽद्यप्रभृति मम सर्वस्मात् प्राणातिपाताद् विरमणं सकलप्राणातिपातालम्बनसावद्यव्यापारप्रत्याख्यानम् 'अस्ती'-ति शेषः ॥ ८ ॥ (१)

सलिलेन तरुगुलमलतादीनामिव प्राणातिपातविरमणस्य परिपुष्टिमृषावादपरित्यागेन भवतीत्यतस्तदनन्तरं मृषावादपरित्यागलक्षणं द्वितीयं महाव्रतमाह- 'अहावरे दोच्चे' इत्यादि ।

मूलम्-अहावरे दोच्चे भंते ! महव्वए मुसावायाओ वेरमणं, सव्वं भंते ! मुसावायं पच्चक्खामि,से कोहा वा लोहा वा भया वा हासा वा नेव सयं मुसं वइज्जा, नेवन्नेहिं मुसं वायाविज्जा, मुसं वयंतेवि अन्ने न समणुजाणिज्जा ! जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतंपि अन्नं न समणुजाणामि । तस्स भंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । दोच्चे भंते ! महव्वए उवट्ठिओमि सव्वाओ मुसावायाओ वेरमणं ॥९॥

छाया-अथापरे द्वितीये भदन्त ! महाव्रते मृषावादाद्विरमणं, सर्वं भदन्त ! मृषावादं प्रत्याख्यामि, अथ क्रोधाद्वा लोभाद्वा भयाद्वा हासाद्वा नैव

हे भगवन् ! मैं प्रथम महाव्रतको पालनेके लिए उद्यत हुआ हूँ, इस-लिए आजसे मुझे समस्त प्रकारके प्राणातिपातका प्रत्याख्यान है (१) ॥८॥

जैसे वृक्ष-लता आदि पानीसे पुष्ट होते हैं वैसेही मृषावादका त्याग करनेसे प्राणातिपातविरमण महाव्रतकी पुष्टि होती है, अतः प्राणातिपातविरमणके बाद दूसरे मृषावादविरमण महाव्रतका व्याख्यान करते हैं- 'अहावरे दोच्चे' इत्यादि ।

हे भगवन् ! हुं प्रथम महाव्रतने पाणवा भाटे उद्यत थये छुं, तेथी आण्ठी मारे णधा प्रकारना प्राणुतिपातनां प्रत्याख्यान छे (१) (८)

जेम वृक्ष-लता आदि पाणीथी पुष्ट थाय छे तेम मृषावादनो त्याग करवाथी प्राणुतिपातविरमणु महाव्रतनी पुष्टि थाय छे. अेटवे प्राणुतिपातविरमणुनी पछी णीज्ज मृषावादविरमणु महाव्रतनु व्याख्यान करे छे-अहावरे दोच्चे० इत्यादि.

स्वयं मृषा वदामि नैवान्यैर्मृषा वादयामि, मृषा वदतोऽप्यन्यान् न समनुजानामि । यावज्जीवया त्रिविधं त्रिविधेन मनसा वाचा कायेन न करोमि न कारयामि कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजानामि । तस्माद् भदन्त ! प्रतिक्रामामि निन्दामि गर्हे आत्मानं व्युत्सृजामि । द्वितीये भदन्त ! महाव्रते उपस्थितोऽस्मि (अतः) सर्वस्मात् मृषावादाद्विरमणम् ॥ ९ ॥

(२) मृषावादविरमण.

सान्त्वयार्थः—भंते ! = हे भगवन् ! अहावरे = इसके वाद दोषे = दूसरे महव्वए = महाव्रतमें - मुसावायाओ = मृषावादसे वैरमणं = विरमण होता है (अतः मैं) भंते ! = हे भगवन् ! सव्वं = सब प्रकारके मुसावायं = मृषावादका पचक्खामि = त्याग करता हूँ । से = अथ-अव से लेकर मैं कोहावा = क्रोधसे लोहावा = लोभसे भयावा = भयसे हासावा = हास्यसे सयं = खुद मुसावायं = असत्य नेव = नहीं वइज्जा = बोलूंगा, नेव = न अन्नेहिं = दूसरोंसे मुसं = असत्य वायाविज्जा = बोलाऊंगा, मुसं = असत्य वयतेवि = बोलते हुएभी अन्ने = दूसरोंको न समणुजाणिज्जा = भला नहीं जानूंगा । जावज्जीवाए = जीवनपर्यन्त (इसको) तिविहं = कृत-कारित-अनुमोद-नारूप तीन करणसे (तथा) तिविहेणं = तीन प्रकारके मणेणं = मनसे वायाए = वचनसे काएणं = कायसे न करेमि = न करूंगा, न कारवेमि = न कराऊंगा, करंतं पि = करते हुएभी अन्नं = दूसरेको न समणुजाणामि = भला नहीं समझूंगा । भंते ! = हे भगवन् ! तस्स = उस दण्डसे पडिक्कमामि = पृथक् होता हूँ, निंदामि = आत्मसाक्षीसे निन्दा करता हूँ, गरिहामि = गुरु साक्षीसे गर्हा करता हूँ, अप्पाणं = दण्ड सेवन करनेवाले आत्माको वोसिरामि = त्यागता हूँ, भंते ! = हे भगवन् ! दोच्चे = दूसरे महव्वए = महाव्रतमें उवट्ठिओमि = उपस्थित हुआ हूँ, इसलिये मुझे सव्वाओ = सब प्रकारके मुसावायाओ = असत्यसे वैरमणं = त्याग है ॥९॥ (२)

(२) मृषावादविरमणव्रतम् ।

टीका—अथ = प्रथममहाव्रतानन्तरं हे भदन्त ! = हे भगवन् ! अपरे = समनन्तरो-दीरितमहाव्रतापेक्षया भिन्ने द्वितीये महाव्रते मृषावादात् = मिथ्याभाषणात् 'विरमण'-

(२) मृषावादविरमण ।

हे भगवन् ! प्रथम महाव्रतके अनन्तर दूसरे महाव्रतमें मृषावादसे

(२) मृषावादविरमण.

हे भगवन् ! प्रथम महाव्रतकी पछी थीज महाव्रतमा मृषावाद्दधी विरमण

मित्यनेन सम्बन्धो वक्ष्यते । मृषावादो हि सद्भावप्रतिषेधा-ऽभूतोद्भावना-ऽर्थान्तरा-
भिधान-गर्हितेभेदैश्चतुर्विधः, तत्र सद्भावप्रतिषेधः=जीवाजीवादिपदार्थसत्त्वानिरा-
करणम्, यथा-‘नास्त्यात्मा, परलोकः, पुण्यपापादिकं चेति(१) । अभूतोद्भावनम्=
जीवाजीवादितत्त्वानामतद्रूपत्वेन प्रतिपादनम्, यथा-“आत्माऽयमद्भुष्टमात्रो,
निष्क्रियः, सर्वगतो वेत्यादि (२) । अर्थान्तराभिधानम्=प्रसिद्धपदार्थस्य पदार्थान्त-
रत्वेन कथनम्, यथा-गोर्गर्दभत्वेन, गर्दभस्य गोत्वेनाभिधानम् (३) । गर्हा=
गर्हितं=हीनताप्रदर्शनम्, यद्वा हिंसापारुष्यादियुक्तं सत्यमपि वचः, यथा-‘अयं
हन्तव्यः’ इत्यादि, ‘एहि अन्ध !, आयाहि वहिर !, आगच्छ पङ्गो !’ इत्यादि च(४) ।

विरमण होता है । मृषावाद चार प्रकारका है-(१) सद्भावप्रतिषेध,
(२) अभूतोद्भावन, (३) अर्थान्तराभिधान, (४) गर्हा । जीव अजीव आदि
पदार्थोंके अस्तित्वका निराकरण करना सद्भावप्रतिषेध मृषावाद है,
जैसे-‘आत्मा नहीं, परलोक नहीं, पुण्य नहीं, पाप नहीं’ इत्यादि (१) ।
जीव अजीव आदि तत्त्वोंका अयथार्थ स्वरूप प्रतिपादन करना अभूतो-
द्भावन मृषावाद है, जैसे-‘आत्मा अंगूठेके बराबर है, निष्क्रिय है या
सर्वगत है’ (२) । एक पदार्थको दूसरा पदार्थ कह देना अर्थान्तराभिधान
मृषावाद है, जैसे-‘गायको गधा बताना, या गधेको गाय कहना’ (३) ।
दूसरेकी हीनता प्रगट करना, अथवा हिंसा और कठोरतायुक्त सत्य
वचन कहना गर्हारूप असत्य है, जैसे-‘यह मार डालने योग्य है, ओ
अंधे ! इधर आ, ओ बहिरे ! या लंगड़े ! यहाँ आ’ इत्यादि (४) ।

छाया छे मृषावाद चार प्रकारने छे (१) सद्भावप्रतिषेध, (२) अभूतोद्भावन-
(३) अर्थान्तराभिधान, (४) गर्हा छव अछव आदि पदार्थाना अस्तित्वनु
निराकरण करवुं छे सद्भावप्रतिषेध मृषावाद छे, नेमके-‘आत्मा नथी, परलोक
नथी, पुण्य नथी, पाप नथी’ इत्यादि (१) छव अछव आदि तत्त्वानु अय-
थार्थ स्वरूप प्रतिपादन करवुं छे अभूतोद्भावन मृषावाद छे, नेमके- ‘आत्मा
अंगूठा नेवडो छे, निष्क्रिय छे या सर्वगत छे’ (२) छेक पदार्थने भीले पदार्थ
कही देवे छे अर्थान्तराभिधान मृषावाद छे, नेमके- ‘गायने गधेडो कडेवे या
गधेडाने गाय कडेवी’ (३) भीननी हीनता प्रगट करवी, अथवा हिंसा तथा
कठोरता-युक्त सत्यवचन कडेवां छे गर्हारूप असत्य छे, नेमके- ‘ओ मारी नाथवा
योग्य छे, ओ आंधणा ! अर्ही आव, ओ बहिरे ! ओ लंगडा ! अर्ही आव’
- इत्यादि. (४)

इमेऽपि (चत्वारो भेदाः) प्रत्येकं चतुर्धा—द्रव्य-क्षेत्र काल-भाव-भेदात् । तत्र द्रव्य-विषयकसद्भावप्रतिषेधः—धर्माधर्मादिषड्द्रव्याणामन्यथा प्ररूपणम् । क्षेत्रविषयक-सद्भावप्रतिषेधः—लोकालोकयोरन्यथा निरूपणम् । कालविषयकसद्भावप्रतिषेधः—क्षण-मुहूर्त्त-दिवसादिस्वरूपाणामन्यथा निरूपणम् । भावविषयकसद्भावप्रतिषेधः—रागद्वेषादीनामन्यथा प्रतिपादनम् । एवमेवाऽभूतोद्भावनादित्रयेऽपि द्रव्यादिचतुर्भङ्गी योजनीया । तस्माद्विरमणमिति । हे भगवन् ! सर्वे=समस्तं मृषावादं प्रत्याख्या-मीति पूर्ववद्बोद्धव्यम् ।

तदेव विशदयति—‘से’—इति, अथ=अनन्तरम्—अधारभ्य—क्रोधात्=क्रोधः—

इन चार प्रकारके मृषावादोंके भी द्रव्य क्षेत्र काल भावके भेदसे चार चार भेद होते हैं । धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि षड्द्रव्योंके स्वरूपकी अन्यथा प्ररूपणा करना द्रव्य—सद्भावप्रतिषेध है । लोक और अलोकका अयथार्थ निरूपण करना क्षेत्र—सद्भावप्रतिषेध है । क्षण मुहूर्त्त दिन आदिके स्वरूपका मिथ्या कथन करना काल—सद्भावप्रतिषेध है । राग द्वेष आदि भावोंका विपरीत स्वरूप बताना भाव—सद्भावप्रतिषेध है । इसी प्रकार अन्य तीन भेदोंकी चतुर्भङ्गी समझ लेनी चाहिए, जैसे—द्रव्य अभूतोद्भावन, क्षेत्र अभूतोद्भावन, इत्यादि ।

हे भगवन् ! मैं सब प्रकारके मृषावादका प्रत्याख्यान करता हूँ ।

मृषावाद किस किस कारणसे होता है ? सो कहते हैं—

जीवके क्रोध—मोहनीय प्रकृतिके उदयसे स्व—परके चित्तमें विकार

ये चार प्रकारका मृषावाहोना पणु द्रव्य क्षेत्र काल भावना लेटे करीने चार चार लेटे थाय छे, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि छ द्रव्येना स्वरूपनी अन्यथा प्ररूपणा करवी ये द्रव्य—सद्भावप्रतिषेध छे लोक अने अलोकनुं अयथार्थ निरूपणा करवुं ये क्षेत्र—सद्भावप्रतिषेध छे, क्षण मुहूर्त्त दिन आदिना स्वरूपनुं मिथ्या कथन करवुं ये काल—सद्भावप्रतिषेध छे राग द्वेष आदि भावोनुं विपरीत स्वरूप गतावलु ये भाव—सद्भावप्रतिषेध छे ये प्रकारे अन्य त्रणु लेहोनी यतुलैगी समझ लेवी, नेभके—द्रव्य—अभूतोद्भावन, क्षेत्र—अभूतोद्भावन, इत्यादि

हे भगवन् ! हु सर्व प्रकारका मृषावाहना प्रत्याख्यान करुं छुं.

मृषावाह कया कया कारणथी थाय छे ! ते हुवे कडे छे—

भावना क्रोध—मोहनीय प्रकृतिना उदयथी स्व—परना चित्तमा विकार करवा-

आत्मनः क्रोधमोहनीयप्रकृत्युदयेन स्वपरचित्तविकृतिजनको निरनुकम्पक्रौर्यवैभाविकपरिणामविशेषस्तस्मात् । लोभात्=लोभः-लोभप्रकृत्युदयवशाद्द्रव्याद्यभिलाषलक्षणो जीवस्य वैभाविकपरिणामस्तस्मात् । भयात्=भयं-भयमोहनीयप्रकृत्युदयेनोद्वेगाऽऽवेदको विकारविशेषस्तस्मात् । हासात्=हासः-हास्यमोहनीयप्रकृत्युदयेन वागादिविकृत्या कपोलयुगलोल्लासन-लोचनसंकोचन-दशनप्रकाशन-सहकृत-सशब्दप्राय-वदनव्यादानादिलक्षणश्चेतोविकाशस्तस्मात् । नैव स्वयं मृषा=मिथ्या वदामि, नैवान्यैर्मृषा वादयामि, मृषा वदतोऽप्यन्यान्न समनुजानामीत्यादि पूर्ववत् ॥ ९ ॥ (२)

करनेवाला अनुकम्पारहित क्रूरतारूप वैभाविक परिणाम क्रोध है !

लोभ-प्रकृतिके उदयसे द्रव्य आदिकी अभिलाषारूप जीवके वैभाविक भावको लोभ कहते हैं,

भय-मोहनीयके उदयसे उद्वेगको उत्पन्न करनेवाला विकार भय कहलाता है ।

हास्य-मोहनीयके उदयसे वचनोंकी विकृतिके साथ गाल फुलाकर आँखें कुछर मूँदकर दांत निकालकर 'ही-ही' शब्द करके मुखको प्रफुल्लित करना हास्य कहलाता है ।

इन सब कारणोंसे मृषावाद होता है । मैं इन कारणोंके वश होकर न स्वयं मृषा बोलूँगा, न दूसरोंसे बोलाऊँगा, न किसी मृषा बोलते हुएको भला जानूँगा (२) ॥९॥

वाणो अनुकंपारहित क्रूरताश्च लवनेो वैभाविक-परिणाम ओ क्रोध छे

लोभ-प्रकृतिना उदये करीने द्रव्य आदिनी अभिलाषाश्च लवना वैभाविक-भावने लोभ कहे छे

भय-मोहनीयना उदयथी उद्वेगने उत्पन्न करवावाणो विकार भय कहेवाय छे
हास्य-मोहनीयना उदयथी वचनोनी विकृतिनी साथे गाल कुलावीने आणो कंधं क भीथीने दांत कढीने 'ही-ही' शब्द करीने मुभने प्रफुल्लित करवुं ओ हास्य कहेवाय छे.

ओ सर्व कारणोथी मृषावाद उत्पन्न थाय छे हुं ओ कारणोने वश थधने नहि स्वयं मृषा (गूडुं) ओलुं, नहि थीन पासे ओलावुं, के नहि मृषा ओदनारने भदो आणु (२) (६)

सत्यपरिपालनं चाऽदत्तादान-(चौर्य)-परित्यागपूर्वकं कर्तुं सुशकमिति तदनन्तरमदत्तादानविरमणसञ्ज्ञकं तृतीयं महाव्रतमाह—‘अहावरे तच्चे’ इत्यादि ।

मूलम्—अहावरे तच्चे भंते ! महव्वए अदिन्नादाणाओ वेरमणं, सव्वं भंते ! अदिन्नादाणं पच्चक्खामि, से गामे वा नगरे वा रत्ते वा अप्पं वा बहुं वा अणुं वा थूलं वा चित्तमंतं वा अचित्तमंतं वा नेव सयं अदिन्नं गिण्हिज्जा, नेवन्नेहिं अदिन्नं गिण्हाविज्जा, अदिन्नं गिण्हंतेवि अन्ने न समणुजाणिज्जा, जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि, न कारवेमि, करंतंपि अन्नं न समणुजाणामि । तस्स भंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । तच्चे भंते ! महव्वए उवट्ठिओमि सव्वाओ अदिन्नादाणाओ वेरमणं ॥१०॥

छाया—अथापरे तृतीये भदन्त ! महाव्रतेऽदत्तादानाद्विरमणं, सर्वं भदन्त ! अदत्तादानं प्रत्याख्यामि, अथ ग्रामे वा नगरे वा अरण्ये वा अल्पं वा बहु वा अणु वा स्थूलं वा चित्तवद्वा अचित्तवद्वा नैव स्वयमदत्तं गृह्णामि नैवान्यैरदत्तं ग्राहयामि, अदत्तं गृह्णतोऽप्यन्यान्न समनुजानामि, यावज्जीवया त्रिविधं त्रिविधेन मनसा वाचा कायेन न करोमि न कारयामि कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजानामि । तस्मात् भदन्त ! प्रतिक्रामामि निन्दामि गहं आत्मानं व्युत्सृजामि । तृतीये भदन्त ! महाव्रते उपस्थितोऽस्मि सर्वस्माददत्तादानाद्विरमणम् ॥१०॥

(३) अदत्तादानविरमण.

सान्त्वयार्थः—भंते ! = हे भगवन् ! अहावरे = इसके वाद तच्चे = तीसरे महव्वए = महाव्रतमें अदिन्नादाणाओ = अदत्तादानसे वेरमणं = विरमण होता है (अतः

सत्य महाव्रतका पालन अदत्तादानका त्याग करनेसेही हो सकता है, इस कारण सत्य महाव्रतके पश्चात् अदत्तादानविरमण नामक तीसरे महाव्रतका कथन करते हैं—‘अहावरे तच्चे’ इत्यादि ।

सत्य महाव्रतनुं पालन अदत्तादाननो त्याग करवाथी न थर्छ शकं छे, ते डारखुथी सत्य महाव्रतनी पछी अदत्तादान-विरमणु नामना त्रीण महाव्रतनुं कथन करे छे—अहावरे तच्चे छत्यादि.

मैं) भंते ! = हे भगवन् ! सव्वं = सब प्रकारके अदिन्नादाणं = अदत्तादान (चोरी) का पच्चक्खामि = प्रत्याख्यान करता हूँ से = अथ-अव से लेकर मैं-गामे वा = ग्राममें नगरे वा = नगरमें रणणे वा = अरण्यमें अप्पं वा = अल्प-थोड़ा बहूं वा = बहुत-घणा अणुं वा = सूक्ष्म-छोटा थूलं वा = स्थूल-मोटा चित्तमंतं वा = सवेतन अचित्तमंतं वा = अवेतन (आदि किसीभी) अदिन्नं = विना दिये हुए पदार्थको सयं = स्वयं नेव = नहीं गिण्हज्जा = ग्रहण करूंगा, नेवत्तेहिं = न दूसरोंसे अदिन्नं = विना दिया हुआ गिण्हाविज्जा = ग्रहण कराऊंगा, अदिन्नं = विना दिये हुए पदार्थको गिण्हंतेवि = ग्रहण करते हुए भी अन्ने = दूसरेको न समणुजाणमि = भला नहीं जाऊँगा, जाव-ज्जीवाए = जीवनपर्यन्त (इसको) तिविहं = कृत-कारित-अनुमोदनारूप तीन करणसे (तथा) तिविहेणं = तीन प्रकारसे मणेणं = मनसे वायाए = वचनसे काएणं = कायसे न करेमि = न करूँगा, न कारवेमि = न कराऊँगा, करंतं पि = करते हुए भी अन्नं = दूसरेको न समणुजाणमि = भला नहीं समझूँगा । भंते ! = हे भगवन् ! तस्स = उस दण्डसे पडिक्कमामि = पृथक् होता हूँ, निंदामि = आत्मसाक्षीसे निन्दा करता हूँ, गरिहामि = गुरुसाक्षीसे गर्हा करता हूँ, अप्पाणं = दण्ड सेवन करनेवाले आत्माको वोसिरामि = त्यागता हूँ । भंते ! = हे भगवन् ! तच्चे = तीसरे = महव्वए = महाव्रतमें उवट्ठिओमि = उपस्थि हुआ हूँ, इसलिये मुझे सव्वाओ = सब अदिन्नादाणाओ = अदत्तादानसे वेरमणं = विरमण-त्याग है ॥१०॥ (३)

(३) अदत्तादानविरमणव्रतम्.

टीका—हे भगवन् ! अथ = मृषावादविरमणानन्तरम् अपरे = तृतीये महाव्रते अदत्तादानात् = न दत्तमदत्तं = देवगुरुभूपगाथापतिसाधर्मिकैरनुज्ञातं तस्याऽऽदानं = ग्रहणमदत्तादानं तस्माद्विरमणम्, सर्वं भगवन् ! अदत्तादानं प्रत्याख्यामि, एतच्च

(३) अदत्तादानविरमण ।

मृषावादविरमणके बाद तीसरे महाव्रतमें देव गुरु राजा गाथापति और साधर्मिकके द्वारा न दिये हुए पदार्थके ग्रहणका त्याग किया जाता है, इसलिए हे भगवन् ! मैं सर्व अदत्तादानका परित्याग करता हूँ । वह इस प्रकार—

(३) अदत्तादानविरमणु.

मृषावादविरमणुनी पछी त्रीण मडाव्रतमां देव शुद्ध, राज, गाथापति अने साधर्मिके न आपेदा अेवा पदार्थनु ग्रहणु करवाने त्याग करवानां आवे छे, तेथी छे भगवन् ! हुं सर्व अदत्तादानने परित्याग करुं छुं ते आ प्रकारे—

व्याख्यातपूर्वम् । तदेव विशदयति—‘से’-इति, अथ=अनन्तरम्-अद्यारभ्य-ग्रामे-
ग्रस्यन्ते=अद्यन्ते=विनाश्यन्ते बुद्धिविद्याविवेकादयो गुणा यत्र स इति, गम्यो
गोमहिषादीनां करैरिति वा ग्रामः (सिद्धिः पृषोदरादित्वात्) कृषिप्रचुरभूभागो,
हृष्टादिशून्यवसतिः, कण्टकमयवृत्तिपरिवेष्टितगृहसमूहसम्पन्नो वा तस्मिन् । नगरे=
न गच्छन्तीति नगाः=वृक्षाः पर्वताश्च, त इव समुन्नताः प्रासादादयो यस्मिंस्त-
न्नगरम्, (‘नग-पांसु-पाण्डुभ्यश्चे’-ति वार्त्तिकेन नगशब्दाद्ः) नकरमिति
च्छायापक्षे तु न विद्यते गोमहिषादीनामष्टादशविधः करः=राजग्राह्यभागः
(जकात) यत्र तत् । यद्वा—

“पुण्यपापक्रियाविज्ञै, -र्दयादानप्रवर्त्तकैः ।

कलाकलापकुशलैः, सर्ववर्णैः समाकुलम् ॥

भाषाभिर्विन्विधाभिश्च, युक्तं ‘नगर’-मुच्यते ॥”

जहाँ रहनेसे बुद्धि, विद्या, विवेक आदि गुण नष्ट हो जाते हैं उसे
ग्राम कहते हैं । अथवा जहाँ गाय भैंस आदिका कर (टेक्स) लिया
जाता हो, अथवा पृथ्वीके अधिक भागमें कृषि होती हो, बाजार या
दुकानें न हों, काँटोंकी बाड़से घिरे हुए घर हों उस वस्तीको ग्राम (गाँव)
कहते हैं ।

जहाँ वृक्ष तथा पर्वतकी तरह अत्यन्त उन्नत महल-हवेलियाँ हों,
अथवा गो महिष आदि पर कर (जकात) न लगता हो, अथवा जिस
वस्तीमें पुण्य-पाप क्रियाओंके ज्ञाता, दया-दानके प्रवर्त्तक, कलाओंमें
कुशल चारों वर्ण हों, और जहाँ नाना देशकी भाषा बोलनेवाले मनुष्य
रहते हों उसे नगर कहते हैं ।

न्यां रडेवाथी बुद्धि, विद्या, विवेकादि गुणो नष्ट थथ न्ये छे तेने ग्राम
कडे छे अथवा न्या गाय लेश आदिने कर (टेक्स) लेवाभां आवे छे, अथवा
पृथ्वीनां वधारे लागभा जेती थय छे, गनर अथवा दुकाने डोय नडि, कटानी
वाडथी घेरेला घर डोय जे वस्तीने ग्राम (ग्राम) कडे छे

न्या वृक्ष के पर्वत जेवी अत्यंत उंची भडेल-डवेलीयो डोय, अथवा
गाय-लेश आदि पर कर (जकात) न लागते डोय, अथवा जे वस्तीभां
पुण्य-पाप क्रियाओना ज्ञाता, दया-दानना प्रवर्त्तक, कलाओभां कुशल आरे वरुा
डोय, अने न्यां न्यूदा न्यूदा देशोनी भाषाओ मोलनारा मनुष्यो रडेता डोय,
तेने नगर कडे छे.

इत्युक्तलक्षणं तस्मिन् । अरण्ये=अर्यते-गम्यते एकान्तविचित्रदेशप्रियैर्ध्याना-
र्थिभिः, काष्ठाद्याहर्तुं काष्ठहारकैर्वैत्यरण्यं तस्मिन्, उपलक्षणात्खेटकादौ । एतेषां
मध्ये कस्मिंश्चिदपि स्थले अल्पं=मूल्यतो न्यूनं दन्तादिपरिशोधनार्थं तृणादिकम्,
बहु=अधिकमूल्यकं सुवर्णादिकम्, अणु=प्रमाणतो लघु माणिक्यादिकम्, स्थूलम्=
प्रमाणतो विशालमेरण्डकाष्ठादिकम्, चित्तवत्=सचेतनम्, अचित्तवत्=अचेतनं वा,
एतत्सर्वम् एतदन्यतमं वा अदत्तं=तत्स्वामिना ग्रहणायाऽननुमतं नैव स्वयं
गृह्णामि, नैवान्यैरदत्तं ग्राहयामि, अदत्तं गृह्णतीऽप्यन्यान्न समनुजानामीत्यादिकं
सर्वं व्याख्यातपूर्वम् ।

ननु सामान्येनाऽदत्तादानस्य स्तेयत्वे प्रतिक्षणमनन्यदेयकर्माण्याददानस्य

एकान्त और पवित्र स्थानके अभिलाषी ध्यानार्थी योगी अथवा
लकड़ी लानेके लिए लकड़हारे जहाँ जाते हैं वह अरण्य कहलाता है।

इन ग्राम, नगर, अरण्य और उपलक्षणसे खेटक (खेड़ा) आदि
किसी स्थानमें कम मूल्यवाला-दाँत खुजानेका तिनका आदि, अधिक
कीमतवाला-सुवर्ण आदि, प्रमाणकी अपेक्षा अणु-माणिक्य आदि,
प्रमाणकी अपेक्षा बड़ा-एरण्डकाष्ठ आदि, सचेतन अथवा अचेतन कोई
पदार्थ या सब पदार्थ विना स्वामीकी अनुमतिके न स्वयं ग्रहण करूँगा,
न दूसरोंसे ग्रहण कराऊँगा और न ग्रहण करनेवालेको भला जानूँगा।

प्रश्न—हे गुरु महाराज ! विना दी हुई सब वस्तुओंको ग्रहण करना
यदि अदत्तादान है तो मुनियोंको भी अदत्तादानका प्रसंग आवेगा,

એકાન્ત અને પવિત્ર સ્થાનના અભિલાષી ધ્યાનાર્થી યોગી અથવા લાકડા
લેવાને માટે કઠિયારા ન્યા ન્યા છે તે અરણ્ય (જંગલ) કહેવાય છે

એ ગામ નગર અરણ્ય અને ઉપલક્ષણે કરીને ખેટક (ગામડું) આદિ
કેઈ સ્થાનમાં એછા મૂલ્યવાળું ઘાત ખોતરવાનું તણખલુ વગેરે, વધારે મૂલ્ય-
વાળું સોનું વગેરે, પ્રમાણની અપેક્ષાએ નાનું માણિક્યાદિ, પ્રમાણની અપેક્ષાએ
મોટું એરંડાનું લાકડું આદિ, સચેતન અથવા અચેતન કેઈ પદાર્થ યા સર્વ
પદાર્થ, તેના સ્વામીની અનુમતિ વિના, નહિ સ્વયં હું ગ્રહણ કરૂં, નહિ બીજા
પાસે ગ્રહણ કરાવું અને નહિ ગ્રહણ કરનારને ભલો બાણ

પ્રશ્ન—હે ગુરુ મહારાજ ! આપવામાં આવ્યા વિનાની બધી વસ્તુઓને
ગ્રહણ કરવી એ જો અદત્તાદાન છે તો મુનિઓને પણ અદત્તાદાનનો પ્રસંગ

समितिशुसिप्रभृतिभिर्धर्म वा समुपार्जयतः साधोरदत्तादानापत्तिप्रसक्तिरिति चेन्न,

लोकप्रसिद्धहस्तादिकरणकदानाऽऽदानादिव्यवहारस्य कर्मादिष्वभावात्, तथाहि लोके वस्त्रपात्रादिकमन्यस्मै हस्तेन दीयतेऽन्यस्माद्वाऽऽदीयते, इत्येवं दानाऽऽदानादिव्यवहारो दृश्यते तस्य न कर्मविषयकत्वं संभवति, तेषां सूक्ष्मत्वात्, नहि सूक्ष्मं कर्मादिकं हस्तादिकरणकग्रहणवितरणयोग्यतां भजते इति ।

क्योंकि मुनि विना दिये हुए कर्मोंको प्रतिक्षण ग्रहण करते हैं और समिति-गुप्तिका पालन करके धर्मका भी उपार्जन करते हैं ।

उत्तर—हे शिष्य ! ऐसा नहीं है। हाथोंसे लेने-देनेका जैसा व्यवहार लोकमें प्रसिद्ध है वैसा कर्मोंमें नहीं हो सकता, अर्थात् लोकमें ऐसा व्यवहार होता है कि—‘वस्त्र पात्र दूसरोंको हाथसे दिया जाता है, दूसरेसे लिया जाता है।’ इस प्रकारका व्यवहार कर्मोंके विषयमें नहीं होता, क्योंकि कर्म अत्यन्त सूक्ष्म हैं, वे इन्द्रियके विषय भी नहीं होते तो उनका लेन-देन कैसे हो सकता है ? । दूसरी बात यह है कि प्रमादके योगसे अदत्त पदार्थका आदान (ग्रहण) करना अदत्तादान कहलाता है, मुनिराजको तद्विषयक प्रमाद नहीं है इसलिए उन्हें अदत्तादानका दोष नहीं लगता। मुनिराज तो कभी नहीं चाहते कि हम कर्मोंको ग्रहण करें, किन्तु संसारी आत्मा और कर्मोंका स्वभाव ही ऐसा है कि

आपसे, कारण के मुनि विना अपायला कर्मोनि प्रतिक्षण ग्रहण करे छे अने समिति गुप्तिकु पालन करीने धर्मनु पणु उपार्जन करे छे

उत्तर—हे शिष्य ! ऐम नथी हाथेथी देवा-देवाने जेवो वडेवार लोकमा प्रसिद्ध छे तेवो वडेवार कर्मोमां नथी होअ शकतो, अर्थात् लोकमां जेवो वडेवार थाय छे के—‘वस्त्र पात्र भीलज्जोने हाथेथी आपवामा आवे छे, भील पासेथी देवामां आवे छे,’ जे प्रकारनो वडेवार कर्मोनीं जाणतमा थतो नथी, केमके-कर्म अत्यन्त सूक्ष्म छे, ते इन्द्रियनो विषय न नथी होतो तो जेनी लेणु-देणु जेवी रीते थछ शकें ? भील वात जे छे के—प्रमादना योगथी अदत्त पदार्थनुं आदान (ग्रहण) करणु जे अदत्तादान कहवाय छे मुनिराजने तद्विषयक प्रमाद होतो नथी, तेथी तेमने अदत्तादाननो दोष लागतो नथी मुनिराज तो कदापि जेम नथी छेछता के हुं कर्मोनुं ग्रहण करूं, किन्तु संसारी आत्मा अने कर्मोनी स्वभाव न जेवो छे के जेथी कर्म जाणत नय छे जाडी रहु

धर्ममुपार्जयतश्चाऽप्रमत्तत्वात्तीर्थकराणां धर्मार्जनोपदेशाच्च न स्तेयप्रसङ्गः, अत एवाऽल्प-बहु-स्थूलाऽणुग्रहणं सूत्रे कृतमिति ॥ १० ॥ (३)

मैथुनविरमणमन्तरेण अहिंसादिमहाव्रतानां संरक्षणं न भवितुं शक्नोति, यतो मैथुनपरायणः प्राणी त्रस-स्थावर-जीवान् हिनस्ति, मिथ्या वदति, अदत्तं चाऽऽदत्तेऽतस्तेषां निरपायपरिपालनाय 'मैथुनविरमण'-नामधेयं चतुर्थं महाव्रतमाह- 'अहावरे चउत्थे' इत्यादि ।

जिससे कर्म बंध जाते हैं । रहा धर्मोपार्जन, सो तीर्थकर भगवानने धर्मोपार्जन करनेका आदेश तथा उपदेश दिया है इसलिए अदत्तादानका प्रसंग नहीं आता ।

सूत्रमें अल्प, बहु, स्थूल, और अणु, इन शब्दोंका ग्रहण भी इसी आशयसे किया गया है, अत एव कर्मोंके बन्धन तथा समिति-गुप्ति द्वारा धर्मोपार्जनमें अदत्तादान नहीं लगता है ॥१०॥ (३)

मैथुनविरमणके विना अहिंसा आदि महाव्रतोंकी रक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि मैथुन सेवन करनेवाला त्रस स्थावर जीवोंकी हिंसा करता है, असत्य बोलता है, और अदत्तका आदान करता है । अत एव अहिंसादि महाव्रतोंका निरतिचार पालन करनेके लिए मैथुन-विरमण नामक चतुर्थ महाव्रतका प्रतिपादन किया जाता है- 'अहावरे चउत्थे' इत्यादि ।

धर्मोपार्जन, ते तीर्थकर भगवाने धर्मोपार्जन करवाने आदेश तथा उपदेश आये छे तेथी तेमां अदत्तादानने प्रसंग न आवतो नथी.

सूत्रमा अल्प, बहु, स्थूल, अने अणु, ये शब्दोनु ग्रहण पणु ये न आशयथी करवामां आणुं छे अटले कर्मोना बंधन तथा समिति-गुप्ति द्वारा धर्मोपार्जन, येमा अदत्तादान लागतुं नथी (३) (१०)

मैथुनविरमणु विना अहिंसा आदि महाव्रतोनी रक्षा थड शक्ती नथी, कारणु छे-मैथुन सेवन करवावाणो त्रस-स्थावर जीवोनी हिंसा करे छे, असत्य बोले छे अने अदत्तनु आदान करे छे तेथी करीने अहिंसादि महाव्रतोनु निरानयार पालन करवाने भाटे मैथुनविरमणु नामनु यैथुं महाव्रतनु प्रतिपादन करवामां आवे छे-अहावरे चउत्थे इत्यादि.

मूल्म्-अहावरे चउत्थे भंते ! महव्वए मेहुणाओ वेरमणं, सव्वं भंते ! मेहुणं पच्चक्खामि, से दिव्वं वा माणुसं वा तिरिक्खजोणियं वा नेव सयं मेहुणं सेविज्जा, नेवन्नेहिं मेहुणं सेवाविज्जा, मेहुणं सेवंतेवि अन्ने न समणुजाणिज्जा, जावज्जीवाए तिविहं-तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि, न कारवेमि, करंतंपि अन्नं न समणुजाणामि। तस्स भंते! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि। चउत्थे भंते! महव्वए उवट्ठिओमि सवाओ मेहुणाओ वेरमणं॥११॥(४)

छाया—अथापरे चतुर्थे भदन्त ! महाव्रते मैथुनाद्विरमणं, सर्वं भदन्त ! मैथुनं प्रत्याख्यामि, अथ दैवं वा मानुषं वा तैर्यग्योनं वा नैव स्वयं मैथुनं सेवे, नैवान्यैर्मैथुनं सेवयामि, मैथुनं सेवमानानप्यन्यान्न समनुजानामि, यावज्जीवया त्रिविधं त्रिविधेन मनसा वाचा कायेन न करोमि, न कारयामि, कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजानामि । तस्माद् भदन्त ! प्रतिक्रामामि निन्दामि गर्हे आत्मानं व्युत्सजामि । चतुर्थे भदन्त ! महाव्रते उपस्थितोऽस्मि सर्वस्मान्मैथुनाद्विरमणम् ॥११॥

(४) मैथुनविरमण.

सान्वयार्थः—भंते!=हे भगवन् ! अहावरे=इसके बाद चउत्थे=चौथे महव्वए=महाव्रतमें मेहुणाओ=मैथुनसे वेरमणं=विरमण होता है, (अतः मैं) भंते !=हे भगवन् ! सव्वं=सब प्रकारके मेहुणं=मैथुनका पच्चक्खामि=प्रत्याख्यान करता हूँ, से=अब से लेकर मैं दिव्वं वा=देवसम्बन्धी माणुसं वा=मनुष्यसम्बन्धी तिरिक्खजोणियं वा=तिर्यञ्चसम्बन्धी मेहुणं=मैथुनको सयं=स्वयं नेव=न सेविज्जा=सेवन करूँगा, नेवन्नेहिं=न दूसरोंसे मेहुणं=मैथुन सेवाविज्जा=सेवन कराऊँगा, मेहुणं=मैथुन सेवंतेवि=सेवन करते हुएभी अन्ने=दूसरोंको न समणुजाणिज्जा=भला नहीं समझूँगा, जावज्जीवाए=जीवनपर्यन्त (इसको) तिविहं=कृत कारित अनुमोदनारूप तीन करणसे (तथा) तिविहेणं=तीन प्रकारके मणेणं=मनसे वायाए=वचनसे काएणं=कायसे न करेमि=न करूँगा न कारवेमि=न कराऊँगा करंतंपि=करते हुएभी अन्नं=दूसरोंको न समणुजाणामि=भला नहीं समझूँगा । भंते !=हे भगवन् ! तस्स=उस दण्डसे पडिक्कमामि=पृथक् होता हूँ, निंदामि=आत्मसाक्षीसे निन्दा करता हूँ, गरिहामि=गुरु साक्षीसे गर्हा करता हूँ, अप्पाणं=

दण्ड सेवन करनेवाले आत्माको चोसिरामि=त्यागता हूँ । भंते !=हे भगवन् ! चउत्थे=चौथे महव्वए=महाव्रतमें उवट्टिओमि=उपस्थित होता हूँ , इसलिये सुद्धे सव्वाओ=सब प्रकारके मेहुणाओ=मैथुनसे वेरमणं=त्याग है ॥११॥ (४)

(४) मैथुनविरमणव्रतम्.

टीका—हे भगवन् ! अथ अपरे चतुर्थे महाव्रते मैथुनात्=मिथुनेन=स्त्रीपुंसाभ्यां निर्वृत्तं कर्म मैथुनं प्रत्याख्यामीति प्राग्वत् , तदेव विशदयति-‘से’ इति । अथ=अनन्तरम्-अद्यारभ्य दैवं=देवानामिदं मानुषं=स्त्री-पुंससम्बन्धीत्यर्थः, तैर्यग्योनं=तिर्यग्योनीनामिदं तैर्यग्योनं=पश्वादिसम्बन्धीत्यर्थः, मैथुनं नैव स्वयं सेवे, इत्यादि सर्वे पूर्ववत् । द्रव्यादिचतुर्भङ्ग्यपि प्राग्वद्योजनीया ॥११॥ (४)

(४)-मैथुनविरमण.

हे भगवन् ! चौथे महाव्रतमें समस्त प्रकारके मैथुनसे विरमण किया जाता है, इसलिए हे भगवन् ! मैं सब तरहके मैथुनका प्रत्याख्यान करता हूँ । अप्सराओं सम्बन्धी देवी, स्त्री-पुरुष सम्बन्धी मानुषिक, पशु आदि सम्बन्धी तैर्यग्योनिक मैथुनको मैं न स्वयं सेवन करूँगा, न दूसरोंसे सेवन कराऊँगा, न सेवन करते हुएको भला जानूँगा । द्रव्य क्षेत्र काल भावकी चौभंगी यहाँपर भी लगानी चाहिए, अर्थात् द्रव्यसे-स्त्री आदिके साथ, क्षेत्रसे-किसी क्षेत्रमें, कालसे-किसी कालमें और भावसे-किसीभी भावसे, तीन करण तीन योगसे मैथुन सेवन नहीं करूँगा ॥११॥ (४)

(४) मैथुनविरमण.

हे भगवन् ! यथा महाव्रतमां सर्वं प्रकारना मैथुननुं विरमणुं करवाभां आवे छे, तेथी हे भगवन् ! हुं सर्वं प्रकारना मैथुनना प्रत्याख्यानं करं छुं. अप्सराओ संजधी देवी, स्त्री-पुरुष-संजधी मानुषिक, पशु-आदि-संजधी तैर्यग्योनिक मैथुन नहिं हुं स्वयं सेवुं, नहिं षीज्जओ पासे सेवन करवुं अने नहिं सेवन करनारने लोओ ज्जणुं द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावनी योसगी ओमां पणुं लगाउवी, अर्थात् द्रव्यथी स्त्रीआदिनी साथे, क्षेत्रथी कोठं पणुं क्षेत्रमा, कालथी कोठं कालमा अने भावथी कोठं पणुं भावे करीने तणुं करणुं तणुं योगथी मैथुन सेवीश नहिं (४) (११)

मैथुनविरमणं च परिग्रहविरमणमन्तरेण न भवितुं सुशकमिति मैथुनविरमणा-
नन्तरं परिग्रहविरमणनामकं पञ्चमं महाव्रतमाह—‘अहावरे पंचमे’ इत्यादि ।

मूलम्—अहावरे पंचमे भंते ! महव्वए परिग्गहाओ वेरमणं, सब्ब
भंते ! परिग्गहं पच्चक्खामि, से अप्पं वा बह्हुं वा अणुं वा थूलं वा
चित्तमंतं वा अचित्तमंतं वा नेव सयं परिग्गहं परिगिण्हिज्जा, नेव-
झेहिं परिग्गहं परिगिण्हविज्जा, परिग्गहं परिगिण्हंतेवि अन्ने न
समणुजाणिज्जा, जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं
न करेमि, न कारवेमि, करंतपि अन्नं न समणुजाणामि । तस्स भंते !
पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । पंचमे भंते !
महव्वए उवट्ठिओमि सव्वाओ परिग्गहाओ वेरमणं ॥१२॥ (५)

छाया—अथापरं पञ्चमे भदन्त ! महाव्रते परिग्रहाद्विरमणं, सर्वं भदन्त !
परिग्रहं प्रत्याख्यामि, अथ अल्पं वा बह्वं वा अणुं वा स्थूलं वा चित्तवन्तं
वा अचित्तवन्तं वा नैव स्वयं परिग्रहं परिगृह्णामि, नैवान्यैः परिग्रहं परिग्राहयामि,
परिग्रहं परिगृह्णतोऽप्यन्यान्न समनुजानामि, यात्रज्जीवया त्रिविधं त्रिविधेन मनसा
वाचा कायेन न करोमि न कारयामि कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजानामि । तस्माद्
भदन्त ! प्रतिक्रामामि निन्दामि गहो आत्मानं व्युत्सृजामि । पञ्चमे भदन्त !
महाव्रते उपस्थितोऽस्मि सर्वस्मात्परिग्रहाद्विरमणम् ॥१२॥ (५)

(५) परिग्रहविरमण.

सान्त्वयार्थः—भंते !—हे भगवन् ! अहावरे—इसके बाद पंचमे=पांचवें मह-
व्वए=महाव्रतमें परिग्गहाओ=परिग्रहसे वेरमणं=विरमण होता है, (अतः मैं)
ते !—हे भगवन् ! सब्बं=सब प्रकारके परिग्गहं=परिग्रहको पच्चक्खामि=
त्यागता हूँ, से=अब से लेकर मैं अप्पंवा=अल्प बह्वंवा=बहुत अणुंवा=अणु-छोटा

मैथुनविरमण, परिग्रहके त्यागो विना नहीं हो सकता, इसलिए
मैथुनविरमणके अनन्तर परिग्रहविरमणनामके पांचवां महाव्रत कहते हैं—
‘अहावरे पंचमे’ इत्यादि ।

मैथुन-विरमण, परिग्रहना त्याग विना थो शकतु नथी, तेथी मैथुन-विरमणनी
पछी परिग्रहविरमण नामनुं पायसुं महाव्रत कडे छे—अहावरे पंचमे धत्तादि

थूलंवा=स्थूल मोटा चित्तमंतंवा=सचेतन अचित्तमंतंवा=अचेतन परिग्रहं=परिग्रहको सयं=स्वयंनेव=नहीं परिगिण्हिज्जा=ग्रहण करूंगा, नेवत्तेहिं=न दूसरोंसे परिग्रहं=परिग्रहको परिगिण्हविज्जा=ग्रहण कराऊंगा, परिग्रहं=परिग्रहको परिगिण्हंतेवि=ग्रहण करनेवालेभी अन्ने=दूसरोंको न समणुजाणिज्जा=भला नहीं जानूंगा। जावज्जीवाए=जीवनपर्यन्त (इसको) तिचिहं=कृत कारित अनु-मोदनारूप तीन करणसे (तथा) तिचिहेणं=तीन प्रकारके मणेणं=मनसे वायाए=वचनसे काएणं=कायसे न करेमि=न करूंगा, न कारवेमि=न कराऊंगा, करंतंपि=करते हुएभी अन्नं=दूसरेको न समणुजाणामि=भला नहीं समझूंगा। भंते=! =हे भगवन् ! तस्स=उस दण्डसे पडिक्कमामि=पृथक् होता हूं, निंदामि=आत्मसाक्षीसे निन्दा करता हूं, गरिहामि=गुरुसाक्षीसे गर्हा करता हूं, अप्पाणं=दण्ड सेवन करनेवाले आत्माको वोसिरामि=त्यागता हूं। भंते ! =हे भगवन् ! पंचमे=पांचवें महव्वए=महाव्रतमें उवट्टिओमि=उपस्थित होता हूं, इसलिये मुझे सन्वाओ=सब परिग्रहाओ=परिग्रहसे वेरमणं=विरमण-त्याग है ॥१२॥ (५)

(५) परिग्रहविरमणव्रतम् ।

टीका—हे भगवन् ! अथापरे पञ्चमे महाव्रते परिग्रहात्=परि-सर्वतोभावेन गृह्यते=जन्मजरामरणादिजनितदुःखैर्वेष्टयते आत्माऽनेनेति, यद्वा परिग्रह्यते=समूच्छे स्वीक्रियते इति परिग्रहः 'मुच्छा परिग्रहो वुत्तो' इति वचनात्, धर्मापकरणभिन्नं

(५)-परिग्रहविरमण.

हे भगवन् ! चतुर्थ महाव्रतके पश्चात् पाँचवें महाव्रतमें परिग्रहका पूर्ण प्रत्याख्यान किया जाता है। जिससे आत्मा जन्म-जरा-मरण-आदि-जनित नाना दुःखोंसे गृहीत होता है, अथवा जो मूच्छा-पूर्वक स्वीकार किया जाता है वह परिग्रह कहलाता है, क्योंकि भगवानने मूच्छाको ही परिग्रह बतलाया है। अतएव तीन करण तीन योगसे ग्राम नगर आदिमें

(५) परिग्रहविरमण.

हे भगवन् ! चतुर्थ महाव्रतानी पछी पांचमा महाव्रतमा परिग्रहना पूर्ण प्रत्याख्यान करवामा आवे छे, जेथी आत्मा जन्म-जरा-मरणादिजनित नाना प्रकारना दुःखोथी अस्त थाय छे अथवा जे मूच्छापूर्वक स्वीकारवामा आवे छे ते परिग्रह कहेवाय छे, कारण के लगवाने मूच्छानेज परिग्रहइपणतावी छे तेथी करीने त्रण करण त्रण योगे ग्राम नगर आदिमां न स्वय परिग्रह धारण

सर्वमित्यर्थस्तस्माद्विरमणम् । हे भगवन् ! सर्वं परिग्रहं प्रत्याख्यामि, अथ ग्रामे वा नगरे वेत्यादि प्राग्वद्भोद्धव्यम् ॥१२॥ (५)

द्वाविंशतितीर्थकरशासने ऋजुप्राज्ञपुरुषापेक्षयाऽस्योत्तरगुणत्वेऽपि आधान्तिमतीर्थकरसाधूनामृजुजड-वक्रजडत्वादनर्थप्रतिरोधार्थं स्फुटप्रतिबोधार्थं च महाव्रतानन्तरं मूलगुणत्वेनोपादातुं पष्ठं रात्रिभोजनविरमणव्रतमाह—‘अहावरे छट्टे’ इत्यादि ।

मूलम्—अहावरे छट्टे भंते ! वए राइभोयणाओ वेरमणं, सबं भंते ! राइभोयणं पच्चक्खामि, से असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा नेव सयं राइं भुंजिजा, नेवन्नेहिं राइं भुंजाविजा, राइं भुंजंतेवि अन्ने न समणुजाणिजा, जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं

न स्वयं परिग्रह धारण करूंगा, न दूसरेसे धारण कराऊंगा, न धारण करते हुएको भला जानूंगा ॥१२॥ (५)

अजितनाथ भगवान्से लेकर पार्श्वनाथ जिनेन्द्र पर्यन्त बाईस तीर्थकरोंके शिष्य ऋजु (सरल स्वभावके) और प्राज्ञ (समझानेसे समझनेवाले) होते हैं। उन शिष्योंकी अपेक्षासे रात्रिभोजन उत्तरगुण है। किन्तु ऋषभदेवके शिष्य ऋजु-जड तथा वर्द्धमान-स्वामीके शिष्य वक्र और जड होते हैं, अत एव अनर्थको रोकनेके लिए और स्पष्ट बोध करानेके लिए पंच महाव्रतोंके बाद मूल-गुणोंमें गिनानेके लिए छट्टे रात्रिभोजनविरमण व्रतको कहते हैं—‘अहावरे छट्टे’ इत्यादि ।

हुं करीश, न षीअओ द्वारा धारणु करीश, न धारणु करनारने नलो नल्लीश. (५) (१२)

अजितनाथ भगवान्थी लधने पार्श्वनाथ जिनेन्द्र सुधीना षावीस तीर्थ-करेना शिष्यो ऋजु (सरल स्वभाववाणा) अने प्राज्ञ (समझववाथी समझ-नारा) हुता, ते शिष्योनी अपेक्षाओ रात्रिभोजन उत्तरगुणु छे, परंतु ऋषभ-देवना शिष्यो ऋजुजड तथा वर्द्धमानस्वामीना शिष्यो वक्र अने जड हुता, तेथी अनर्थने रोकवने माटे अने स्पष्ट बोध करववाने माटे पंच महाव्रतोनी पछी मूल-गुणोभां गणववाने माटे छट्टुं रात्रिभोजनविरमणु व्रत छडे छे—अहावरे छट्टे इत्यादि.

मणैणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतंपि अन्नं न सम-
णुजाणामि। तस्स भंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं
वोसिरामि। छट्ठे भंते ! वए उवट्ठिओमि सवाओ राइभोयणाओ
वेरमणं ॥ १३ ॥ (६)

छाया—अथापरे पष्ठे भदन्त ! व्रते रात्रिभोजनाद्विरमणं, सर्वं भदन्त !
रात्रिभोजनं प्रत्याख्यामि, अथ अशनं वा पानं वा खाद्यं वा स्वाद्यं वा
नैव स्वयं रात्रौ भुञ्जे, नैवान्यान् रात्रौ भोजयामि, रात्रौ भुञ्जानानप्यन्यान्न सम-
नुजानामि, यावज्जीवया त्रिविधं त्रिविधेन मनसा वाचा कायेन न करोमि न
कारयामि कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजानामि। तस्माद् भदन्त ! प्रतिक्रामामि निन्दामि
गर्हे आत्मानं व्युत्सृजामि। पष्ठे भदन्त ! व्रते उपस्थितोऽस्मि सर्वस्माद्रात्रिभोज-
नाद्विरमणम् ॥१३॥ (६)

(६) रात्रिभोजनविरमण

सान्वयार्थः—भंते ! = हे भगवन् ! अहावरे = इसके अनन्तर छट्ठे = छठे वए =
व्रतमें राइभोयणाओ = रात्रिभोजनसे वेरमणं = विरमण होता है, (अतः मैं)
भंते ! = हे भगवन् ! सव्वं = सब प्रकारके राइभोयणं = रात्रिभोजनको पच्चक्खामि =
त्यागता हूँ, से = अब से लेकर मैं - असणं वा = लड्डू पूरी घी सत्तू आदि अशन,
पाणं वा = दूध शर्वत आदि पान - पीने योग्य, खाइमं वा = दाख खजूर आदि खाद्य,
साइमं वा = लोंग इलायची आदि खाद्य, नेव = न सयं = स्वय राइं = रात्रिमें भुंजिज्जा
खाऊँगा, नेवन्नेहिं = न दूसरोंको राइं = रात्रिमें भुंजाविज्जा = खिलाऊँगा, राइ भुंजं-
तेवि अन्ने = रात्रिमें भोजन करनेवाले दूसरोंकोभी न समणुजाणिज्जा = भला नहीं
जानूँगा, जावज्जीवाए = जीवनपर्यन्त (इसको) तिविहं = कृत कारित अनुमोदना-
रूप तीन करणसे (तथा) तिविहेणं = तीन प्रकारके मणेणं = मनसे वायाए =
वचनसे काएणं = कायसे न करेमि = न करूँगा, न कारवेमि = न कराऊँगा,
करंतंपि = करते हुएभी अन्नं = दूसरेको न समणुजाणामि = भला नहीं - समझूँगा।
भंते ! = हे भगवन् ! तस्स = उस दण्डसे पडिक्कमामि = पृथक् होता हूँ, निंदामि =
आत्मसाक्षीसे निन्दा करता हूँ, गरिहामि = गुरुसाक्षीसे गर्हा करता हूँ, अप्पाणं =
दण्ड सेवन करनेवाले आत्माको वोसिरामि = त्यागता हूँ, भंते ! = हे भगवन् !
छट्ठे = छठे वए = व्रतमें उवट्ठिओमि = उपस्थित होता हूँ, इसलिये मुझे सव्वाओ =
सब प्रकारके राइभोयणाओ = रात्रिभोजनसे वेरमणं = विरमण त्याग है ॥१३॥ (६)

(૬) રાત્રિભોજનવિરમણવ્રતમ્ ।

ટીકા—હે ભગવન્ ! અથાપરે પઠે વ્રતે રાત્રિભોજનાત્=રાત્રૌ=નિશિ ભોજનં રાત્રિભોજનં તસ્માદ્ વિરમણમ્ । રાત્રિભોજનેન હિ સકલમહાવ્રતેષુ દોષો જન્યતે, તથાહિ-રાત્રૌ દિનકરકિરણાભાવાન્નાનાવિધસૂક્ષ્મતન્નુધારિજન્તુજાતસમુત્પાતાવપાત-સશ્ચારવાહુલ્યાત્ હિંસાઽવશ્યમ્ભાવિની, દીક્ષાગ્રહણસમયે પ્રતિજ્ઞા કૃતા યદ્વપ્રમૃતિ ન કસ્યાપિ પ્રાણિનઃ પ્રાણાન્ પીડયિષ્યામીતિ, રાત્રિભોજનેન તુ પ્રાણિવધસ્યાઽ-નિવાર્યત્વાત્કૃતપ્રતિજ્ઞાભદ્ગો ભવિતુમર્હતીતિ મૃષાવાદઃ, યદ્વા તીર્થકરૈર્લોકાલોકાઽવ-લોકિકેવલાલોકૈનૈ-તત્સંયમવિરાધકમાલોક્યાઽઽદિત્યાલોકે આલોકિતાન્નપાના-

૧ કેવલાલોકસ્ય કરણસ્ય કર્તૃત્વવિવક્ષયા ણિનિઃ । એતત્=રાત્રિભોજનમ્ ।

(૬) રાત્રિભોજનવિરમણ ।

હે ભગવન્ ! પાંચ મહાવ્રતોંકે પશ્ચાત્ છદ્દે વ્રતમેં રાત્રિભોજનસે વિરમણ કિયા જાતા હૈ । રાત્રિભોજનસે સમસ્ત મહાવ્રતોંમેં દોષ લગતા હૈ । રાત્રિકે સમય સૂર્યકી કિરણોંકે અભાવસે સૂક્ષ્મ-શરીરવાલે ભૌતિ-ભૌતિકે જન્તુ ઇધર-ઉધર ડહતે હૈ, નવીન ઉત્પન્ન હોતે હૈ, નીચે ડપર આતે-જાતે હૈ, ઇસલિએ હિંસા અવશ્ય હી હોતી હૈ । દીક્ષા લેતે સમય એસી પ્રતિજ્ઞા કી થી કિ-‘આજસે કિસી પ્રાણીકે પ્રાણોંકો પીડા નહીં પહું-ચાઝંગા’ જવ રાત્રિભોજન કિયા તો હિંસા અવશ્ય હુઈ, ઇસલિએ મૃષા-વાદકા ભી દોષ લગા । અથવા લોક ઓર અલોકકો અવલોકન કરનેવાલે અલૌકિક કેવલ-આલોકસે અવલોકન કરકે કેવલી ભગવાનને કહા હૈ કિ-સૂર્યકે આલોકમેં અવલોકન કિયા હુઆ અશન આદિક સેવન

(૬) રાત્રિભોજનવિરમણ.

હે ભગવન્ ! પાંચ મહાવ્રતોની પછી છઠ્ઠા વ્રતમાં રાત્રિભોજનથી વિરમણ કરવામાં આવે છે. રાત્રિભોજનથી સર્વ મહાવ્રતોમાં દોષ લાગે છે રાત્રિને સમયે સૂર્યનાં કિરણોના અભાવથી સૂક્ષ્મ-શરીરવાળા ભાત-ભાતના જન્તુઓ અહી-તહી ઉડે છે, નવીન ઉત્પન્ન થાય છે, નીચે-ઉપર આવ-જા કરે છે, તેથી હિંસા જરૂર થાય છે દીક્ષા લેતી વખતે એવી પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે ‘આજથી કોઈ પ્રાણીના પ્રાણોને પીડા નહિ ઉપજવું ને રાત્રિભોજન કર્યું તો હિંસા અવશ્ય થઈ, તેથી મૃષાવાદનો દોષ લાગ્યો અથવા લોક અને અલોકનું અવલોકન કરનારા અલૌકિક દેવળ જ્ઞાનથી અવલોકન કરીને દેવળી ભગવાને કહ્યું છે કે સૂર્યના પ્રકાશમાં અવલોકન કરેલું અશન આદિ સેવવાથી જ હિંસાનો પરિહાર

घदनमप्राणातिपातायोक्तम् । अपिच-रात्रिभोजनव्यवस्थापने, रात्रौ भुक्त्वाऽऽत्मनः साधुत्वकथने च मृषावादः । रात्रावभ्यवहरणे हन्यमानप्राणिनिदेशमन्तरेण तत्प्राणापहरणाद्रजन्यधिकरणकभोजननिषेधलक्षणजिनाज्ञाभङ्गाच्च स्तेयम् । रात्रिभोजनशीलस्यावश्यमेव भिक्षार्थं रात्रावितस्ततः परिभ्रमतः स्यादिसंसर्गादब्रह्मदोषप्रसङ्गः । रात्रिभोजने संग्रहोऽनिवार्यस्तेन च मूर्च्छाऽवश्यम्भाविनी, सैव परिग्रहः 'मुच्छा परिग्रहो वृत्तो' इति भगवता स्वयमेवाऽभिधानादतो निशाशनमशेषदोषराशिभूतम्, न तत्त्यागादते व्रतपरिपोषस्तस्मात्सर्वं भगवन् ! रात्रि-

करनेसे ही हिंसाका परिहार हो सकता है । रात्रिभोजनका कर्त्तव्यरूपसे निरूपण करना और रात्रिभोजन करके अपनेको साधु कहना मृषावाद है ।

रात्रिभोजनसे विराधित होनेवाले प्राणियोंकी आज्ञाके विना ही उनके प्राणोंका अपहरण करनेसे, तथा रात्रिभोजन न करनेकी जिन भगवानकी आज्ञाका लोप करनेसे अदत्तादानका दोष लगता है । रात्रिमें भोजन करनेवाला भिक्षाके लिए रात्रिमें भ्रमण भी करेगा, भ्रमण करते समय स्त्री आदिका संसर्ग होनेसे अब्रह्मचर्यका भी दोष लगेगा ।

रात्रिभोजन करनेसे अन्न आदि सामानका भी संग्रह करना पड़ेगा इससे संनिधि-दोष लगेगा । संग्रह करनेसे मूर्च्छा भी होगी, मूर्च्छाको भगवानने स्वयं परिग्रह कहा है, इसलिए रात्रिभोजन सब दोषोंका कोष है, उसका त्याग किये विना व्रतोंका पालन नहीं हो सकता । इस

थर्ष शक्रे छे रात्रिभोजननु कर्त्तव्यइपे निइपण्यु करवुं अने रात्रिभोजन करीने पोताने साधु कडेवडाववे अ मृषावाद छे

रात्रिभोजनथी विराधित थनारा प्राणीअनी आज्ञा विना न् अमना प्राणुनु अपहरण्यु करवाथी थता रात्रिभोजन न करवानी जिनभगवाननी आज्ञाने दोष करवाथी अदत्तादानने दोष लागे छे. रात्रे भोजन करनाराअे भिक्षाने भाटे रात्रे भ्रमण्यु पण्यु करशे भ्रमण्यु करती वधते स्त्रीआदिने स संसर्ग थवाथी अप्रह्मचर्यने पण्यु दोष लागशे

रात्रिभोजन करवाथी अन्न आदि सामानने पण्यु संग्रह करवे पडशे, तेथी संनिधि-दोष लागशे. संग्रह करवाथी मूर्च्छा पण्यु उत्पन्न थशे मूर्च्छाने भगवाने पोते परिग्रहइप कही छे, तेथी रात्रिभोजन सर्वा दोषने दोष छे

अने त्याग कर्था विना व्रतानु पालन थर्ष शकतुं नथी तेथी डे भगवन् ! हुं

भोजनं प्रत्याख्यामि, तदेव विशदयति-‘से’ इति, अथ=अनन्तरम्-अद्यारभ्य अशनम्=अश्यते=भुज्यते क्षुधोपशमनार्थं यत् तत्=ओदन-सूप-सक्तु-मुद्गमोदक-घृतपूर-लपन-श्रीप्रभृतिकम्, पानं=पीयते यत्तत्पानं=दुग्धादिकं, तिलतण्डुलादिधावनोदकं च । खाद्यं=खादितुं योग्यं खाद्यम्=अचित्तद्राक्षाखर्जूरादि । स्वाद्यं=स्वादितुं योग्यं स्वाद्यं=लवङ्गचूर्णपूगीफलादि । रात्रिभोजनमपि द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावभेदाच्चतुर्धा, तत्र द्रव्यतोऽशनपानादिकम्, क्षेत्रतोऽर्द्धवृत्तीयद्वीपसमुद्रलक्षितं, तद्वहिः प्रसिद्धदिनरात्र्यभावात्, कालतो रात्रौ, भावतो निशाशनाभिलापः । रात्रिभोजनस्य स्वरूपतश्चतुर्भङ्गी यथा-

लिए हे भगवन् ! मैं समस्त-रात्रिभोजनका प्रत्याख्यान करता हूँ । अर्थात् भात, दाल, सत्तू, मूंगके लड्डू, घेवर, लप्सी आदि अशन, दूध, तिल और चावलका धोवन आदि पान, प्रासुक दाख, खजूर आदि खाद्य, लोंगका चूर्ण, सुपारी आदि स्वाद्य, इन चार प्रकारके आहारोंमेंसे किसी एक प्रकारका भी आहार रात्रिमें नहीं करूँगा ।

रात्रिभोजन भी द्रव्य क्षेत्र काल भावसे चार प्रकारका है । अशन पान आदि द्रव्यसे रात्रिभोजन है । अढाई द्वीपमें रात्रिभोजन करना क्षेत्र-रात्रिभोजन है, क्योंकि अढाई द्वीपके बाहर दिन रात्रिका व्यवहार नहीं है । रात्रिमें भोजन करना कालकी अपेक्षा रात्रिभोजन है । रात्रिमें भोजन करनेकी इच्छा करना भाव-रात्रिभोजन है ।

रात्रिभोजनकी चतुर्भङ्गी इस प्रकार है—

सर्व-रात्रिलोचनना प्रत्याख्यान करूँ छुं अर्थात्-भात, दाल, भजन, भगना दाडू, घेवर, लापसी आदि अशन, दूध, तिल अने चोभानु धोवणु आदि पान, प्रासुक दाख, अण्डू आदि खाद्य, लवंगनु चूर्ण, सुपारी आदि स्वाद्य, ये चार प्रकारना आधारभायीं केछ पणु येक प्रकारना आधार रात्रे हुं करीश नहि

रात्रिलोचन पणु द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावतीं चार प्रकारनुं छे अशन-पान आदि द्रव्यतीं रात्रिलोचन छे अढी-द्वीपमां रात्रिलोचन करवुं ये क्षेत्र-रात्रिलोचन छे, डेभडे-अढी द्वीपनी गडार दिवस-रात्रिने व्यवहार नथी रात्रे लोचन करवुं ये कालनी अपेक्षाये रात्रिलोचन छे. रात्रे लोचन करवानी धरणा करवीं ये भाव-रात्रिलोचन छे

रात्रिलोचननी चतुर्भङ्गी आ प्रभाणु छे —

(१) रात्रौ गृहीत्वा रात्रौ भुङ्क्ते, (२) रात्रौ गृहीत्वा दिवा भुङ्क्ते, (३) दिवा गृहीत्वा रात्रौ भुङ्क्ते, (४) दिवा गृहीत्वा (रात्रिव्यवधानेन) दिवा भुङ्क्ते। उक्तञ्च भगवता निशीथसूत्रस्यैकादशोद्देशे—

“जे भिक्खु दिया असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पडिगाहत्ता दिया भुंजइ भुंजंतं वा साइज्जइ ॥सू. ७३॥ जे भिक्खु दिया असणं वा ४ पडिगाहत्ता रत्तिं भुंजइ भुंजंतं वा साइज्जइ ॥सू. ७४॥ जे भिक्खु रत्तिं असणं वा ४ पडिगाहत्ता दिया भुंजइ भुंजंतं वा साइज्जइ ॥सू. ७५॥ जे भिक्खु रत्तिं असणं वा ४ पडिगाहत्ता

(१) रात्रिमें ग्रहण करके रात्रिमें ही भोजन करना ।

(२) रात्रिमें ग्रहण करके दिनमें भोजन करना ।

(३) दिनमें ग्रहण करके रात्रिमें भोजन करना ।

(४) दिनमें ग्रहण करके (रात्रिभर रखकर दूसरे) दिनमें भोजन करना ।

भगवान्ने निशीथ सूत्रके ग्यारहवें उद्देशमें कहा है—

“जो भिक्षु दिनमें अशन पान खाद्य स्वाद्य ग्रहण करके (दूसरे) दिन भोगे, दूसरेको भोगवावे और अन्य भोगनेवालेको भला जाने ॥७३॥

जो साधु दिनमें अशनादिक लेकर रात्रिमें स्वयं भोगे दूसरेको भोगवावे और अन्य भोगनेवालेको भला जाने ॥सू. ७४॥

जो साधु रात्रिमें अशनादिक लेकर दिनमें भोगे भोगवावे या भोगनेवाले अन्यको भला जाने ॥सू. ७५॥

(१) रात्रे ग्रहण करीने रात्रे न भोजन करवुं

(२) रात्रे ग्रहण करीने दिवसे भोजन करवुं

(३) दिवसे ग्रहण करीने रात्रे भोजन करवुं

(४) दिवसे ग्रहण करीने (रातभर रात्रीने भी) दिवसे भोजन करवुं.

भगवाने निशीथ-सूत्रना अगीआरमा उद्देशमां कथुं छे—

“जे भिक्षु दिवसमा अशन-पान-खाद्य-स्वाद्य ग्रहण करीने (भी) दिवसे भोगवे, भीजने भोगवावे, अन्य भोगवनारने भवो न्नु (सू ७३)

जे साधु दिवसे अशनादि लधने रात्रे पोते भोगवे, भीजने भोगवावे अने अन्य भोगवनारने भवो न्नु (सू ७४)

जे साधु रात्रे अशनादि लधने दिवसे भोगे, भोगवावे या भोगवनारने भवो न्नु (सू ७५)

રત્તિ ઘુંજઈ ઘુંજતં વા સાઈજ્જઈ × × × × આવજ્જઈ ચાહમ્માસિયં પરિહારદ્વાણં
॥સૂ. ૭૬॥” ઇતિ ।

તત્ત્વ સર્વમશનાદિકં રાત્રીં નૈવ સ્વયં ઘુજ્જે, ઇત્યાદિ સર્વં વ્યાખ્યાતપૂર્વમ્ ॥૧૩॥

સમ્પ્રતિ ગૃહીતમહાવ્રતઃ શિષ્ય ઉપસંહરન્નાઈ-‘ઈચ્છેયાઈ’ ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્-ઈચ્છેયાઈ પંચ મહવ્વયાઈ રાઈભોયણવેરમણછટ્ટાઈ અત્તહિ-
યટ્ટયાઈ ઉવસંપજ્જિત્તાણં વિહરામિ ॥ ૧૪ ॥

છાયા—ઇત્યેતાનિ પચ્ચ મહાવ્રતાનિ રાત્રિભોજનવિરમણપણ્ણાનિ આત્મહિતા-
ર્થાયોપસમ્પદ્ધિ વિહરામિ ॥૧૪॥

ઉપસંહાર.

સાન્વયાર્થઃ—ઈચ્છેયાઈ=યે પહેલે કહે હુણે રાઈભોયણવેરમણછટ્ટાઈ=છટે
રાત્રિભોજનવિરમણ વ્રતકે સાથ પંચ મહવ્વયાઈ=પાંચ મહાવ્રતોંકો અત્તહિય-
ટ્ટયાઈ=આત્મકલ્યાણકે લિયે ઉવસંપજ્જિત્તાણં=સ્વીકાર કરકે વિહરામિ=
સંયમમેં વિચરતા હૂં ॥૧૪॥

જો સાધુ રાત્રિમેં અશનાદિક લેકરકે રાત્રિમેં ભોગે દૂસરેકો
ભોગવાવે ઓર અન્ય ભોગનેવાલેકો ભલા જાને ॥સૂ. ૭૬॥ ઉસે
ચાતુર્માસિક પ્રાયશ્ચિત્ત લગતા હૈ ।

ઇન સવ અશન આદિ ચાર પ્રકારકે આહારકો રાત્રિમેં નહોં
ભોગૂંગા, ઇત્યાદિકા વ્યાખ્યાન પહેલે કર ચુકે હૂં ॥૧૩॥ (૬)

અવ મહાવ્રતોંકો સ્વીકાર કરનેવાલા શિષ્ય ઉપસંહાર કરતા હુઆ
કહતા હૈ-‘ઈચ્છેયાઈ’ ઇત્યાદિ ।

જે સાધુ રાત્રે અશનાદિ લઈને રાત્રે ભોગવે, ધીનને ભોગવાવે અને અન્ય
ભોગવનારને ભલો બલો (સૂ ૭૬) તેને ચાતુર્માસિક પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે છે.”

એ સર્વ અશનાદિ ચાર પ્રકારના આહારને રાત્રે નહિ ભોગવું, ઇત્યાદિનાં
વ્યાખ્યાન પહેલાં કરવામા આવેલું છે (૧૩) (૬)

હવે મહાવ્રતોંકો સ્વીકાર કરવાવાળો શિષ્ય ઉપસંહાર કરતો છતો કહે છે-
ઈચ્છેયાઈ ઇત્યાદિ

टीका-इत्येतानि=समनन्तरोदीरितलक्षणानि रात्रिभोजनविरमणषष्ठानि= रात्रौ भोजनं रात्रिभोजनं, रात्रिभोजनाद्विरमणं रात्रिभोजनविरमणं, षष्णां पूरणं षष्ठं=षट्संख्याप्रपूरकं, रात्रिभोजनविरमणं षष्ठं येषु तानि पञ्च महाव्रतानि आत्महितार्थाय=आत्मने हितम्=इष्टमिति आत्महितम्, आत्मनो हितं=मङ्गल-मस्मादिति वाऽऽत्महितो मोक्षः, स एवार्थः=प्रयोजनम् आत्महितार्थस्तस्मै तथोक्ताय उपसम्पद्य=सामस्त्येन स्वीकृत्य विहरामि=संयमत्रिषये विचरामि ॥१४॥

यतनापुरस्सरमेव व्रतग्रहणं सफलं भवतीत्यतस्तद्यतनास्वरूपं प्रदर्शयते-
“से भिक्खू वा” इत्यादि ।

मूलम्-से भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजयविरयपडिहयपच्चक्खाय-
पावकम्मे दिया वा राओ वा एगओ वा परिसागओ वा सुत्ते वा
जागरमाणे वा से पुढविं वा भित्तिं वा सिलं वा लेलुं वा ससरक्खं वा
कायं ससरक्खं वा वत्थं हत्थेण वा पाएण वा कट्टेण वा किर्लिचेण वा
अंगुलियाए वा सिलागाए वा सिलागहत्थेण वा न आलिहिज्जा न
विलिहिज्जा न घट्टिज्जा न भिंदिज्जा, अन्नं न आलिहाविज्जा, न
विलिहाविज्जा, न घट्टाविज्जा, न भिंदाविज्जा, अन्नं आलिहंतं वा,
विलिहंतं वा, घट्टंतं वा भिंदंतं वा न समणुजाणिज्जा, जावजीवाए
तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि

हे भगवन् । मैं पांच महाव्रतोंको और छठे रात्रिभोजनविरमण
व्रतको आत्माके हित-मोक्ष-के लिए स्वीकार करके संयममार्गमें
विचरता हूँ ॥४॥

व्रतोंको यतनापूर्वक स्वीकार किया जाय तभी वे सफल होते हैं,
इसलिए यतनाका कथन करते हैं-‘से भिक्खू’ इत्यादि ।

हे भगवन् ! तु पांच महाव्रतोंके अने छठे रात्रिभोजनविरमण व्रतोंके
आत्माने हित-स्वप्न मोक्षके लिये स्वीकार करीने संयम-मार्गमें विचरूँ (१४)

व्रतोंके यतनापूर्वक स्वीकार करवाना आवे तब ही वे सफल धाय छे, तेही
यतनानुं कथन करे छे-जे भिक्खू० इत्यादि

करंतपि अन्नं न समणुजाणामि ! तस्स भंते ! पडिक्कमामि निंदामि
गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥ १ ॥ १५ ॥

छाया—सभिक्षुर्वा भिक्षुकी वा संयत-विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यातपापकर्मा दिवा
वा रात्रौ वा एकको वा परिपद्गतो वा सुप्तो वा जाग्रद्वा, स पृथिवीं वा भित्तिं
वा शिलां वा लेष्टुं वा सरजस्कं वा कायं सरजस्क वा वस्त्रं हस्तेन वा पादेन वा
काष्ठेन वा किलिञ्चेन वा अङ्गुल्या वा शलाकया वा शलाकाहस्तेन वा
नाऽऽलिखेत् न विलिखेत् न घट्टयेत् न भिन्द्यात्, अन्यं नाऽऽ-
लेखयेन्न विलेखयेन्न घट्टयेन्न भेदयेद्, अन्यमालिखन्तं वा विलिखन्तं वा घट्ट-
यन्तं वा भिन्दन्तं वा न समनुजानीयात्, यावज्जीवया त्रिविधं त्रिविधेन मनसा
वाचा कायेन न करोमि न कारयामि कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजानामि । तस्माद्
भदन्त ! प्रतिक्रामामि निन्दामि गर्हे आत्मानं व्युत्सृजामि ॥ १ ॥ १५ ॥

(१) पृथ्वीकाययतना.

सान्न्वयार्थः—संजयविरयपडिहयपच्चक्खायपावकम्मै=वर्तमानकालीन
सावद्य व्यापारोंसे रहित, भूत-भविष्यत्कालीन सावद्य व्यापारोंसे रहित, वर्तमान
कालमें भी स्थिति और अनुभागकी न्यूनता करके तथा पहले किये हुए
अतिचारोंकी निन्दा करके सावद्य व्यापारके त्यागी, से=वह पूर्वोक्त भिक्खु
वा=साधु भिक्खुणी वा=अथवा साध्वी दिया वा=दिनमें राओ वा=अथवा
रात्रिमें एगओ वा=अकेला परिसागओ वा=अथवा संघमें स्थित सुत्ते
वा=सेया हुआ जागरमाणे वा=अथवा जागता हुआ रहे, वहां से=वह
पुढविं वा=पृथ्वीको भित्तिं वा=भीत-दीवार-को सिलं वा=शिलाको लेष्टुं
वा=ढेलेको ससरक्खं=सचित्तरजसहित काय वा=शरीरको ससरक्खं=सचित्त
रजसहित वत्थं वा=वस्त्रको हत्थेण वा=हाथसे पाएण वा=पैरसे कट्टेण
वा=काष्ठसे किलिञ्चेण वा=बांस आदिकी खपच्चसे अंगुलियाए वा=अंगुलीसे
सिलागाए वा=छडसे सिलागहत्थेण वा=बहुतसी छड़ोंसे न आलिहिज्जा=
जराभी संघर्षण न करे, न विलिहिज्जा=वारम्वार संघर्षण न करे, न घट्टिज्जा=
न घट्टन करे-न चलावे, न भिदिज्जा=न भेदे, अन्नं=दूसरेसे न आलिहावि-
ज्जा=जराभी संघर्षण न करावे, न विलिहाविज्जा=न वारम्वार संघर्षण करावे, न
घटाविज्जा=न घट्टन करावे, न भिदाविज्जा=न भेदन करावे, आलिहतं वा=
संघर्षण करनेवाले विलिहत वा=वार-वार संघर्षण करनेवाले घट्टंतं वा=घट्टन
करनेवाले भिदंतं वा=भेदन करनेवाले अन्नं= दूसरेको न समणुजाणिज्जा=
भला न समझे । इसलिये मैं जावज्जीवाए=जीवनपर्यन्त (इसको) तिचिह=कृत-

कारित अनुमोदनारूप तीन करणसे (तथा) तिविहेणं=तीन प्रकारके मणेणं=मनसे वायाए=वचनसे काएणं=कायसे न करेमि=न करूंगा, न कारवेमि=न कराऊंगा, करंतंपि=करते हुए भी अन्नं=दूसरेको न समणुजाणामि=भला नहीं समझूंगा। भंते !=हे भगवन् ! तस्स=उस दण्डसे पडिक्कमामि=पृथक् होता हूँ, निंदामि=आत्मसाक्षीसे निन्दा करता हूँ, गरिहामि=गुरुसाक्षीसे गर्हा करता हूँ, अप्पाणं=दण्ड सेवन करनेवाले आत्माको वोसिरामि=त्यागता हूँ ॥१॥१५॥

टीका—से=सः=भिक्षावृत्तिकत्वेन प्रसिद्धः, भिक्षुः=भिक्षितुं=याचितुं शीलं धर्मो वा यस्य स भिक्षुः। ('भिक्ष याञ्चायामलाभे लाभे चे'त्यस्माद्धातोः 'आकेस्तच्छील-तद्धर्म-तत्साधुकारिषु' इत्यधिकारे 'सनाशंसभिक्ष उः' (३।२।१६२) इत्युप्रत्यये भिक्षुपदं सिध्यति)। अत्र 'उ' प्रत्ययेन ताच्छील्यद्योतनाद् भिक्षणशीलत्वं भिक्षुत्वमिति पर्यवस्यति।

ननु काषायाम्बरधारिणामपि भिक्षोपजीवित्वेन तत्रोक्तभिक्षुलक्षणमतिव्याप्तमिति चेन्न—

भिक्षावृत्तिसे प्रसिद्ध भिक्षु कहलाते हैं, अर्थात् याचना करके आहारादि लेनेवालेको भिक्षु कहते हैं।

संस्कृत व्याकरणके अनुसार 'भिक्षु' पदमें 'उ' प्रत्यय लगा हुआ है। उससे यह प्रगट होता है कि-भिक्षु उसे कहना चाहिए जो किसी वस्तुको विना भिक्षाके न लें, अर्थात् भिक्षणशील भिक्षु कहलाते हैं।

प्रश्न-गेरुआ या अन्य किसी प्रकारके रंगसे रंगे हुए कपड़े पहननेवाले संन्यासी आदि भी भिक्षु मांग कर अपने जीवनका निर्वाह करते हैं, इसलिए यह भिक्षुका लक्षण उनमें भी चला जाता है, वे भी भिक्षु कहलावेंगे ?।

भिक्षावृत्तिथी प्रसिद्ध होय ते भिक्षु कडेवाय छे. अर्थात् याचना करीने आहारादि लेनाराने भिक्षु कडे छे,

संस्कृत व्याकरणने अनुसारने भिक्षु शब्दमा उ प्रत्यय लागेला छे तेथी ओस प्रकट थाय छे के भिक्षु ओने कडेवा. ओधओ के ओ केओ वस्तुने भिक्षा विना ले नहि, अर्थात् भिक्षणशील होय ते भिक्षु कडेवाय छे

प्रश्न-गेरुथी या अन्य केओ प्रकारना रंगथी रंगेला कपडा पहरेनारा संन्यासी आदि पणु भिक्षा मांगीने पोताना लवनने निर्वाह करे छे तेथी ओ भिक्षुनु लक्षण ओने पणु दाशु पडे छे, तेओ पणु भिक्षु कडेवाशे ?

भिक्षावृत्तिकत्वे सति भिक्षेतरवृत्तिरहितत्वं हि भिक्षुत्वम्, तथा च स्वामि-
निदेशमन्तरेणापि जलाशयादितोऽपि स्वहस्तेनापि जलादिग्रहणस्य तदीयजीविका-
न्तर्गतत्वेन, तथा कदाचिद् भिक्षाया अलाभे पचन-पाचनादिक्रियया, कन्दमूलफला-
दिना च जीवननिर्वाहात्तेषामुक्तलक्षणभिक्षुत्वाभावात् ।

न च 'भिक्षवो यदा भिक्षमाणास्तदा तत्रास्तु भिक्षुत्वं परन्त्वभिक्षमाणात्वावस्थायां
कथं तेषु भिक्षुशब्दः प्रवर्तेत तदानीं भिक्षणव्यापाराभावा?' इति वाच्यम्, उभ-
यामप्यवस्थायां भिक्षुशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तसद्भावेन भिक्षुशब्दप्रवृत्तिसंभवात्,

उत्तर—जो भिक्षासे ही अपना निर्वाह करते हैं और सिवाय भिक्षाके
अन्य वृत्तिको कदापि स्वीकार नहीं करते वे ही भिक्षु कहलाते हैं,
संन्यासी आदि स्वामीकी आज्ञाके विना भी जलाशय आदिसे भी जल
आदि अपने हाथोंसे ले लेते हैं । जब भिक्षा नहीं मिलती तब पचन-
पाचनादि करते कराते हैं, तथा कन्द-मूल-फल-आदिसे निर्वाह कर लेते
हैं, इसलिए वे भिक्षु नहीं कहला सकते ।

प्रश्न—अच्छा, जो भिक्षासे ही अपना निर्वाह करे उसे भिक्षु कहते
हैं तो साधु जब भिक्षाकी गवेषणा करेंगे तब ही भिक्षु कहलावेंगे, जिस
समय स्वाध्याय आदि अन्य क्रिया करते होंगे उस समय भिक्षु
कैसे कहलावेंगे ?

उत्तर—भिक्षाकी गवेषणा करते समय भी साधुको भिक्षु कह
सकते हैं और न करते समय भी कह सकते हैं । दोनों अवस्थाओंमें
भिक्षु शब्दकी प्रवृत्तिका कारण मौजूद है ।

उत्तर—जैसे भिक्षाथी न पोतानो निर्वाह करे छे अने भिक्षा सिवाय
अन्यवृत्तिने कदापि स्वीकारता नथी तेज्जे न भिक्षु कहेवाय छे संन्यासी आदि
स्वामीनी आज्ञा विना पणु न जलाशय आदिथी पणु न जल आदि पोताना हुथे लथ
ले छे, न्यारे भिक्षा नथी भणती त्यारे रांधवा-रंधाववानी क्रिया करे छे, तथा कद
भूषण आदिथी निर्वाह करी ले छे, तेथी तेज्जे भिक्षु कहेवाय शकता नथी

प्रश्न—हीन, जेज्जे भिक्षाथी न पोतानो निर्वाह करे तेभने भिक्षु कहे छे तो
साधु न्यारे भिक्षानी गवेषणा करथे त्यारे न भिक्षु कहेवाथे, जे समये स्वाध्याय
आदि अन्य क्रिया करता हुथे ते समये भिक्षु केवी रीते कहेवाथे !

उत्तर—भिक्षानी गवेषणा करती वणते साधुने भिक्षु कही शकय छे अने न
करती वणते पणु कही शकय छे जेउ अवस्थाभा भिक्षु शब्दनी प्रवृत्तिनु कारण
मौजूद छे

तथाहि शब्दस्य द्वे निमित्ते व्युत्पत्तिनिमित्तं प्रवृत्तिनिमित्तं चेति, तत्र व्युत्पत्तिलभ्यार्थप्रतीतो प्रकारीभूतो धर्मो व्युत्पत्तिनिमित्तम्, यथा पङ्कजशब्दस्य पङ्कजनिकर्तृत्वम् । सङ्केतग्रहे प्रकारीभूतो धर्मः प्रवृत्तिनिमित्तम्, यथा पद्मत्वजातिः ।

न च शब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तमेव प्रवृत्तिनिमित्तमिति वाच्यम्, पाचकादिशब्दे तथात्वेऽपि पङ्कजादिशब्दे तद्व्यभिचारात् । तथाहि—पङ्कजपदं 'पङ्काज्जायते'

शब्दोंकी प्रवृत्ति दो प्रकारसे होती है । जैसे कमलका वाचक एक पङ्कज शब्द है दूसरा पद्म शब्द है । पंकज शब्दका अर्थ है कीचड़से उत्पन्न होनेवाला, कमल कीचड़से उत्पन्न होता है इसलिए पंकजत्व व्युत्पत्तिनिमित्त है । अर्थात् पङ्कज शब्दकी व्युत्पत्ति करनेसे जो अर्थ निकलता है वही अर्थ उसके वाच्यमें (अर्थमें) ठीक-ठीक घट जाता है, इसे व्युत्पत्तिनिमित्त कहते हैं ।

दूसरा प्रवृत्तिनिमित्त है । शब्दके संकेतसे बोध्य अर्थमें विशेषणभूत धर्मको प्रवृत्तिनिमित्त कहते हैं, जैसे पद्मत्व या कमलत्व (कमलपन) जाति ।

यदि कोई कहे कि— 'जो व्युत्पत्तिनिमित्त है वही प्रवृत्तिनिमित्त है तो ठीक नहीं है, क्योंकि यद्यपि 'पाचक' आदि शब्दोंमें जो व्युत्पत्तिनिमित्त है वही प्रवृत्तिनिमित्त है तथापि पङ्कज आदि शब्दोंमें यह कथन नहीं घटता, क्योंकि "पंक (कीचड़)से उत्पन्न होनेवाला पंकज है"

शब्दोनी प्रवृत्ति जे प्रकारे थाय छे. जेभङ्के-कमलने वाचक जेक पङ्कज शब्द छे, जेने पद्म शब्द छे. पङ्कज शब्दने अर्थ कीचड़मां उत्पन्न थज्जेछुं जेवे थाय छे कमल कीचड़मां उत्पन्न थाय छे, तेथी पङ्कजत्व व्युत्पत्तिनिमित्त छे. अर्थात् पङ्कज-शब्दनी व्युत्पत्ति करवाथी जे अर्थ नीकणे छे ते जे अर्थ तेना वाच्यमा (अर्थमा) जराजर जध जेसे छे, तेथी तेने व्युत्पत्तिनिमित्त कडे छे

जेने प्रवृत्तिनिमित्त छे शब्दना संकेतथी बोध्य अर्थमां विशेषणभूत धर्मने प्रवृत्तिनिमित्त कडे छे जेभङ्के-पद्मत्व या कमलत्व (कमलपण्युं) जाति

जे कौछ कडे के—'जे व्युत्पत्तिनिमित्त छे तेज प्रवृत्तिनिमित्त छे, तेा ते जराजर नथी कारण के जे के 'पाचक' आदि शब्दोमा जे व्युत्पत्तिनिमित्त छे तेज प्रवृत्तिनिमित्त छे, तथापि पङ्कज आदि शब्दोमां जे कथन जध जेसतुं नथी, कारण के 'पङ्क (कीचड़)मांथी उत्पन्न थवावाणु पङ्कज छे, —जे व्युत्पत्तिथी

इति-व्युत्पत्त्या पङ्कजनिकर्तृत्वावच्छिन्ने शक्ततया पद्मरूपार्थबोधकं सदपि शैवालदिष्वतिप्रसङ्गवारणाय पद्मत्व(जाति)रूपं प्रवृत्तिनिमित्तमादायैव पद्मं बोधयति न त्वितरथा ।

एत्रमत्रापि भिक्षुशब्दस्य भिक्षणं व्युत्पत्तिनिमित्तम्, भिक्षत इत्येवंशीलो भिक्षुरिति व्युत्पत्तः । तथा चाऽभिक्षमाणत्वावस्थायां भिक्षुत्वाप्रसक्तावपि ऐहिकपार-

इस व्युत्पत्तिसे पंकज शब्द कमलका बोध तो कराता है परन्तु साथही साथ शैवाल तथा इस प्रकारसे पैदा होनेवाले गड्डुलके फूल आदिका अर्थ भी उससे निकलता है, क्योंकि वे भी कीचड़से पैदा होते हैं । यदि व्युत्पत्तिनिमित्तको ही शब्दकी प्रवृत्तिमें कारण माना जाय तो शैवाल आदिमें भी पंकज शब्दका प्रयोग हो जायगा, इस आपत्तिका निवारण करनेके लिए व्युत्पत्तिनिमित्तके सिवाय प्रवृत्तिनिमित्त कमलत्व धर्मकी भी आवश्यकता है, इससे शैवाल आदिका निराकरण हो जाता है, दोनों निमित्तोंसे ठीक-ठीक अर्थका प्रतिपादन हो जाता है कि जो कीचड़से उत्पन्न हो और जिसमें कमलत्वरूप सामान्य (जाति) पाया जाय उसे पङ्कज कहते हैं ।

इसी प्रकार यहाँ 'भिक्षु' शब्दका व्युत्पत्तिनिमित्तभिक्षण (याचना) धर्म है, जिस समय साधु भिक्षण नहीं करते उस समय व्युत्पत्तिनिमित्तसे भिक्षु नहीं कहला सकते, फिरभी 'समितिगुप्तिपालकत्व' -रूप प्रवृत्ति-

પકજ શબ્દ કમળનો બોધ તો કરાવે છે, પરન્તુ સાથે શેવાળ તથા એ પ્રકારે પેદા થનારા ઘીતેલા શીંગોડા આદિનો અર્થ પણ તેમાંથી નીકળે છે, કારણ કે તે પણ કીચડમાંથી પેદા થાય છે એ વ્યુત્પત્તિનિમિત્તને જ શબ્દની પ્રવૃત્તિમાં કારણરૂપ માનવામાં આવે તો શેવાળ આદિમાં પણ પકજ શબ્દનો પ્રયોગ થઈ જશે એ આપત્તિનું નિવારણ કરવાને માટે વ્યુત્પત્તિનિમિત્ત ઉપરાંત પ્રવૃત્તિનિમિત્ત કમળત્વ ધર્મની પણ આવશ્યકતા છે. તેથી શેવાળ આદિનું નિરાકરણ થઈ જાય છે એ ઉપર નિમિત્તોથી બરાબર અર્થનું પ્રતિપાદન થઈ જાય છે કે જે કીચડમાંથી ઉત્પન્ન થાય અને જેમાં કમલત્વરૂપ સામાન્ય (જાતિ) મળી આવે તેને પકજ કહે છે

એ રીતે અહીં 'ભિક્ષુ' શબ્દનો વ્યુત્પત્તિનિમિત્ત ભિક્ષણ (યાચના) ધર્મ છે જે સમયે સાધુ ભિક્ષણ કરતા નથી, તે સમયે વ્યુત્પત્તિનિમિત્તથી ભિક્ષુ નથી કહેવાતો, તો પણ 'સમિતિગુપ્તિ-પાલકત્વ' રૂપ પ્રવૃત્તિનિમિત્તથી ભિક્ષુ

त्रिकाऽऽशंसाविरहेण समितिगुप्त्यादिधारित्वरूपप्रवृत्तिनिमित्तमादाय भिक्षुत्व-समित्यादिपालकत्वयोर्भिक्षुलक्षणैकार्थसमवायेन कथञ्चित्तादात्म्यलक्षणेन भिक्षमाणेऽ-भिक्षमाणे वा भिक्षौ भिक्षुशब्दप्रवृत्तेः, वर्तमानपर्यायमात्रग्रहणलक्षणऋजुसूत्रनया-भिप्रायाच्च भिक्षुत्वसिद्धिः ।

ननु पूर्वोक्तलक्षणं प्रवृत्तिनिमित्त काषायाम्बरधारिप्रभृतिष्वपि विद्यते, तेऽपि मार्गं पश्यन्त एव गच्छन्ति, तेन च तेषां समित्यादिपालकत्वं, मौनादिसमवलम्ब-नेन गुप्तिपालकत्वं चास्ति, ततश्च समिति-गुप्तिपालकत्वरूपप्रवृत्तिनिमित्तस्य तेष्वपि सत्त्वेन कुतो न तेषां भिक्षुशब्दव्यवहार्यत्वमिति चेत् ?

यत इहलोकाद्याशंसाविरहिततया समित्यादिपालकत्वमेव भिक्षुशब्दप्रवृत्ति-

निमित्तसे भिक्षु शब्दकी प्रवृत्ति होती है, क्योंकि भिक्षुत्व और समिति-गुप्तिपालकत्व दोनों धर्म भिक्षुमें कथञ्चित् तादात्म्यसम्बन्धरूप एकार्थ-समवायसे रहते हैं । इसलिए भिक्षा न करते समय भी 'समितिगुप्ति-पालकत्व' -रूप प्रवृत्ति-निमित्तसे भिक्षु शब्दकी प्रवृत्ति होती है ।

शङ्का-समिति-गुप्तिपालकता तो गेरुआ आदि वस्त्र पहननेवालोंमें भी पाई जाती है । वे भी मार्ग देखकर ही चलते हैं इसलिए वे समितिका पालन करते हैं । और कभी-कभी मौन रखते हैं इसलिए गुप्तिका भी पालन करते हैं । जब उनमें समिति-गुप्तिपालकता पाई जाती है तो उन्हें भी भिक्षु क्यों नहीं कहना चाहिए ?

समाधान-इहलोक और परलोक सम्बन्धी आकांक्षा या स्वार्थरहित

शब्दकी प्रवृत्ति थाय छे, कारण छे भिक्षुत्व अने समितिगुप्ति-पालकत्व जेठ धर्मो भिक्षुमां डोडपणु रीते तादात्म्य-सम्बन्धरूप ऐकार्थ-समवायथी रहे छे तेथी भिक्षा न करती वथते पणु 'समितिगुप्ति-पालकत्व' इय प्रवृत्तिनिमित्तथी भिक्षु शब्दकी प्रवृत्ति थाय छे

शंका-समितिगुप्ति-पालकता तो गेरुआ आदि वस्त्र पहनेनाराओमां पणु जेवामां आवे छे तेओ पणु मार्ग जेधने न आवे छे, तेथी तेओ समितिनु पालन करे छे, अने डोड-डोडवार मौन रहे छे तेथी गुप्तिनु पणु पालन करे छे, जे तेओमां समितिगुप्ति-पालकता जेवामां आवे छे, तो तेमने पणु भिक्षु डेम न डडेवा जेधओ ?

समाधान-छडेडोड अने परडोड सम्बन्धी आकांक्षा अथवा स्वार्थरहित थधने

निमित्तम्, तच्च तेषु न विद्यते तेषां तथाविधप्रवृत्तेः, ऐहिककण्टकादिनिवृत्त्यर्थत्वात्, यशःकीर्त्यादिसम्पादनार्थत्वाच्च, नातस्तेषां वस्तुतः समितिगुण्यादिपालकत्वं विद्यते । अन्यथा—‘यावन्नगडवद्धोऽहं तावदेनं न हनिष्यामि, यावन्न समालपामि तावदहं मृषात्यागी, यावत्सन्निद्रोऽहं तावदचौर्यव्रती’—त्याद्यभिमाना अपि केचिद् व्रतधारित्वेन व्यवह्रियेरन्, किन्तु तेषामान्तरिकेच्छयाः सततानुबन्धितया विद्यमानत्वान्न व्रतित्वमस्ति ।

किञ्च भिक्षुम्मन्येषु कापायाम्बरधारिषु नैवास्यं भिक्षुशब्द आत्मसत्तां लभते,

होकर जो समिति-गुप्तिका पालन करते हैं वे ही भिक्षु कहलाते हैं । उनमें ऐसा नहीं पाया जाता । वे हिंसासे बचनेके लिए मार्ग देख कर गमन नहीं करते, किन्तु काँटे आदि लग जानेके भयसे मार्ग देखकर गमन करते हैं, और यश-कीर्त्ति सम्पादन करनेके लिए मौन रखते हैं, इसलिए वे वास्तवमें समिति-गुप्तिके पालक नहीं हो सकते । यदि उन्हें समिति-गुप्तिका पालक माना जाय तो वह मनुष्य भी व्रती कहलायगा, जो ऐसी प्रतिज्ञा करे कि—“मैं जब तक वेड़ीमें जकड़ा हुआ हूँ तब तक इसे नहीं माँऊँगा” “जब तक न बोलूँ तब तक मृषावादका त्यागी हूँ” “जब तक सोया रहूँगा तब तक अचौर्य व्रतका पालन करूँगा” वास्तवमें ऐसे मनुष्य व्रती नहीं कहलाते हैं, क्योंकि उनकी आन्तरिक इच्छा पापोंसे निवृत्त नहीं हुई है ।

गेरुआ आदि वस्त्र धारण करनेवाले और अपनेको भिक्षु समझने-

जेव्हा समिति-गुप्तितु पालन करे छे तेव्हाज् भिक्षु कडेवाय छे तेव्हाभा जेवु जेवामां आवतु नथी. तेव्हा डिंसाथी गयवाने माटे मार्ग जेधने गमन करता नथी, परन्तु कांटा वगेरे वागी जवाना लयथी मार्ग जेधने आवे छे अने यश कीर्ति संपादन करवाने माटे मौन राणे छे, तेथी तेव्हा वस्तुताजे समिति-गुप्तिना पालक नथी थध शकता जे तेमने समिति-गुप्तिना पालक मानवामां आवे तो जे माधुस्र पणु व्रती कडेवाशे डे जे जेवी प्रतिज्ञा करे डे— “न्या सुधी हुं जेडीथी गंधायथी छुं त्यांसुधी हुं तेने नहि माइ” “न्यां सुधी हुं न जोखं त्यांसुधी मृषावादनो त्यागी छुं” “जगं सुधी सृष्ट रक्षीश त्या सुधी अचौर्यव्रतनुं पालन करीश.” वस्तुतः जेवो माधुस्र व्रती नथी कडेवाते, अरथु डे जेनी आंतिक ध्रंछा पापथी निवृत्त थध नथी

गेरुआ आदि वस्त्र धारण करनारा अने पोताने भिक्षु माननारा संन्यासी

तेषामुद्गमोत्पादनादिदोषदृष्टान्नभोजित्व-सचित्ततोयकन्दमूलाद्यासेवित्व-पचन-पाच-
नादिक्रियेच्छानिवृत्त्यभावादिदोषदूषितत्वात्, अतो ये समितिगुप्तिधारका भिक्षा-
मात्रोपजीविनोऽचित्तामेपणीयामुद्गमोत्पादनादिदोषराहित्येन विशुद्धां प्रमाणोपेतां
च भिक्षां गृह्णन्ति, प्राणात्ययसमयेऽपि पचनपाचनादिनवकोटिविशुद्धिं नैव खण्ड-
यन्ति त एव भिक्षुपदव्यवहारयोग्यतां लभन्ते, इति विदेलिमम् ।

यद्वा क्षोभते क्षुभ्यति वा=अन्तर्भावितण्यर्थतया क्षोभयति=संचालयति
चतुर्गतिकसंसारं सकलप्राणिन इति क्षुप्=अष्टविधं कर्म (अन्तर्भावितण्यर्थाद्
भौत्रादिकाद् देवादिकाद्वा 'क्षुभ सञ्चलने' अस्माद्धातोः 'सम्पदादित्वात् क्तिप्')
तद् ज्ञानदर्शनादिना भिनत्ति=क्षपयतीति भिक्षुः (पृपोरादित्वात्सिद्धिः) ॥

वाले संन्यासी आदि वास्तवमें भिक्षु नहीं कहला सकते, क्योंकि वे
उद्गम-उत्पादना आदि दोषोंसे दूषित अन्न आदि अंगीकार करते हैं,
सचित्त जल लेते हैं, सचित्त कन्द मूल आदिका सेवन करते हैं, पचन-
पाचनादि क्रियाएँ करते हैं और इच्छाका दमन नहीं करते हैं। अतः
वास्तवमें वे ही भिक्षु कहलाने योग्य हैं जो समिति-गुप्तिके धारक तथा
भिक्षामात्रसे उपजीवी हैं, अचित्त एषणीय उद्गम आदि दोषरहित
विशुद्ध प्रमाणोपेत भिक्षा लेते हैं और प्राण जानेका अवसर आ जाने
पर भी पचन-पाचन आदि नव कोटिकी विशुद्धताको खण्डित नहीं करते।

अथवासंसारके समस्त शरीरधारियोंको क्षोभित करनेवाले ज्ञाना-
वरणीय आदि आठ कर्मोंको भेदनेवाले भिक्षु कहलाते हैं ।

आदि वस्तुतः भिक्षु कडेवाय शकता नथी, कारण के तेओ उद्गम उत्पादना आदि
दोषोथी दूषित अन्न आदि अंगीकारे छे, सचित्त जल ले छे, सचित्त कन्द-मूल
आदिनु सेवन करे छे, पचन-पाचनादि क्रियाओ करे छे अने उद्गमनु दमन करता
नथी ओथी करीने वस्तुतः तेओ न भिक्षु कडेवावा योग्य छे के तेओ समिति-
गुप्तिना धारक तथा भिक्षामात्रथी उपलवी छे, अचित्त, एषणीय, उद्गमादि-दोषथी
रहित, विशुद्ध, प्रमाणोपेत भिक्षा ले छे, अने प्राण जानेना अवसर आवे तो
पण पचन-पाचनादि नव कोटिकी विशुद्धताने भंडित करता नथी.

अथवा संसारना सर्व शरीरधारीओने क्षोभित करनारां ज्ञानावरणीय आदि
आठ कर्मोने बेदनारा भिक्षु कडेवाय छे.

भिक्षुकी=साध्वी । 'संजय०' इत्यादीनि भिक्षुविशेषणानि भिक्षुक्या अपि बोध्यानि उभयोः समानाचारशीलत्वात् ।

(१) पृथिवीकाययतना ।

संयत-विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा=संयतः-वर्त्तमानकालिकसर्वसा-
वधानुष्ठाननिवृत्तः, विरतः-अतीतकालिकपापाज्जुगुप्सापूर्वकं, भविष्यति च
संवरपूर्वकमुपरतो निवृत्त इत्यर्थः, अत एव प्रतिहतं=वर्त्तमानकाले स्थित्य-
नुभागहासेन नाशितं, प्रत्याख्यातं=पूर्वकृतातिचारनिन्दया भविष्यत्यकरणेन
निराकृतं पापकर्म=पापानुष्ठानं येन स प्रतिहतप्रत्याख्यातपापकर्मा, संयत-
श्चासौ विरतश्च (विशेषणयोरपि परस्परविशेष्यविशेषणभावविवक्षया समासो
गतप्रत्यागतादिवत्) संयतविरतश्चासौ प्रतिहतप्रत्याख्यातपापकर्मा चेति तथोक्तः,
दिवा=दिवसे, रात्रौ=रजन्याम्, एककः=एकाकी-द्रव्यतो ध्यानादिहेतो-

भिक्षुकी साध्वीको कहते हैं । संजय आदि विशेषण साध्वीके साथ भी समझना चाहिए क्योंकि साधु और साध्वीका आचार प्रायः समान है ।

(१) पृथिवीकाययतना ।

वर्त्तमान कालके सब प्रकारके सावद्य व्यापारसे निवृत्त होनेके कारण संयत, अतीतकालीन पापोंसे जुगुप्सा-पूर्वक और भविष्यत्कालीन पापोंसे संवर-पूर्वक निवृत्त होनेसे विरत, संयत और विरत होनेके कारण वर्त्तमान कालमें स्थितिवन्ध और अनुभागवन्धको हास करके पापकर्मको नष्ट करनेवाले, दिनमें, रात्रिमें, द्रव्यसे ध्यान आदिके लिए एकान्तमें

भिक्षुकी साध्वीने कुछे छे संजय आदि विशेषण साध्वीनी साथे पणु समझवानुं छे, क्षरणु छे साधु अने साध्वीने आचार प्राय. समान छे

(१) पृथिवीकाययतना.

वर्त्तमानकालना सब प्रकारना सावद्य-व्यापारथी निवृत्त होवाने क्षरणु संयत, अतीतकालीन पापेथी जुगुप्सापूर्वक अने भविष्यत्कालीन पापेथी संवर-पूर्वक निवृत्त होवाथी विरत, संयत अने विरत होवाने क्षरणु वर्त्तमान कालमा स्थितिवन्ध अने अनुभागवन्धने हास करीने पापकर्मने नष्ट करनारा, दिवसमां अने रात्रे, द्रव्यथी ध्यान आदिने माटे एकान्तमां स्थित अने सावथी राग-द्वेष

रेकान्तस्थानस्थितोऽद्वितीयः, भावतो रागद्वेषरहितो वा, परिषद्वतः=परि= समन्ततः सीदन्ति=गच्छन्ति गत्वा संहता भवन्ति जना अस्यामिति परिषत्=सर्मा, तां गतः परिषद्वतः=साध्वादिसङ्घस्थित इत्यर्थः, सृप्तः=स्वाध्यायादिजनितश्रमाप- नोदार्थं रजनीमध्यमयामयुगलमात्रं निद्रितः, जाग्रत्=इन्द्रियादिकरणकविषयज्ञान- योग्यावस्थां प्राप्तः-निद्राविमुक्तो भवेत् । एवंविधो भिक्षुर्वक्ष्यमाणरीत्या दुष्कृत्यं न करोतीति प्रदर्शयते-‘से’इति, सः-भिक्षुःपृथिवीं=खनिसमुद्भूतमृत्तिकारूपाम्, भित्ति= सरितीरमृत्तिकाम्, शिलां=विशालपाषाणलक्षणाम्, लेष्टुं=पिण्डात्मकमृत्खण्डम्, सरजस्कं=सचित्तरजोऽवगुण्ठितम्, कायं=शरीरम्, वस्त्रं=चोलपट्टप्रमुखं च, पात्रा- दीनामप्युलक्षणमेतत्, एतेषु अन्यतमं किमपि वस्तु हस्तेन=करेण, पादेन=चरणेन, काण्ठेन=खदिरादिदासखण्डेन, किलिञ्चेन=वंशादिकञ्चिकया, अङ्गल्या=करचरणा- वयवविशेषेण, शलाकया=लोहादिरचितया, शलाकाहस्तेन=पुञ्जीकृतशलाकाभिर्वा नाऽऽलिखेत्=सकृत् अल्पं वा न संघर्षयेत्, न विलिखेत्=बहुशोऽविरतं विशेषतो वा

स्थित और भावसे रागद्वेषरहित होनेसे एकाकी, अथवा साधुओंके संघमें स्थित, स्वाध्याय आदिसे उत्पन्न श्रमको दूर करनेके लिए रात्रिके बीचके दो प्रहरोंमें सोते हुए, तथा जागते हुए भिक्षु, आगे कहे हुए सावध व्यापार नहीं करते हैं ।

खानसे निकली हुई मृत्तिकारूप पृथ्वीपर, नदीके किनारेकी मिट्टी पर, पत्थरकी शिलापर, मिट्टीके ढेलेपर, सचित्त धूलीसे घूसर काय, चोलपट्ट आदि वस्त्र तथा पात्र पर, अर्थात् इनमेंसे किसीभी पदार्थपर हाथसे, पैरसे, काष्ठसे, बांस आदिकी सटक (छड़ी-खापटी)से, अंगुलीसे, लोहे आदिकी बनी हुई छड़से, अथवा बहुतसी छड़ों (सलाहयों)से, न स्वयं एकबार लकीर खींचे, न बार-बार लकीर खींचे अर्थात् इनको

रहित होवाने कारणे ऐककी अथवा साधुओंना संघमां स्थित, स्वाध्याय आदिही उत्पन्न थतः श्रमने दूर करवाने माटे रात्रिनी वस्येना वे पडोरमां सूता तथा नगता भिक्षु, आगण कडेला सावध व्यापारने करता नथी

आधुमाथी नीकणेदी माटीरूप पृथ्वी पर, नदीना किनारानी माटी पर पत्थरनी शिला पर, माटीनां ढेला पर, सचित्त धूलथी घूसर काय, चोलपट्टे आदि वस्त्र तथा पात्र पर अर्थात् ऐमाना कौर्ध पण्य पदार्थ पर हाथथी, पगथी, काष्ठथी, बांस आदिनी अपाटथी, आगणीथी, लोहा आदिनी सणीथी अथवा अनेक सणीओंथी न पोते ऐकवार रेभां होरे, न बारंवार रेभां होरे, अर्थात्

न घट्टयेत्=न चालयेत्, न भिन्द्यात्=न विदारयेत्=न विदीर्णतां नयेत्, तथाऽन्येन= (सूत्रे त्वार्पत्वाद्धितीया) स्वव्यतिरिक्तजनेन नाऽऽलेखयेत्, न विलेखयेत्, न घट्टयेत्=न भेदयेत्, आलिखन्तं वा विलिखन्तं वा घट्टयन्तं वा भिन्दन्तं वा अन्यं= व्यक्त्यन्तरं न समनुजानीयात्=नानुमन्येत, इत्येवं भगवदुपदिष्टाचारपद्धतिसंरक्षणपरायणान्तःकरणोऽहं यावज्जीवया त्रिविधं त्रिविधेनेत्यादि पूर्ववत् । १ । ॥ १५ ॥

सम्प्रति क्रमप्राप्तमपकाययतनामाह—‘से भिक्खू वा०’ इत्यादि ।

मूलम्—से भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजय-विरय-पडिहयं-पञ्च-क्खायपावकम्मे दिया वा राओ वा एगओ वा परिसागओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा से उदगं वा ओसं वा हिमं वा महियं वा करगं वा हरतणुगं वा सुद्धोदगं वा उदउल्लं वा कायं उदउल्लं वा वत्थं ससिणिद्धं वा कायं ससिणिद्धं वा वत्थं न आमुसिज्जा न संफुसिज्जा न आविलिज्जा न पविलिज्जा न अक्खोडिज्जा, न पक्खोडिज्जा, न आयाविज्जा, न पयाविज्जा, अन्नं आमुसंतं वा, संफुसंतं वा आवीलंतं वा पवीलंतं वा, अक्खोडंतं वा, पक्खोडंतं वा, आयावंतं वा, पयावंतं वा न समणुजाणिज्जा । जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं

न धिसे तथा न हिलावे, न विदारे, न दूसरेसे ये सब क्रियाएँ करावे और न ये सब क्रियाएँ करते हुए अन्यको भला जाने ।

हे गुरुमहाराज ! इस प्रकार सर्वज्ञ भगवान् द्वारा उपदेश किए हुए आचारकी रक्षा करनेमें मनको तत्पर रखनेवाला मैं तीन करण तीन-योगसे यह सब कार्य नहीं करूँगा ॥ २ ॥ १५ ॥

अब अपकायकी यतनाका प्रतिपादन करते हैं—‘से भिक्खू०’ इत्यादि ।

अने न धिसे तथा न हिलावे, न विदारे, न धीअओ पासे अे गधी क्रियाओ करवे अने न अे गधी क्रियाओ करनारा अन्यने ललेो न्णो.

हे शुद्ध भद्रराज ! अे प्रकारे सर्वज्ञ भगवाने उपदेशेला आचारनी रक्षा करवामा मनने तत्पर राभनारे अेवो हे त्रणु करणु त्रणु योगथी अे गधां कार्य करीश नदि (१) (१५)

इसे अपकायनी यतनासु प्रतिपादन करे छे—से भिक्खू इत्यादि.

मणोणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतंपि अन्नं न सम-
णुजाणामि । तस्स भंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं
वोसिरामि ॥२॥१६॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा संयत-विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यातपापकर्मा
दिवा वा रात्रौ वा एको वा परिषद्गतो वा सुप्तो वा जाग्रद्वा स उदकं वा
अवश्यायं वा हिमं वा मिहिकां वा करकं वा हरतनुं वा शुद्धोदकं वा उदकार्द्रं वा
कायं, उदकार्द्रं वा वत्थं, सस्निग्धं वा कायं, सस्निग्धं वा वत्थं नाऽऽमृशेन्न संस्पृशेन्नाऽऽ-
पीडयेन्न प्रपीडयेन्नास्फोटयेन्न प्रस्फोटयेन्नातापयेन्न प्रतापयेत्, अन्येन नाऽऽमर्शयेन्न
संस्पर्शयेन्नाऽऽपीडयेन्न प्रपीडयेन्नाऽऽस्फोटयेन्न प्रस्फोटयेन्नाऽऽतापयेन्न प्रतापयेत्,
अन्यमामृशन्तं वा, संस्पृशन्तं वा, आपीडयन्तं वा, प्रपीडयन्तं वा, आस्फोटयन्तं वा,
प्रस्फोटयन्तं वा, आतापयन्तं वा, प्रतापयन्तं वा न समनुजानीयात् । यावज्जीवया
त्रिविधं त्रिविधेन मनसा वाचा कायेन न करोमि, न कारयामि, कुर्वन्तमप्यन्यं न
समनुजानामि । तस्माद् भदन्त ! प्रतिक्रामामि निन्दामि गर्हे आत्मानं
व्युत्सृजामि ॥२॥१६॥

(२) अप्काययतना.

सान्त्वयार्थः—संजयविरयपडिह्यपच्चक्खायपावकम्मि=वर्तमानकालीन
सावद्य व्यापारोंसे रहित, भूत-भविष्यत्कालीन सावद्य व्यापारोंसे रहित, वर्तमान
कालमें भी स्थिति और अनुभागकी न्यूनता करके तथा पहले किये हुए अतिचारोंकी
निन्दा करके सावद्य व्यापारके त्यागी से=वह पूर्वोक्त भिक्षु वा=साधु
भिक्षुणी वा=अथवा साध्वी दिया वा=दिनेमें राओ वा=अथवा रात्रिमें एगओ
वा=अकेला परिसागओ वा=अथवा संघमें स्थित सुत्ते वा=सोया हुआ जागरमाणे
वा=अथवा जागता हुआ रहे, वहां से=वह-उदगं वा=जलको हिमं वा=हिमको
महियं वा=कुहरे-धूंअर-को करगं वा=ओलेको हरतणुगं वा=घास पर बूंद-बूंद
पड़ा हुआ जलविशेषको सुद्धोदगं वा=आकाशसे गिरे हुए निर्मल जलको (और)
उदउल्लं वा=जलसे भीने हुए-गीले कायं=शरीरको उदउल्लं वा वत्थं=जलसे भीगे
हुए वत्थको सस्निग्धं वा कायं=कुछ-कुछ गीले शरीरको सस्निग्धं वा वत्थं=
कुछ-कुछ गीले वत्थको न आसुसिज्जा=जराभी स्पर्श न करे, न संफुसिज्जा=
अधिक स्पर्श न करे, न आवील्लिज्जा=पीडित न करे, न पवीलिज्जा=अधिक
पीडित न करे, न अक्खोडिज्जा=स्फोटन न करे, न पक्खोडिज्जा=प्रस्फोटन
न करे, न आयाविज्जा=तपावे नहीं, न पयाविज्जा=अधिक तपावे नहीं, अहं=

दूसरेसे न आमुसाविज्जा=जराभी स्पर्श न करावे, न संफुसाविज्जा=अधिक स्पर्श न करावे, न आवीलाविज्जा=पीडित न करावे, न पवीलाविज्जा=अधिक पीडित न करावे, न अक्खोडाविज्जा=स्फोटन न करावे, न पक्खोडाविज्जा=प्रस्फोटन न करावे, न आयाविज्जा=तपवावे नहीं, न पयाविज्जा=अधिक तपवावे नहीं, आमुसंतं वा=जराभी स्पर्श करनेवाले संफुसंतं वा=अधिक स्पर्श करनेवाले आवीलंतं वा=पीडित करनेवाले पवीलंतं वा=अधिक पीडित करनेवाले अक्खोडंतं वा=स्फोटन करनेवाले पक्खोडंतं वा=प्रस्फोटन करनेवाले आयावंतं वा=तपानेवाले पयावंतं वा=अधिक तपानेवाले अन्नं=दूसरेको न समणुजाणिज्जा=भला न रामझे । जावज्जीवाए=जीवनपर्यन्त (इसको) तिविहं=कृत कारित अनुमोदनारूप तीन करणसे (तथा) तिविहेणं=तीन प्रकारके मणेणं=मनसे वायाए=वचनसे काएणं=कायसे न करेमि=न करूँगा, न कारवेमि=न कराऊँगा, करंतंपि=करते हुएभी अन्नं=दूसरेको न समणुजाणामि=भला नहीं समझूँगा । भंते ! =हे भगवन् ! तस्स=उस दण्डसे पडिक्कमामि=पृथक् होता हूँ, निंदामि=आत्मसाक्षीसे निन्दा करता हूँ, गरिहामि=गुरु साक्षीसे गर्हा करता हूँ, अप्पाणं=दण्ड सेवन करनेवाले आत्माको बोसिरामि=त्यागता हूँ ॥२॥१६॥

(२) अप्काययतना ।

टीका—स भिक्षुर्वेत्यादि पूर्ववत् । उदकं=प्रसङ्गात्कूपादिजलम् भूगर्भोद्भूत-स्रोतोजलमित्यर्थः, अवश्यायं=मेघमन्तरेण रात्रौ पतितं सूक्ष्मतुषाररूपमप्कायम् । हिमं=शीतत्वं शीताधिक्येन घनीभूतमप्कायम्-‘वर्ष’इति लोके प्रसिद्धम् । मिहिकां=हेमन्त-शिगिरयोः कदाचित् २ सान्द्रतया धूमवत्प्रतिभासमानस्वरूपां कुञ्जटिकाम् ‘धूअर’ इति लोकप्रसिद्धाम् । करकं=किरति=क्षरति पानीयमिति करकं=वर्षोप-लम् । हरतनुम्=भूमिमुद्भिद्य तृणाङ्कुराद्युपरि विन्दुरूपेण स्थितमप्कायविशेषम् ।

(२) अप्काययतना ।

भिक्षु और भिक्षुकी आदि पदोंका अर्थ पहलेकी भाँति समझना चाहिए । कूपाका पानी अर्थात् भूमिमें सोता (झरना)से निकलनेवाला जल, ओस, पाला, कुहरा (धूअर), ओला (गड़ा), हरतनु (भूमिको भेद कर गेहूँ

(२) अप्काययतना ।

भिक्षु अने भिक्षुकी आदि शब्दोंको अर्थ पहिलेकी भाँति समझना चाहिए । कूपाका पानी अर्थात् भूमिमें सोता (झरना)से निकलनेवाला जल, ओस, पाला, कुहरा (धूअर), ओला (गड़ा), हरतनु (भूमिको भेद कर गेहूँ

शुद्धोदकम्=आकाशात्पतितं स्वभावनिर्मलं सलिलम् । तथा उदकार्द्रं=जलक्लिन्नं कायं वस्त्रं च । सस्निग्धम्=स्निग्धमिति भावक्तान्तम्, स्नेहः=स्निग्धत्वमिति तदर्थस्तेन सह वर्तमानं तत्=विन्दुरहितमीषदांर्द्रं काय वस्त्रं च, स्वयं न आमृशेत्=आ=ईषत् 'आङ्गीषदर्थेऽभिव्याप्तौ सीमार्थे धातुयोगजे' इति कोशात्, मृशेत्=स्पृशेत्, न स्पर्शयुक्तं कुर्यादित्यर्थः । न संस्पृशेत्=न सं=प्रकर्षेण स्पृशेत् । नापीडयेत्, न प्रपीडयेत् । नाऽऽस्फोटयेत्, न प्रस्फोटयेत् । नाऽऽत्तापयेत्, न प्रत्तापयेत् । शेषं सुगमम् । एषु ('आमृशेत् संस्पृशेत्' इत्यादिषु) सर्वत्र धात्वर्थाऽविशेषेऽप्युपसर्ग(आ. सं. प्र.)-कृतवाच्यवैलक्षण्यान्न पौनरुक्त्यदोषावसर इति बोध्यम् ॥२॥१६॥

सम्प्रति तेजस्काययतनामाह-'से भिक्खू वा' इत्यादि ।

मूलम्-से भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजय-विरय-पडिहय-पच्च-क्खाय-पावकम्मे दिया वा राओ वा एगओ वा परिसागओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा; से अगणिं वा इंगालं वा मुम्मुरं वा अच्चिं वा जालं वा अलायं वा सुद्धागणिं वा उक्कं वा न उंजेजा न घट्टेजा न भिंदेजा न उज्जालेजा न पज्जालेजा न निवावेजा, अन्नं

आदिकेअंकुरोपर जमनेवाले जलविन्दु), वर्षाका निर्मल जल, इन सबको, तथा जलसे बहुत गीला या थोड़ा गीला शरीर या वस्त्र, इन सबको स्वयं एक बार स्पर्श न करे, बार-बार स्पर्श न करे, वस्त्रको एकबार न निचोड़े, बार-बार न निचोड़े, न एकबार झटके, न बार-बार झटके, न एकबार धूपमें सुखावे, न बार-बार सुखावे, न ये सब क्रियाएँ दूसरेसे करावे, न करते हुएको भला जाने, शेष सुगम है ॥२॥१६॥

अग्निकायकी यतना कहते हैं-'से भिक्खू वा०' इत्यादि ।

जल अथवा सवने, तथा जलथी गड्डु लीलुं अथवा थोडुं लीलु शरीर या वस्त्र, अथवा सवने स्वयं अथवा स्पर्श नहि करे, बार-बार स्पर्श नहि करे, वस्त्रने अथवा नहि नीचोडुं, बार-बार नहि नीचोडुं, अथवा नहि आटकुं, बार-बार नहि आटकुं, अथवा तडकाभां नहि सुकाडुं, बार-बार नहि सुकाडुं, नहि अथवा गधी क्रियाअथवा गधी पासे कराडुं, अथवा करनारने नहि लदी ललुं, शेष भाग सडेदी छे (२) (१६)

अग्निकायकी यतना कडे छे-से भिक्खू वा० इत्यादि ।

न उंजावेज्जा न घट्टावेज्जा न भिंदावेज्जा, न उज्जालावेज्जा न पज्जालावेज्जा न निव्वावेज्जा, अन्नं उंजंतं वा घट्टंतं वा भिंदंतं वा उज्जालंतं वा पज्जालंतं वा निव्वावंतं वा न समणुजाणिज्जा। जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतंपि अन्नं न समणुजाणामि ! तस्स भंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥३॥१७॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा संयतविरतप्रतिहतप्रत्याख्यातपापकर्मा दिवा वा रात्रौ वा एकको वा परिपद्गतो वा सुप्तो वा जाग्रद्वा, सः अग्निं वा अद्धारं वा मुर्मुरं वा अर्चिर्वा ज्वालां वा अलातं वा शुद्भाग्निं वा उल्कां वा नोत्तिसञ्चेत् न घट्टयेत् न भिन्द्यान्नोज्ज्वालयेन्न प्रज्वालयेन्न निर्वापयेद्, अन्येन नोत्सेचयेन्न घट्टयेन्न मेद्येन्नोज्ज्वालयेन्न प्रज्वालयेन्न निर्वापयेद्, अन्यमुत्तिसञ्चन्तं वा घट्टयन्तं वा भिन्दन्तं वा उज्ज्वालयन्तं वा प्रज्वालयन्तं वा निर्वापयन्तं वा न समनुजानीयात्। यावज्जीवया त्रिविधं त्रिविधेन मनसा वाचा कायेन न करोमि न कारयामि कुर्यन्तमप्यन्यं न समनुजानामि। तस्माद् भदन्त ! प्रतिक्रामामि निन्दामि गहं आत्मानं व्युत्सृजामि ॥३॥१७॥

(३) तेजस्काययतना.

सान्त्वयार्थः—संजयविरयपडिह्यपच्चक्त्वायपावकम्मै=वर्तमानकालीन सावद्य व्यापारोंसे रहित, भूत-भविष्यत्कालीन सावद्य व्यापारोंसे रहित, वर्तमान कालमें भी स्थिति और अनुभागकी न्यूनता करके तथा पढ़ले किये हुए अतिचारोंकी निन्दा करके सावद्य व्यापारके त्यागी, से=वह पूर्वोक्त भिक्षु वा=साधु भिक्षुवृणी वा=अथवा साध्वी; दिया वा=दिनमें राओ वा=अथवा रात्रिमें; एगओ वा=अकेला परिसागओ वा=अथवा संयम स्थित; सुत्ते वा=सोया हुआ जागरमाणे वा=अथवा जागता हुआ रहे, वहां से=वह अगणिं वा=अग्निको इंगालं वा=अंगारेको मुम्मुरं वा=मुर्मुर-भूभूदर-(तुपाग्नि)को अर्चिं वा=ज्योति-मूलाग्निसे विच्छिन्न ज्वालाको, जालं वा=मूलाग्निसे अविच्छिन्न जलती हुई ज्वालाको, अलायं वा=जिसका अग्रभाग जल रहा हो ऐसे काठको, सुद्भाग्निं वा=शुद्ध अग्नि-लोहपिण्डमें संवद् अग्नि अथवा विजलीरूप अग्निको, उक्कं वा=चिनगारियोंको न उंजेज्जा=इंधन डालकर बढ़ावे नहीं,

न घट्टेज्जा=चलावे, नहीं, न भिंदेज्जा= भेदे नहीं, न उज्जालेज्जा=थोडाभी जलावे नहीं, न पज्जालेज्जा=प्रज्वलित करे नहीं, न निव्वावेज्जा=बुझावे नहीं, अन्नं=दूसरेसे न उंजावेज्जा=बढवावे नहीं, न घट्टावेज्जा=चलवावे नहीं, न भिंदावेज्जा=भिदावे नहीं, न उज्जालावेज्जा=न जलवावे, न पज्जालावेज्जा=न प्रज्वलित करावे, न निव्वावेज्जा=न बुझवावे, उंजंतं वा=वढानेवाले घट्टंतं वा=चलानेवाले भिंदंतं वा=भेदनेवाले उज्जालंतं वा=जलानेवाले पज्जालंतं वा=प्रज्वलित करनेवाले निव्वावंतं वा=बुझानेवाले अन्नं=दूसरेको न समणुजाणिज्जा=भला न समझे । जावज्जीवाए=जीवनपर्यन्त (इसको) तिविहं=कृत-कारित-अनुमोदनारूप तीन करणसे (तथा) तिविहेणं=तीन प्रकारके मणेणं=मनसे वायाए=वचनसे काएणं=कायसे न करेमि=न करूंगा, न कारवेमि=न कराऊंगा, करंतंपि= करते हुएभी अन्नं=दूसरेको न समणुजाणामि=भला नहीं समझूंगा । भंते !=हे भगवन् ! तस्स=उस दण्डसे पडिक्कमामि=पृथक् होता हूँ, निंदामि=आत्मसाक्षीसे निन्दा करता हूँ, गरिहामि=गुरु साक्षीसे गर्वी करता हूँ, अप्पाणं=दण्ड सेवन करनेवाले आत्माको वोसिरामि=त्यागता हूँ ॥३॥१७॥

टीका-अग्निं=वह्निम्, अङ्गारं=निर्धूमज्वालं ज्वलदिन्धनम्, मुग्धुरं=प्रविरलस्फुलिङ्गं संमिश्रभस्मरूपं तुषानलं वा, 'मुग्धुरस्तु तुषानलः' इति वैजयन्तीकोशात्, अजालिण्डिकाग्निं वा, अर्चिः=मूलाग्निविच्छिन्नां ज्वालाम्, ज्वालां=दह्यमानवृणादिसम्बद्धाऽऽमूलोद्भवप्रसारितेजोराशिम्, अलातं=ज्वलद्रागं काष्ठम्, शुद्धाग्निम्=अयःपिण्डानुसंबद्धं विद्युदादिरूपं वा, उल्कां=मूलवद्देर्विच्छिद्यं समन्तात्प्रसर्पदग्निक्णात्मिकाम्, (चिनगारी, तडंगिया, इति भाषा) स्वयं न उत्तिश्चेत्=न तत्रे-

(३) तेजस्कायतना ।

अग्नि, अंगारा, भूभल (गर्म राख) बकरीकी लेंडीकी आग, मूलसे टूटी हुई ज्वाला, मूलसे अविच्छिन्न ज्वाला, लुआठा (जलती हुई लकडी), गर्म लोहेके गोलेकी या बिजलीकी अग्नि, अथवा चिनगारी

(३) तेजस्कायतना.

अग्नि, अंगारा, गरम राख, बकरीनी लेंडीनी आग, भूणथी तूटेकी न्वाणा, भूणथी अविच्छिन्न न्वाला, अणतां लाडडा, गरम लोभंडना गोलानो अथवा विजलीनो अग्नि, अथवा चिणुगारी आदिमां पोते धधन (अणतणु) नडि

न्धनादिकं प्रक्षिपेत्, न घट्टयेत्=न सञ्चालयेत्, न भिन्द्यात्=दण्डेष्टकखण्डादिना
न स्फोटयेत्, न उज्ज्वालयेत्=तालवृन्तादिना सकृदल्पं वा न ध्मापयेत्-न वर्धयेदि-
त्यर्थः, न प्रज्वालयेत्=सततं बहुशो वा न प्रज्वलितं कुर्यात्, न निर्वापयेत्=न
विध्यापयेत् न निर्वाणं नयेदित्यर्थः, अन्येन न उत्सेवयेदित्यादि सर्वं सुगमम् ।३।१७।
वायुकाययतनामाह—‘से भिक्खू वा०’ इत्यादि ।

मूलम्—से भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय-
पावकम्मे दिया वा राओ वा एगओ वा परिसागओ वा सुत्ते
जागरमाणेवा; से सिएण वा विहुणेण वा तालिअंटेण वा पत्तेण वा
पत्तभंगेण वा साहाए वा साहाभंगेण वा पिहुणेण वा पिहुणहत्थेणं
वा चेलेण वा चेलकन्नेण वा हत्थेण वा मुहेण वा अप्पणो वा कायं
वाहिरं वावि पुगलं न फुमेज्जा न वीऐज्जा, अन्नं न फुमावेज्जा
न वीआवेज्जा, अन्नं फुमंतं वा वीअंतं वा न समणुजाणिज्जा ।
जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि,
न कारवेमि, करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि । तस्स भंते ! पडिक्कमामि
निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥४॥१८॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा संयतविरतप्रतिहतप्रत्याख्यातपापकर्मा दिवा
वा रात्रौ वा एकको वा परिपद्गतो वा सुप्तो वा जाग्रद्वा, स सितेन वा विधु-

आदिमें स्वयं इन्धन न डाले, न संचालन करे (न संघटा करे), न दंड
ईट आदिसे उसे भेदे, न पंखा आदिसे एकवार प्रज्वलित करे,
न वार-वार प्रज्वलित करे, न बुझावे । न ये सब क्रियाएँ दूसरेसे करावे,
न करते हुएकी अनुमोदना करे, इत्यादि सब पूर्ववत् ॥३॥१७॥

वायुकायकी यतना कहते हैं—‘से भिक्खू वा०’ इत्यादि ।

नांभे, नडि संचालन करे (नडि संघटन करे), नडि दंड डे ईट आदिथी तेने
भेदे, नडि पंखा यगेदेथी तेने ओकवार प्रज्वलित करे, नडि वार-वार प्रज्वलित
करे, नडि पुआवे, नडि ओ जधी क्रियाओ पीला पासे करावे, करतारनी नडि
अनुमोदना करे इत्यादि पूर्ववत् (३) (१७)

वायुकायकी यतना कहे छे—से भिक्खू वा० इत्यादि.

ननेन वा तालवृन्तेन वा पत्रेण वा पत्रभङ्गेन वा शाखया वा शाखाभङ्गेन वा पिहुनेन वा पिहुनहस्तेन वा चैलेन वा चैलकर्णेन वा हस्तेन वा मुखेन वा, आत्मनो वा कायं बाह्यं वाऽपि पुद्गलं न फूत्कुर्यात्, न वीजयेत्, अन्येन न फूत्कारयेन्न वीजयेद्, अन्यं फूत्कुर्वन्तं वा वीजयन्तं वा न समनुजानीयात्। यावज्जीवया त्रिविधं त्रिविधेन मनसा वाचा कायेन न करोमि न कारयामि कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजानामि। तस्य भदन्त ! प्रतिक्रामामि निन्दामि गर्हे आत्मानं व्युत्सृजामि ॥४॥१८॥

(४) वायुकाययतना.

सान्त्वयार्थः—संजयचिरयपडिह्यपच्चक्रवायपावकस्मे=वर्त्तमानकालीन सावद्य व्यापारोंसे रहित, भूत-भविष्यत्कालीन सावद्य व्यापारोंसे रहित, वर्त्तमान कालमें भी स्थिति और अनुभागकी न्यूनता करके तथा पहले किये हुए अति-चारोंकी निन्दा करके सावद्य व्यापारके त्यागी से=वह पूर्वोक्त भिक्खू वा=साधु भिक्खुणी वा=अथवा साध्वी दिया वा=दिनमें राओ वा=अथवा रात्रिमें एगओ वा=अकेला परिसागओ वा=अथवा संधमें स्थित सुत्ते वा=सोया हुआ जागरमाणे वा=अथवा जागता हुआ रहे, वहाँ से=वह सिएण वा=चामरसे, विहुणेणवा=पंखेसे, तालिअंटेण वा=ताडके पंखेसे, पत्तेण वा=पत्तेसे, पत्तभंगेण वा=बहुतसे पत्तोंसे, साहाए वा=शाखा-डाली-से, साहाभंगेण वा=शाखाके खण्डसे, पिहुणेण वा=मोरपीछीसे, पिहुणहत्थेण वा=मोरपीछियोंके समूहसे, चैलेण वा=कपडेसे, चैलकर्णेणवा=कपडेके छोर-पट्टे-से, हत्थेण वा=हाथसे, मुहेणवा=मुखसे, अप्पणो वा=अपने कायं=शरीरको, वा=अथवा बाहिरं वि पुग्गलं=बाहरी पुद्गलोंको भी न फुमेज्जा=फूंकन मारे, न वीएज्जा=चँवर आदिसे हवा न करे, अन्नं=दूसरेसे न फुमावेज्जा=फूंकन मारावे, न वीआवेज्जा=हवा न करावे, फुमंतं वा=फूंकनेवाले बीअंतं वा=हवा करनेवाले अन्नं=दूसरेको न समणुजाणिज्जा=भला न समझे। जावज्जीवाए=जीवनपर्यन्त (इसको) त्रिविहं=कृत कारित अनुमोदनारूपतीन करणसे (तथा) त्रिविहेणं=तीन प्रकारके मणेणं=मनसे वायाए=वचनसे काएणं=कायसे न करेमि=न करूँगा, न कारवेमि=न कराऊँगा, करतंपि=करते हुएभी अन्नं=दूसरेको न समणुजाणामि=भला नहीं समझूँगा। भंते !=हे भगवन्! तस्स=उस दण्डसे पडिक्कमाम्नि=पृथक् होता हूँ, निंदामि=आत्मसाक्षीसे निन्दा करता हूँ, गरिहामि=गुरुसाक्षीसे गर्हा करता हूँ, अप्पाणं=दण्ड सेवन करनेवाले आत्माको वोसिरामि=त्यागता हूँ ॥४॥१८॥

(४) वायुकाययतना ।

टीका—सितेन=चामरेण श्वेतत्वगुणवत्त्वेनोपचारात्, विधूननेन=वीजनकेन, तालवृन्तेन=ताले=करतले= वृन्तं=बन्धनमस्येति, तालस्येव वृन्तमस्येति, ताड्यते=करादिनाऽऽह्नयत इति तालम्, उभयोरेकत्वस्मरणात्, तादृशं वृन्तं यस्येति वा तालवृन्तं=तालपत्रादिरचितं व्यजनं तेन, उपलक्षणमिदं विद्युद्वयजनादीनामपि, पत्रेण=कमलिनीदलादिना, पत्रभङ्गेन=दलशकलेन, शाखया=वृक्षभुजया, शाखाभङ्गेन=तदेकदेशेन, पिहुनेन=वर्द्धिवर्द्धेण (मयूरपिच्छेन) पिहुनहस्तेन=पुष्पिकृतमयूरपिच्छेन, चैलेन=वस्त्रेण, चैलकर्णेन=अञ्चलेन(वस्त्रपान्तेन) हस्तेन=करेण, मुखेन=वदनेन, आत्मनः=स्वस्य कायं=शरीरं बाह्यमपि पुद्गलम्=उष्णदुग्धादिकं वा स्वयं न फूत्कुर्यात्=न मुखेन धमेत्, न वीजयेत्=चामरादिना वातं न सञ्चालयेत्, अन्येन वा न फूत्कारयेत्, इत्याद्यन्यत्सुबोधम् ॥४॥१८॥

वनस्पतिकाययतनामाह—‘से भिक्खू वा०’ इत्यादि

(४) वायुकाययतना ।

चाँवरसे, पंखेसे, ताड़के बने हुए पंखेसें अथवा अन्य विजली आदिके किसी प्रकारके पंखेसे, कमल आदिके पत्तेसे, पत्तेके टुकड़ेसे, वृक्षकी शाखासे, शाखाके खण्डसे, मयूरके पिच्छसे, मयूरके बहुतसे पिच्छोंसे, वस्त्रसे, वस्त्रके पट्टे (छोर)से, हाथसे, मुखसे, अपने शरीरको तथा अन्य गरम दूध आदि पुद्गलोंको न स्वयं फूँके, न चाँवर आदिसे वीजे-वायुका संचालन करे, न दूसरेसे फूँकावे, न वीजावे, न फूँकते हुए तथा वीजते हुए अन्यको भला जाने, इत्यादि सुगम ही है ॥ ४ ॥ १८ ॥

वनस्पतिकायकी यतना कहते हैं—से भिक्खू वा०’ इत्यादि ।

(४) वायुकाययतना.

आमरथी, पंभाथी, ताडना गनापेला पभाथी, अथवा अन्य विजली आदिना केछ प्रकारना पंभाथी, कमल आदिना पाँदडाथी, पाँदडाना टुकडाथी, वृक्षनी शाभाथी, शाभाना भंडथी, मयूरना पिच्छथी, मयूरना अनेक पीछाथी, वस्त्रथी, वस्त्रना छेडाथी, हाथथी, मुखथी, पोताना शरीरने, तथा पीण गरम दूध आदि पुद्गलोंने नहि स्वयं टूँके, नहि आमर आदिथी वीजे-वायुनुं संचालन करे, नहि पीण पाने टुकडावे, के टुकडार तथा वीजनार अन्यने लवे वातुं इत्यादि सरल छे. (४) (१८)

वनस्पतिकायनी यतना करे छे—से भिक्खू वा० इत्यादि

मूलम्—से भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे दिया वा राओ वा एगओ वा परिसागओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा, से बीएसु वा बीयपइट्टेसु वा रूढेसु वा रूढपइट्टेसु वा जाएसु वा जायपइट्टेसु वा हरिएसु वा हरियपइट्टेसु वा छिन्नेसु वा छिन्नपइट्टेसु वा सचित्तेसु वा सचित्तकोलपडिनिस्सिएसु वा न गच्छेज्जा न चिट्ठेज्जा न निसीइज्जा न तुयट्टिज्जा, अन्नं न गच्छाविज्जा न चिट्ठाविज्जा न निसीयाविज्जा न तुयट्ठाविज्जा, अन्नं गच्छंतं वा चिट्ठंतं वा निसीयंतं वा तुयट्ठंतं वा न समणुजाणिज्जा । जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतंपि अन्नं न समणुजाणामि । तस्स भंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥ ५ ॥ १९ ॥

छाया—सभिक्षुर्वा भिक्षुकी वा संयतविरतप्रतिहृतप्रत्याख्यातपापकर्मा दिवा वा रात्रौ वा एकको वा परिपद्गतो वा सुप्तो वा जाग्रद्वा, स बीजेषु वा बीजप्रतिष्ठितेषु वा रूढेषु वा रूढप्रतिष्ठितेषु वा जातेषु वा जातप्रतिष्ठितेषु वा हरितेषु वा हरितप्रतिष्ठितेषु वा छिन्नेषु वा छिन्नप्रतिष्ठितेषु वा सचित्तेषु वा सचित्तकोलप्रतिनिश्रितेषु वा न गच्छेन्नतिष्ठेन्न निषीदेन्न त्वग्वर्चयेत्, अन्यं न गमयेन्न स्थापयेन्न निषादयेन्न त्वग्वर्चयेत्, अन्यं गच्छन्तं वा तिष्ठन्तं वा निषीदन्तं वा त्वग्वर्चयन्तं वा न समनुजानीयात् । यावज्जीवया त्रिविधं त्रिविधेन मनसा वाचा कायेन न करोमि न कारयामि कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजानामि । तस्य भदन्त ! प्रतिक्रामामि निन्दामि गर्हे आत्मानं व्युत्सृजामि ॥ ५ ॥ १९ ॥

(५) वनस्पतिकाययतना.

सान्त्वयार्थः—संजयविरयपडिहयपच्चक्खायपावकम्मे=वर्तमानकालीन सावद्य व्यापारोंसे रहित, भूत-भविष्यत्कालीन सावद्य व्यापारोंसे रहित, वर्तमान कालमें भी स्थिति और अनुभागकी न्यूनता करके, तथा पहले किये हुए अतिचारोंकी निन्दा करके सावद्य व्यापारके त्यागी से=वह पूर्वोक्त भिक्खू वा=साधु भिक्खुणी वा=अथवा साध्वी दिया वा=दिनमें, राओ वा=अथवा

रात्रिमें, एगओ वा=अकेला परिसागओ वा=अथवा संघमें स्थित सुत्ते वा=सोया हुआ जागरमाणे वा=अथवा जागता हुआ रहे, वहाँ से=वही धीएसु वा=शालि आदि बीजोंपर, वीयपइहेसु वा=बीजोंपर रखे हुए शयन आसन आदि पर, रुढेसु वा=अङ्कुरित वनस्पति पर, रुढपइहेसु वा=अङ्कुरित वनस्पति पर रखे हुए शयन आसन आदि पर, जाएसु वा=पत्ते आनेकी अवस्थावाली वनस्पति पर, जायपइहेसु वा=पत्ते आनेकी अवस्थावाली वनस्पति पर रखे हुए शयन आसन आदि पर, हरिएसु वा=हरित पर, हरियपइहेसु वा=हरित पर रखे हुए शयन आसन आदि पर, छिन्नेसु वा=कटे हुए हरित पर छिन्नपइहेसु वा=कटे हुए हरित पर रखे हुए आसन आदि पर, सच्चित्तेसु वा=फिर अन्य सचित्त अण्डा आदि सहित वनस्पति पर, सचित्तकोलपडिनिस्सिएसु वा=घुने हुए-सड़े काठ पर न गच्छेज्जा=गमन न करे, न चिट्ठेज्जा=न खड़ा होवे न निसीइज्जा=न बैठे, न तुअट्टिज्जा=न सोवे, अन्नं=दूसरेको न गच्छावेज्जा=न चलावे न चिट्ठावेज्जा=न खड़ा करे न निसीयावेज्जा=न बैठावे, न तुअट्टाविज्जा=न सुलावे, गच्छंतं वा=चलते हुए चिट्ठंतं वा=खड़े होते हुए निसीयंतं वा=बैठते हुए तुयट्ठंतं वा=सोते हुए अन्नं=दूसरेको न समणुजाणेज्जा=भला न जाने। जावज्जीवाए=जीवनपर्यन्त (इसको) तिविहं=कृत कारित अनुमोदनारूप तीन करणसे (तथा) तिविहेणं=तीन प्रकारके मणेणं=मनसे वायाए=वचनसे काएणं=कायासे न करेमि=न करूंगा, न कारवेमि=न कराऊंगा, करंतंपि=करते हुएभी अन्नं=दूसरेको न समणुजाणामि=भला नहीं समझूंगा। भंते !=हे भगवन् ! तस्स=उस दण्डसे पडिकमामि=पृथक् होता हूँ, निंदामि=आत्मसाक्षीसे निन्दा करता हूँ, गरिहामि=गुरुसाक्षीसे गर्हा करता हूँ, अप्पाणं=दण्ड सेवन करनेवाले आत्माको वोसिरामि=त्यागता हूँ ॥५॥१९॥

(५) वनस्पतिकाययतना.

टीका—बीजेषु=शाल्यादिषु, बीजप्रतिष्ठितेषु=बीजोपरिरिधतेषु शयनाऽऽसनादिषु, एवमग्रेऽपि प्रतिष्ठितपटव्याख्या कार्या, रुढेषु=अङ्कुरितेषु, जातेषु=मरो-

(५) वनस्पतिकाययतना ।

शालि आदि बीजों पर, बीजों पर रखे हुए शय्या आसन आदि पर, अंकुरों

(५) वनस्पतिकाययतना.

अग्न आदि भीजे पर, भीजे पर भूईलां शय्या आसन आदि पर,

हणाऽनन्तरकालिकावस्थां सम्प्राप्तेषु पत्रितेष्वित्यर्थः, हरितेषु=कीरमयूरपक्षसच्छा-
यतां गतेषु, छिन्नेषु=कुठारादिना संछिद्य पृथक्कृतेषु आर्द्रेषु, सचित्तेषु=अन्येष्वपि
सजीवाण्डादिषु, सचित्तकोलप्रतिनिश्रितेषु=सचित्तैः=सचेतनैः, कोलैः=घुणैः प्रति-
निश्रितेषु=आश्रितेषु जीवद्घुणयुक्तकाष्ठादिष्वित्यर्थः, न गच्छेत्, न तिष्ठेत्,
न निषीदेत्=नोपविशेत्, न त्वग्वर्त्तयेत्=वर्त्तनं वर्त्तः=परिवर्त्तनम् (भावे घञ्)
त्वचः=त्वगिन्द्रियस्य शरीरस्येत्यर्थात् वर्त्तः त्वग्वर्त्तः=वामपार्श्वतः परावृत्त्य दक्षि-
णपार्श्वेन, दक्षिणपार्श्वतः परावृत्त्य वामपार्श्वेन वा स्वपनम्, त्वग्वर्त्तं करोति त्वग्व-
र्त्तयति, (त्वग्वर्त्तशब्दात् 'तत्करोति तदाचष्टे' इति णिचि टिलोपे धातुत्वान्नाडादयः)
तस्य विधौ त्वग्वर्त्तयेत्=सुप्यादित्यर्थः ॥५॥१९॥

अथ त्रसकाययतनामाह—'से भिक्खू वा०' इत्यादि ।

पर अंकुरोपर रक्खे हुए शयन आदि पर, अंकुर अवस्थाके पश्चात् पत्रित
अवस्थाको प्राप्त वनस्पतिपर, अथवा उसपर रक्खे हुए शयन आदिपर,
कटी हुई वनस्पतिपर, हरी वनस्पतिपर, तथा इनके सिवाय सजीव अंडा
आदिपर, घुने (सुले) हुए काष्ठ आदिपर न स्वयं गमन करे, न खड़ा
होवे, न बैठे, तथा बाँयाँ पसवाडा बदलकर दाहिने पसवाड़ेसे और न
दाहिना पसवाड़ा बदलकर बायें पसवाड़ेसे सोवे अर्थात् पसवाड़ा न
बदले, ये सब क्रियाएँ दूसरेसे भी न करावे, न करते हुएको भला जाने ।
इसलिए तीन करण तीन योगसे इनका त्याग करता हूँ, इत्यादि
व्याख्यान पूर्ववत् ॥५॥१९॥

अब त्रसकायकी यतना कहते हैं—'से भिक्खू वा०' इत्यादि ।

अंकुरो पर, अंकुरो उपर भूकेला शयनादि पर, अंकुर अवस्था पछी पत्रित
अवस्थाने प्राप्त थम्बेदी वनस्पति पर, अथवा ते पर भूकेलां शयनादि पर, कपिदी
वनस्पति पर, दीदी वनस्पति पर तथा ये उपरांत सञ्च व धडां आदि पर, सणेला
काष्ठ आदि पर नहिं हुं स्वयं गमन करूं, नहिं उलो रहूं, नहिं भेसुं, तथा उणुं
पडणुं गदलीने जमणुं पडणे अने जमणुं पडणुं गदलीने उणे पडणे नहिं
सूडं अर्थात् पडणा नहिं गदणुं, ये गधी क्रियाओ पीज्ज पासे नहिं करावुं,
नहिं करनारने भवेो जणुं ये रीते त्रणुं करणुं त्रणुं योगथी अनेो त्याग करूं छुं
धत्यादि व्याख्यान पूर्ववत् (५) (१६)

हुवे त्रसकायकी यतना कहे छे—से भिक्खू वा० धत्यादि

दण्डाग्राह्यत्वस्य भगवता स्पष्टं प्रतिपादितत्वात्, पीठके=काष्ठनिर्मितचतुरस्राद्या-
सनविशेषे “चौकी, चौरंग” इति- भाषाप्रसिद्धे, फलके=शयनोपयोगिकाष्ठविर-
चितपट्टादिरूपे, शय्यायां=शयनोपकरणरूपायां वसती वा, अस्या अपि धर्मोप-
करणत्वात्, संस्तारके=संस्तार्यते=विस्तार्यते शयनार्थिभिरिति संस्तारः (सं+
स्त्वञः कर्मणि घञ्) स एव संस्तारकः=(स्वार्थिकः कः) अर्द्धतृतीयहस्त-
प्रमाणस्तस्मिन्, दर्भादिनिर्मितास्तरणे इत्यर्थः । अन्यतरस्मिन् वा तथाप्रकारे=
तत्सदृशे संयमोपयोगिनि उपकरणजाते=उपक्रियन्ते=उपयुज्यन्ते संयमादिदाढ्यकृते
यानि तान्युपकरणानि-साधूनां संयमसाधनाङ्गीभूतोपकारकवस्त्रपात्रादीनि तेषां
जातं=समूहस्तस्मिन् उपकरणमात्रे इत्यर्थः, समापतितं कीटादिकत्रसजीवम्,
ततः=तस्मात् हस्तादेः स्थानात् संयत एव=सम्यग् यत्मान एव ‘संजयामेव’ इति
मूलपाठे आर्षत्वादीर्घो मकारश्च, प्रतिलेख्य२=प्रत्यवेक्ष्य२ सम्यगवलोक्येत्यर्थः,
प्रमृज्य२=पौनःपुन्येन प्रमार्जनिकादिद्वारा निस्सार्य एकान्ते=निरुपद्रवस्थाने अप-
नयेत्=नीत्वा स्थापयेत् किन्तु संघातम्=एकत्र पुञ्जीकरणेन पीडाजनकपरस्परशरीर-
संघर्षकारणदृढसंयोगं सामान्येन सम्मेलनं वा नो=नैव आपादयेत्=संप्रापयेत् ‘ण’-
मिति वाक्यालङ्कारे । ‘संघातो दृढसंयोगः’ इति वाचस्पत्यम् । यत्तु केचित्-

कल्पनीय है” ऐसा कहा है, अन्यको दण्ड धारण करना मना है ।
अत एव उनके द्वारा गृहीत दण्ड पर तथा चौकी पाटा (पट्ट) शय्या
अर्थात् उपाश्रय, क्योंकि यह भी एक धर्मोपकरण है, संस्तारक अर्थात्
दर्भ आदिका विछौना, तथा संयममें उपयोगी इस प्रकारका अन्य कोई
उपकरण, इन सबमें कीट आदि त्रस जन्तु हों तो उन्हें संयमी स्वयं
सम्यक् प्रकार प्रतिलेखन करके बार-बार पूजनी आदिसे पूजकर बाधा-
रहित एकान्त स्थानमें यतनासे रक्खें, किन्तु उन्हें इकट्ठा करके न रक्खें,
क्योंकि ऐसा करनेसे उनको पीडा होनेकी संभावना है । कितनेक

अन्यने दंड धारणुनी मनाई छे, अेटदे अेमल्ले धारणु करेला दंड पर, तथा येडी,
पाट, शय्या अर्थात् उपाश्रय, अरणु के अे पणु अेक धर्मोपकरणु छे संस्तारक
अर्थात् दर्भ आदिनु णिछानु, तथा संयममां उपयोगी अे प्रकारना अन्य केठ
उपकरणु, अे सर्वमा डीडी-डीडा आदि त्रस जंतु होय तो तेने संयमी स्वयं
सम्यक् प्रकारे प्रतिलेखन करीने बारवार पूजणी आदिथी पूछने बाधारहित
अेकान्त स्थानमा यतनाथी मूडे, परन्तु अेने अेकठां करीने न राखे, अरणु के
अेम करवाथी तेमने पीडा थवानी संभावना रहे छे डेटकाडे कडे छे डे रक्षाने

एकान्तप्रदेशे रक्षार्थं त्रसजीवानां स्थापने साधुनामसंयतिवैयावृत्त्यदोषेण महाव्रत-
भङ्गो भवतीत्याहुस्तदेतद्भगवदाज्ञाविरुद्धम्, अनेनापि सूत्रेण धर्मोपकरणस्थानां
त्रसजीवानां निरुपद्रवप्रदेशे रक्षार्थं यतनया स्थापनविधानात् ॥६॥ ॥२०॥

इत्येवं षट्काययतनामभिधाय सम्प्रति तदपरिपालनपरिणामदारुणत्वं वर्णयते—
'अजयं चरमाणो' इत्यादि ।

१ २ ५ ३ ४
मूलम्-अजयं चरमाणो य, पाणभूयाइं हिंसइ ।

८ ९ ७ ६ १० १३ १२ ११
बंधई पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥१॥

छाया-अयतं चरंश्च, प्राणभूतानि हिनस्ति ।

बध्नाति पापकं कर्म, तत्तस्य भवति कटुकं फलम् ॥१॥

यतना न पालन करने का बुरा फल कहते हैं—

सान्वयार्थः-अजयं=अयतनापूर्वक चरमाणो=गमन करता हुआ साधु
पाणभूयाइं=त्रस स्थावर जीवोंकी हिंसइ=हिंसा करता है य=और पावयं
कम्मं=पापकर्मको बंधई=बांधता है, तं=उस कारण से=उस पाप कर्मका
फलं=फल कडुयं=दुःखदायी होइ=होता है ॥१॥

कहते हैं कि-रक्षाके लिए त्रस जीवको एकान्त स्थानमें रखनेमें साधुको
असंयतिकी वैयावच करनेरूप दोष लगता है और उससे महाव्रतका
भंग होता है । यह उनका कहना भगवानकी आज्ञासे विरुद्ध है,
क्योंकि इस सूत्रसे भगवानने स्पष्ट विधान किया है कि धर्मोपकरणमें
स्थित त्रस जीवोंको रक्षाके लिए निरुपद्रव स्थानमें यतनासे रखना
चाहिये ॥ ६ ॥ २० ॥

इस प्रकार षट्कायकी यतना कहकर "उसकी रक्षा नहीं करनेसे
भयङ्कर परिणाम होता है" इस बातका उपदेश देते हैं—'अजयं चरमाणो'
इत्यादि ।

माटे त्रस जलने ओकांत स्थानमां राभवामा साधुने असंयतिनी वैयावच्य करवा
इय दोष लागे छे अने तेथी भडाव्रतने भंग थाय छे ओभनुं ओतुं कथन
भगवाननी आज्ञाथी विरुद्ध छे, कारणु के आ सूत्रथी भगवाने स्पष्ट विधान कर्तुं
छे के धर्मोपकरणमां स्थित त्रस जलने रक्षाने माटे निरुपद्रव स्थानमां यतनाथी
तेभने भूडवा जेछये (६) (२०)

ओ रीते षट्कायनी यतना कहीने ओभनी रक्षा नहिं करवाथी अथंकर
परिणाम आवे छे, ओ बातने उपदेश आवे छे-अजयं चरमाणो इत्यादि.

टीका—अयतं=यतनारहितं यथास्यात्तथा चरन्=गच्छन् 'संयतः' इति शेषः, प्राणभूतानि=प्राणन्तीति प्राणाः=उच्छ्वासादिमन्तो द्वीन्द्रियप्रभृतयो जीवाः, भूतानि=भवनशीला एकेन्द्रियाः पृथिव्यादयः, प्राणाश्च भूतानि चेति प्राणभूतानि (द्वन्द्वत्वात्परवल्लिङ्गता) तानि=त्रसस्थावराणीत्यर्थः, हिनस्ति=हन्ति, च=तथा पापकं=पं=पङ्किलमर्थान्मलिनं भावमापयति=प्रापयतीति, पं=क्षेमम् आ=समन्तात् पियति=नाशयतीति, पानं=पास्तमर्थात्प्राणिनामात्मानन्दरसपानम् आमोति=प्राप्नोति=गृह्णातीति, नरकादिकुगतिषु जीवान् पातयतीति, कर्मरजोभिरात्मानं पांशयति¹=मलिनयतीति वा पापं तदेव पापकं=(कुत्सायां कन्) ज्ञानावरणीयादि, कर्म=तत्सम्बन्धयतिमूक्ष्मपुद्गलसञ्चयं वधाति=उपार्जयति, तत्=तेन हेतुना, तस्य=पापकर्मणः, फलं=परिणतिः कटुकं=दुःखदम्, यद्वा 'कटुकफल'-मिति च्छाया,

१ पांशयति=पांशुधूलिः, 'पांशुर्ना न द्वयो रजः' इत्यमरः, सोऽस्यास्तीति पांशुमान्, पांशुमन्तं करोति पांशयति 'तत्करोति तदाच्छे' इति णिचीष्ट-वद्भावात् 'विन्मतोर्लुग्' इति मत्तुपो लुक्' तत्तष्टिलोपः ।

यतनारहित गमन करनेवाला संयत (साधु) द्वीन्द्रिय आदि प्राणोंकी तथा एकेन्द्रिय पृथिवीकाय आदि भूतोंकी अर्थात् त्रस और स्थावर जीवोंकी हिंसा करता है, और ज्ञानावरणीयादि पापकर्मका उपार्जन करता है । पाप (१) मलिनताको प्राप्त कराता है, (२) नरक आदि अधोगतिमें पहुँचाता है, (३) आत्माके हितका नाश करता है, (४) प्राणियोंके आत्मिक आनन्द रसको सुखा डालता है, (५) आत्माको कर्मरूपी रजसे मलिन कर देता है, इसलिए उसे पाप कहते हैं । अर्थात् अयतनापूर्वक प्रवृत्ति करनेसे जीवोंकी हिंसा होती है, और ज्ञानावरणीय आदि अशुभ कर्मोंका बन्ध भी होता है, और उस पापकर्मका परिणाम दुःखदायी

यतनारहितपण्ये गमन करनार सयत (साधु) द्वीन्द्रिय आदि प्राणोनी तथा एकेन्द्रिय पृथिवीकाय आदि भूतोनी अर्थात् त्रस अने स्थावर एवोनी हिंसा करे छे अने ज्ञानावरणीयादि पापकर्मनुं उपार्जन करे छे पाप—(१) मलिनताने प्राप्त करावे छे, (२) नरक आदि अधोगतिमा पडोयाडे छे, (३) आत्माना हितने नाश करे छे, (४) प्राणीओना आत्मिक आनन्द रसने सुखावी नाणे छे (५) आत्माने कर्मरूपी रजथी मलिन करी नाणे छे, तेथी तेने पाप छडे छे अर्थात् अयतनापूर्वक प्रवृत्ति करवाथी एवोनी हिंसा थाय छे, अने ज्ञानावरणीय आदि अशुभ कर्मोनी बन्ध पण्य उत्पन्न थाय छे अने पापकर्मनुं परिणाम दुःख-

तत्=पापकर्म तस्य=अयतनया गच्छतः कटुकफलं=कटुकम् अनिष्टं फलं=परिणामो यस्य तत् अशुभफलप्रदमित्यर्थः, भवति=जायते । अत्र पक्षे 'कटुक'-मित्यत्रानु-स्वार आर्षत्वात् ॥१॥

मूलम्-अजयं चिट्टमाणो य पाणभूयाइं हिंसइ ।

बंधई पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥ २ ॥

छाया—अयतं तिष्ठंश्च, प्राणभूतानि हिनस्ति ।

बध्नाति पापकं कर्म, तत्तस्य भवति कटुकं फलम् ॥२॥

सान्त्वयार्थः—अजयं=अयतनापूर्वक चिट्टमाणो=खड़ा होता हुआ साधु पाणभूयाइं=त्रस स्थावर जीवोंकी हिंसइ=हिंसा करता है य=और पावयं कम्मं=पाप कर्मको बंधई=बांधता है, तं=उस कारण से=उस पापकर्म का फलं=फल कडुयं=दुःखदायी होइ=होता है ॥२॥

टीका—'अजयं चिट्टमाणो' इत्यादि । अयतं=यतनारहितं तिष्ठन्=करचर-णादिप्रसारणेनाऽनवहितं दण्डवदूर्ध्वावस्थानं कुर्वन् । शेषं प्राग्बद्धचारुयेयम् ॥२॥

मूलम्-अजयं आसमाणो य, पाणभूयाइं हिंसइ ।

बंधई पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥ ३ ॥

छाया—अयतमासीनश्च, प्राणभूतानि हिनस्ति ।

बध्नाति पापकं कर्म, तत्तस्य भवति कटुकं फलम् ॥३॥

सान्त्वयार्थः—अजयं=अयतना-पूर्वक आसमाणो=बैठता हुआ साधु पाण-भूयाइं=त्रस स्थावर जीवोंकी हिंसइ=हिंसा करता है, य=और पावयं कम्मं=पापकर्मको बंधई=बांधता है, तं=उस कारण से=उस पापकर्म का फलं=फल कडुयं=दुःखदायी होइ=होता है ॥३॥

होता है, तथा उसका कडुआ फल भोगना पड़ता है ॥१॥

'अजयं चिट्टमाणो' इत्यादि । अयतनापूर्वक खड़ा होनेसे पापकर्म बांधता है और उसका कडुआ फल होता है ॥ २ ॥

दायी आवे छे, तथा अनां डडवां इण भोगववां पडे छे (१)

अजयं चिट्टमाणो इत्यादि. अयतनापूर्वक भिन्ना रहेवावाथी पापकर्म बांधाय छे अने तेनां डडवां इण आवे छे. (२)

टीका—‘अजयं आसमाणो’ इत्यादि । अयतमासीनः=प्रमार्जनं विनाऽनुप-
युक्तोऽनवहित उपविशन्नित्यर्थः । शेषं पूर्ववत् ॥३॥

मूलम्—अजयं^१ सयमाणो^२ य^४ पाणभूयाइं^३ हिंसइ^४ ।

बंधई^६ पावयं^७ कम्मं^८, तं^९ से^{१०} होइ^{१३} कडुयं^{१२} फलं^{११} ॥ ४ ॥

छाया—अयतं स्वपंश्च, प्राणभूतानि हिनस्ति ।

वध्नाति पापकं कर्म, तत्तस्य भवति कटुकं फलम् ॥४॥

सान्वयार्थः—अजयं=अयतना-पूर्वक सयमाणो=सोता हुआ साधु पाण-
भूयाइं=त्रस-स्थावर जीवोंकी हिंसइ=हिंसा करता है, य=और पावयं कम्मं=
पापकर्मको बंधई=बंधता है, तं=उस कारण उस पापकर्म का फलं=फल
कडुयं=दुःखदायी होइ=होता है ॥४॥

टीका—‘अजयं सयमाणो’ इत्यादि । अयतं स्वपनं=शय्याप्रमार्जनादिकं
विना प्रकामशय्यादिना दिवसे वा शयानः । शेषं पूर्ववत् ॥४॥

मूलम्—अजयं^१ भुंजमाणो^२ य^४ पाणभूयाइं^३ हिंसइ^४ ।

बंधई^६ पावयं^७ कम्मं^८, तं^९ से^{१०} होइ^{१३} कडुयं^{१२} फलं^{११} ॥ ५ ॥

छाया—अयतं भुञ्जानश्च, प्राणभूतानि हिनस्ति ।

वध्नाति पापकं कर्म, तत्तस्य भवति कटुकं फलम् ॥५॥

सान्वयार्थः—अजयं=अयतना-पूर्वक भुंजमाणो=खाता हुआ साधु पाण-
भूयाइं=त्रस-स्थावर जीवोंकी हिंसइ=हिंसा करता है, य=और पावय कम्मं=पाप-

‘अजयं आसमाणो’ इत्यादि । भूमि आदिकी विना प्रमार्जना
किये ही अयतनापूर्वक बैठनेसे पापकर्म बंधता है और उसका कडुआ
फल होता है ॥ ३ ॥

‘अजयं सयमाणो’ इत्यादि । अयतनासे अर्थात् शय्याकी प्रमार्जना
न करके शयन करनेसे पापकर्म बंधता है और उसका कडुआ फल
होता है ॥ ४ ॥

अजय आसमाणो इत्यादि भूमि आदिनी प्रमार्जना कर्था विना अयतना-
पूर्वक भेसवाथी पापकर्म गधाय छे, अने तेना कडवा इण भणे छे (३)

अजयं सयमाणो इत्यादि, अयतनाथी अर्थात् शय्यानी प्रमार्जना कर्था
विना शयन करवाथी पापकर्म गधाय छे अने अनेना कडवा इण भणे छे (४)

कर्मको बंधई=बांधता है, तं=उस कारण से=उस पापकर्मका फलं=फल कडुयं=दुःखदायी होइ=होता है ॥५॥

टीका—‘अजयं भुंजमाणो’ इत्यादि । अयतं भुञ्जानः=यथाकल्पलब्धान्त-प्रान्ताद्याहारं संयोजनादिमण्डलदोषापरिहारेण चपड-चपड-शब्दपूर्वकमभ्यवहरन् । अन्यत् सुबोधम् ॥५॥

मूलम्—अजयं^१ भासमाणो^२ य, पाणभूयाइं^५ हिंसइ^४ ।

बंधई^८ पावयं^९ कम्मं^७, तं^६ से^{१०} होइ^{१३} कडुअं^{१२} फलं^{११} ॥ ६ ॥

छाया—अयतं भाषमाणश्च, प्राणभूतानि हिनस्ति ।

बध्नाति पापकं कर्म, तत्तस्य भवति कडुकं फलम् ॥६॥

सान्त्वयार्थः—अजयं=अयतना-पूर्वक भासमाणो=बोलता हुआ साधु पाण-भूयाइं=त्रस स्थावर जीवोंकी हिंसइ=हिंसा करता है, य=और पावयं कम्मं=पापकर्मको बंधई=बांधता है, तं=उस कारण से=उस पापकर्मके फलं=फल कडुयं=दुःखदायी होइ=होता है ॥६॥

टीका—‘अजयं भासमाणो’ इत्यादि । अयतं भाषमाणः=अयतनया ब्रुवन् ।

‘अजयं भुंजमाणो’ इत्यादि । साधुके कल्पके अनुसार प्राप्त हुए आहारका संयोजना आदि मण्डल दोषोंका परित्याग न करके ‘चपड-चपड’ आदि शब्द करते हुए भोजन करनेसे पापकर्म बांधता है और उसका फल कडुआ होता है ॥५॥

‘अजयं भासमाणो’ इत्यादि । अयतनापूर्वक भाषण करनेसे हिंसा होती है और पापकर्मका बांध होता है । उस पापकर्मका फल कडुआ होता है ।

अजयं भुंजमाणो इत्यादि साधुना कल्पने अनुसार प्राप्त थयेला आहारना संयोजना आदि मंडल दोषोना परित्याग कर्या विना ‘चपड-चपड’ अवाज करतां लोचन करवाथी पापकर्म बांधाय छे अने तेनां कडुवा इण आवे छे (५)

अजयं भासमाणो इत्यादि अयतनापूर्वक भाषण करवाथी हिंसा थाय छे अने पापकर्म बांधाय छे अने पापकर्मनां इण कडुवा आवे छे

ननु यतनापूर्वकभाषणार्थमेव मुनिमुखवस्त्रिकां बध्नातीति तं प्रति पुनरयं विधिर्व्यर्थ एवेति चेन्न, यथाविधिनिवद्धमुखवस्त्रिकस्यापि मुनेरनृतकर्कशादिसावद्य-भाषणेऽनावृतमुखेन भाषणवदयतना भवतीति सर्वथा भाषासमितिसमाराधनाऽ-वधानमाधातुमस्योपदेशस्य सार्थक्यात् । शेषं पूर्ववद्व्याख्येयम् ॥६॥

मूलम्—कहं चरे कहं चिट्टे, कहमासे कहं सए ।

कहं भुंजंतो भासंतो, पावकम्मं न बंधई ॥ ७ ॥

छाया—कथं चरेत् कथं तिष्ठेत्, कथमासीत् कथं शयीत् ।

कथं भुञ्जानो भाषमाणः, पापकर्म न बध्नाति ॥७॥

सान्त्वयार्थः—शिष्य पूछता है—(अगर ऐसा है तो हे गुरु महाराज !)
कहं=कैसे चरे=गमन करे?, कहं=कैसे चिट्टे=खड़ा हो?, कहं=कैसे आसे=
बैठे?, कहं=कैसे सए=सोवे?, कहं=किस प्रकार भुंजंतो=आहार करता
हुआ (तथा) भासंतो=बोलता हुआ पावकम्मं=पापकर्म न बंधई=
नहीं बांधता है ॥७॥

प्रश्न—हे गुरुमहाराज ! अयतनाको दूर करनेके लिए ही मुखवस्त्रिका मुख पर बाँधी जाती है, फिर उनके प्रति 'अजयं भासमाणो य' ऐसा उपदेश देना कैसे संगत है ? ।

उत्तर—हे शिष्य ! सुनो; मुख पर मुखवस्त्रिका सदा बाँधी रहने पर भी असत्य कर्कश कठोर आदि बोलनेसे तथा सावद्य उपदेश देनेसे उसी प्रकार अयतना होती है जिस प्रकार खुले मुख बोलनेसे होती है। साधुको भाषासंबन्धी सब प्रकारकी अयतनाका त्याग करना चाहिए इसलिए यह अयतनाके त्यागका उपदेश दिया गया है ॥६॥

प्रश्न—हे गुरु महाराज ! अयतनाने दूर करवाने भाटे ७ मुखवस्त्रिका मुख पर बांधवामां आवे छे, पछी तेमनी प्रत्ये 'अजयं भासमाणो य' जेवो उपदेश आपवो डेवी रीते संगत छे ?

उत्तर—हे शिष्य ! मुख पर मुखवस्त्रिका सदा बांधी रहेवा छता पण असत्य कर्कश कठोर आदि बोलवाथी तथा सावद्य उपदेश आपवाथी जेवा प्रकारन अयतना थाय छे डे जेवा प्रकारनी अयतना उधाडे भेडांजे बोलवाथी थाय छे साधुजे भाषासंबन्धी सर्व प्रकारनी अयतनाने त्याग करवो जेछंजे, तेथी आ अयतनाना त्यागने उपदेश आपवामां आव्यो छे. (६)

शिष्यः पृच्छति-‘कहं चरे’ इत्यादि ।

टीका—हे भगवन् ! यद्येवं तर्हि संयतः कथं=केन प्रकारेण चरेत्=विहरेत् ?, कथं=केन प्रकारेण तिष्ठेत्=स्थितो भवेत् ?, कथं=केन रूपेण आसीत्=उपविशेत् ?, कथं शयीत्=स्वप्यात् ?, कथं वा भुञ्जानः=अभ्यवहरमाणः, भाषमाणश्च पापकर्म=व्याख्यातपूर्वं न वध्नाति ? ॥७॥

गुरुत्तरयति-‘जयं चरे’ इत्यादि ।

मूलम्—^१जयं ^२चरे ^३जयं ^४चिट्ठे, ^५जयमासे ^६जयं ^७सए ।

^८जयं ^९भुंजंतो ^{१०}भासंतो, ^{११}पावकम्मं ^{१२}न ^{१३}बंधई ^{१४}॥८॥

छाया—यतं चरेद् यतं तिष्ठेद्, यतमासीत् यतं शयीत् ।

यतं भुञ्जानो भाषमाणः, पापकर्म न वध्नाति ॥८॥

सान्त्वयार्थः—गुरु महाराज उत्तर देते हैं—जयं=यतनापूर्वक चरे=गमन करे जयं=यतनापूर्वक चिट्ठे=खड़ा होवे जयं=यतनापूर्वक आसे=बैठे जयं=यतनापूर्वक सए=सोवे (और) जयं=यतनापूर्वक भुंजंतो=खाता हुआ तथा भासंतो=बोलता हुआ पावं कम्मं=पापकर्म न बंधई=नहीं बांधता है ॥८॥

टीका—यतम्=ईर्यादिसमितिसमन्वितं यथा तथा चरेत्=विहरेत्, यतं तिष्ठेत्=

शिष्य पूछता है—‘कहं चरे०’ इत्यादि ।

हे भगवन् ! यदि ऐसा है तो मुनि कैसे चले ? कैसे खड़ा रहे ? कैसे बैठे ? कैसे शयन करे ? कैसे आहार करे ? और कैसे बोले ? जिससे पापकर्म न बंधने पावे ॥७॥

गुरु महाराज उत्तर देते हैं—‘जयं चरे०’ इत्यादि ।

हे शिष्य ! संयत ईर्यासमितियुक्त होकर चले, यतनासे खड़ा रहे,

शिष्य पूछे छे—कहं चरे० इत्यादि

हे भगवन् ! जे जेन छे तो मुनि केवी रीते यावे ? केवी रीते उलो रहे ? केवी रीते जेसे ? केवी रीते सूजे ? केवी रीते आहार करे ? अने केवी रीते जेवे ? के जेथी पाप कर्म अंधावा न पावे ? (७)

गुरु महाराज उत्तर आपे छे—‘जयं चरे०’ इत्यादि

हे शिष्य ! संयत ईर्यासमितियुक्त थधने यावे, यतनाथी उलो रहे,

करचरणादिकमविक्षिपन् समवहितो दण्डावस्थितिं विदध्यात्, यतमासीत्= यतनया-हस्तपादाद्याकुञ्चनप्रसारणादिकमकुर्वन् सोपयोगमुपविशेत्-दृढासनादिना स्थिरः सन्नावश्यककार्यमन्तरेण नेतस्ततो भ्राम्येदित्यर्थः, यतं शयीत्=प्रकाम-शयनीयादिपरिहारेण स्वप्यात्, यतं भुञ्जानः=यथाकल्पप्राप्ताहारं संयोज-नादिमण्डलदोषवर्जनपुरस्सरं 'चपड-चपड' इतिशब्दमकुर्वाणोऽभ्यवहरमाणः, यतं भाषमाणः=निबद्धमुखवक्त्रिकः सन् हितमितमृदादिनिरवद्यभाषयाऽवसरे समाल-पन् पापकर्म न वध्नाति=न वधीयात् ॥८॥

किञ्च-'सञ्चभूय०' इत्यादि ।

मूलम्-सञ्चभूय०^१पंपभूयस्स, सम्मं^३ भूयाइं^२ पासओ^४ ।

पिहिआसवस्स^५ दंतस्स^६, पावकम्मं^७ न^८ बंधई^९ ॥९॥

अर्थात् हाथ-पैर न हिलाता हुआ सावधान होकर दंडकी तरह खड़ा रहे, यतनासे बैठे अर्थात् वृथा हाथ पैर न हिलावे, उपयोग-सहित दृढासन आदिसे बैठे, विना कार्यके इधर उधर न हिले, यतनासे शयन करे अर्थात् प्रकाम शय्याका परिहार करता हुआ सोवे, यतनासे आहार करे अर्थात् जैसा निरवद्य आहार मिल जाय उसीमें सन्तुष्ट रहे और 'चपड-चपड' आदि शब्द न करते हुए भोजन करे, न भोजनमें राग-द्वेष करे। यतनासे भाषण करे अर्थात् हित मित मधुर और निरवद्य भाषा बोले, खुले मुंह न बोले, तथा कर्कश कठोर शब्दोंका उच्चारण न करे और निष्प्रयोजन न बोले। ऐसा करनेसे पापकर्म नहीं बंधता है ॥८॥

और-'सञ्चभूय०' इत्यादि ।

अर्थात् हाथ-पग न हिलावे ने दंडनी जेम ठिसे रहे यतनाथी जेसे अर्थात् वृथा हाथ-पग न हिलावे, उपयोग सहित दृढासन आदिथी जेसे, अर्थ विना आम-तेम हले नडि, यतनाथी शयन करे, यतनाथी आहार करे, अर्थात् जे निरवद्य आहार भणी तय तेमा ज संतुष्ट रहे अने 'चपड-चपड' अवाज कर्या विना लोहन करे, लोहनमा राग-द्वेष न करे यतनाथी भाषण करे अर्थात् हित मित मधुर अने निरवद्य भाषा बोले, खुले मोठे बोले नडि. जेम करवाथी पापकर्म बंधातु नथी (८)

अने-सञ्चभूय० इत्यादि

छाया—सर्वभूतात्मभूतस्य, सम्यग् भूतानि पश्यतः ।

पिहित्तास्रवस्य दान्तस्य, पापकर्म न बध्यते ॥९॥

सान्वयार्थः—सव्वभूयप्पभूयस्स=सव प्राणियोंको अपने समान समझनेवाले सम्मं=सम्यक् प्रकार-आगमानुसार भूयाहं=जीवोंको पासओ=देखने-समझने-वाले पिहिआसवस्स=आस्रवको रोकनेवाले दंतस्स=जितेन्द्रिय साधुके पाव-कम्मं=पापकर्म न बंधई=नहीं बंधता है ॥९॥

टीका—सर्वभूतात्मभूतस्य=सर्वाणि च तानि भूतानि सर्वभूतानि=एकेन्द्रिया-दारभ्य पञ्चेन्द्रियपर्यन्तं सर्वे जीवास्तेषु आत्मभूतः=आत्मसदृशः, जीव आत्मानं रक्षितुं यथा प्रयतते तथा यथाविधिसकलजीवरक्षासावधान इत्यर्थः, तस्य, भूतानि सम्यक्=प्रवचनप्रतिपादितस्वरूपेण पश्यतः=प्रेक्षमाणस्य निखिलप्राणिगणस्वरूपं यथातथ्येन पर्यालोचयत इत्यर्थः । पिहितास्रवस्य=पिहिताः=आच्छादिता आस्र-वाः=कर्मागमहेतवो येन स पिहितास्रवः=प्रतिरुद्धकर्मद्वारस्तस्य, दान्तस्य=दमयति-वंशं नयति इन्द्रियाऽश्वानिति दान्तः=जितेन्द्रियस्तस्य पापकर्म न बध्यते=तस्य पापलेपो न जायत इत्यर्थः ॥९॥

ननु क्रियैव पापकर्मावरोधश्चेत्तर्हि तदर्थमेव यतनीयं कृतं ज्ञानेनेति चेद-त्रोच्यते—

नहि ज्ञानमन्तरेण क्रिया कदाचिदपि फलाय कल्पते प्रत्युतोन्मत्तक्रियावदनर्था-

समस्त प्राणियोंमें आत्मतुल्य बुद्धि रखनेवाले, तथा आगमके अनुसार जीवोंका स्वरूप समझनेवालेको, कर्मोंके आगमनके कारण (आस्रव)का निरोध करनेवालेको पापकर्मका बंध नहीं होता है ॥९॥

प्रश्न—हे गुरुमहाराज ! यदि केवल क्रियासे पापकर्मोंका निरोध हो जाता है तो क्रिया ही करनी चाहिए, ज्ञानकी क्या आवश्यकता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! ज्ञानके बिना क्रियाका कुछ फल नहीं होता,

अर्थां प्राणीभ्योऽपि आत्मतुल्य बुद्धि राभनारा, अने आगमने अनुसार लोकोनु स्वर्ण्य समननाराने, कर्मोना आगमनना कारणे। (आस्रवो) नो निरोध करनाराभ्योने पापकर्मनु गधन थतुं नथी। (८)

प्रश्न—हे गुरु महाराज ! जे केवल क्रियाथी पापकर्मोना निरोध थथ नथ छे तो क्रिया न करवी जेथभ्ये, ज्ञाननी शी आवश्यकता छे ?

उत्तर—हे शिष्य ! ज्ञान विना क्रियानु कथु क्षण डोतुं नथी ज्ञानरहित

नुबन्धिनी स्यादिति ज्ञानविरहितकेवलक्रियाप्रवृत्तिलोकानां मा स्म भूदतो ज्ञानस्य क्रियापेक्षया प्राथम्यं दर्शयति—‘पढमं नाणं’ इत्यादि ।

१ २ ३ ४ ५ ७ ६
मूलम्—पढमं नाणं तओ दया, एवं चिट्टइ सव्वसंजए ।

८ ९ १० ११ १२ १४ १३
अन्नाणी किं काही, किं वा नाही छेय-पावगं ॥१०॥

छाया—प्रथमं ज्ञानं ततो दया, एवं तिष्ठति सर्वसंयतः ।

अज्ञानी किं करिण्यति, किं वा ज्ञास्यति छेक-पापकम् ॥१०॥

सान्वयार्थः—पढमं=पहले नाणं=ज्ञान है तओ=उसके पश्चात् दया=दया अर्थात् चारित्र है एवं=इसी प्रकार सव्वसंजए=सर्वसंयत साधु चिट्टइ=आचरण करते हैं, अन्नाणी=सम्यग्ज्ञानसे रहित पुरुष किं काही=क्या कर सकता है—कैसे संयम पाल सकता है अर्थात् नहीं पाल सकता ? (और) किं वा=कैसे छेयपावगं=उपादेय और हेयको नाही=जान सकता है?, अर्थात् नहीं जान सकता ॥१०॥

टीका—प्रथमम्=आदौ ज्ञानं=ज्ञायन्ते=बुध्यन्ते जीवाजीवाद्यः पदार्था येन यस्माद् यस्मिन् वा तज्ज्ञानं=स्वपरस्वरूपपरिच्छेदलक्षणम्, अपेक्ष्यं भवतीत्याशयः, क्रियामात्रस्य ज्ञानपूर्वकत्वे हि स्वाभीष्टसिद्धिकत्वात्, ततः=तदनन्तरं दया=क्लेशकुलप्राणिसंकष्टमोचनेच्छालक्षणाऽनुकम्पा, दयाशब्देन चात्र क्रियामात्रमुपलक्ष्यते,

ज्ञानरहित क्रिया उन्मत्त (पागल) पुरुषकी क्रियाके समान अनर्थको उत्पन्न करती है। ‘कोई जीव ज्ञानरहित क्रिया न करे’ इस अभिप्रायसे ‘पहले ज्ञान फिर क्रिया होनी चाहिए’,—इस बातको शास्त्रकार कहते हैं—‘पढमं नाणं’ इत्यादि ।

जिससे स्व-परका बोध होता है उसे ज्ञान कहते हैं। वह ज्ञान प्रथम है, क्योंकि जीव आदि नव पदार्थका ज्ञान होने पर ही संयम अर्थात् षड्जीवनिकायकी दयाका पालन हो सकता है। यहाँ दया शब्दसे

क्रिया उन्मत्त (गाडा) पुष्पनी क्रियानी पेठे अनर्थने उत्पन्न करे छे ‘डोष्ठ एव ज्ञानरहित क्रिया न करे’ अथवा डेतुथी ‘प्रथम ज्ञान पछी क्रिया डोषी नेधअे’ आ वातने सूत्रकार कहे छे—पढम नाणं० इत्यादि

ने पडे स्वपरने। बोध थाय छे तेने ज्ञान कहे छे अे ज्ञान प्रथम छे डेभडे एव आदि नव पदार्थनु ज्ञान थथा पछी ज संयम अर्थात् षड्जीवनिकायनी दयानु पालन थथ शडे छे अड्डी दया शण्ठथी पधी क्रियाओनु अड्ठथ

एवम्=अनेन प्रकारेण क्रियाया ज्ञानपूर्वकत्वाऽवबोधरूपेण सर्वसंयतः=सर्वविरतः साधुरित्यर्थः, तिष्ठति=वर्त्तते, कथमिदमुच्यते ? इत्याशङ्कायामाह-अज्ञानी=तत्त्वातत्त्वविवेकलक्षणज्ञानविरहितः किं करिष्यति=किं विधास्यति, किं वा=कथं वा छेक-पापकं, छेकश्च पापकं चानयोः समाहारे छेकपापकं, तत्र छेकं=कल्याणम् उपादेयमित्यर्थः, पापकम्-अकल्याणं हेयमित्यर्थः, ज्ञास्यति=वेत्स्यति जन्मनाऽन्धवन्न किञ्चिदपीत्यर्थः, अतो ज्ञानार्थमेव प्रथमं यतनीयम् “हया अन्नाणिर्णं क्रिया” इत्युक्तेः ॥१०॥

ज्ञानमहत्त्वं प्रदर्श्य सम्प्रति तत्प्राप्त्युपायमाह-“सोच्चा जाणइ” इत्यादि ।

मूलम्—^१सो^३च्चा^२ जा^४णइ^६ क^५ल्लाणं, सो^७च्चा^८ जा^{१०}णइ^{११} पा^{१२}वगं ।

उभयं^७पि^८ जा^९णइ^{१०} सो^{११}च्चा, जं^{१२} से^{१३}यं तं समा^{१४}यरे ॥११॥

छाया—श्रुत्वा जानाति कल्याणं, श्रुत्वा जानाति पापकम् ।

उभयमपि जानाति श्रुत्वा, यच्छ्रेयस्तत्समाचरेत् ॥११॥

समस्त क्रियाओंका ग्रहण होता है । अर्थात् सम्यग्ज्ञानपूर्वक की हुई ही क्रिया सफल होती है, इसलिए मुनि ज्ञानपूर्वक ही क्रियाएँ करते हैं, क्योंकि तत्त्व और अतत्त्वके विवेकसे रहित अज्ञानी क्या कर सकता है? अर्थात् कुछ नहीं कर सकता, और जन्मान्धके समान उसे हेय-उपादेयका ज्ञान ही कैसे होसकता है? अर्थात् नहीं होसकता, अतः पहले ज्ञानके लिए प्रयत्न करना चाहिए । कहा भी है-“ज्ञानके बिना क्रिया निरर्थक है” ॥१०॥

ज्ञानका महत्त्व बताकर अब उसकी प्राप्तिका उपाय कहते हैं-“सोच्चा जाणइ०” इत्यादि ।

थाय छे अर्थात् सम्यग्ज्ञानपूर्वक करेदी क्रिया न सकण थाय छे तेथी मुनि ज्ञानपूर्वक न क्रियाओ करे छे अरथु के-तत्त्व अने अतत्त्वना विवेकथी रहित अज्ञानी शु करी शके ? अर्थात् कथुं नथी करी शकतो, अने नन्मांधनी पडे अने हेय-उपादेयनु ज्ञान केवी रीते थछ शके ? अर्थात् नथी थछ शकतु, तेथी पडेला ज्ञानने माटे प्रयत्न करेवा जेधअे कथु छे के-“ज्ञान विनानी क्रिया निरर्थक छे” (१०)

ज्ञाननु महत्त्व बतावीने हवे अेनी प्राप्तिने उपाय छे छे-सोच्चा जाणइ० धत्यादि

अब जानने का उपाय बताते हैं—

सान्त्वयार्थः—सौचा=गुरुमुखसे सुनकर कल्लाणं=कल्याण-दयारूप संयमको जाणइ=जानता है, (तथा) सौचा=सुनकर ही पावगं=पाप-हिंसारूप असंयमको जाणइ=जानता है, (और) उभयंपि=दोनोंको भी सौचा=सुनकर ही जाणई=जानता है । (अतः) जं=जो सेयं=आत्माके हितकारी हो तं=उसका समाचरे=आचरण करे ॥११॥

टीका—श्रुत्वा=गुरुमुखादाकर्ण्य श्रुतज्ञानविषयीकृत्येत्यर्थः, कल्याणम्=कल्यो मोक्षः कर्मवद्वसकलोपाधिव्याधिवाधाविधुरत्वात्, तम् आ=समन्तादणति-प्रापय-तीति, कल्येन=आरोग्येण आरोग्यकरणेनेत्यर्थः ज्ञानदर्शनचारित्रलक्षणमोक्षमार्गी-पदेशद्वारेति भावः, आनयति=जीवयति सांसारिकविशालविषयकाननसंलग्नेष्ट-वियोगानिष्टसंयोगदावानलज्वालामालावलीढान् प्राणिन इति कल्याणं=दयाभि-धानसंयमस्वरूपं, निपातनाण्णत्वम्, तदुपादेयभूतं जानाति, श्रुत्वा च पापकं= नरकादिक्वगतिपातिनं हेयभूतमसंयमं जानाति, उभयमपि=उपादेयानुपादेयभूत-संयमासंयमलक्षणं द्वयमपि श्रुत्वैव जानाति । निष्कर्षमाह—अत्र यत् श्रेयः=हितं तत् समाचरेत्=विदध्यात् ॥११॥

कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाली समस्त आधि-व्याधि और बाधासे रहित मोक्षकी प्राप्ति करानेवालेको, अथवा ज्ञान-दर्शन-चारित्र-रूपी आरोग्यसे, हितवचन अथवा उपदेशसे संसारके विषयरूपी विशाल वनमें घबकती हुई इष्टवियोग-अनिष्टसंयोगरूप दावाग्निकी ज्वालाओंमें जलते हुए जीवोंको शान्ति देनेवालेको कल्याण कहते हैं । इस कल्याण (संयम) का ज्ञान गुरुमुखसे सुनकर ही होता है । पाप अर्थात् नरक आदि कुग-तियोंमें गिरानेवाले असंयमका ज्ञान भी सुननेसे ही होता है, तथा इन दोनोंका भी ज्ञान सुननेसे ही होता है । इसलिए इनमेंसे जो श्रेष्ठ (हितकर) हो उसमें प्रवृत्ति करनी चाहिए ॥११॥

कर्मोंकी उत्पन्न थनारी णधी आधि-व्याधि अने बाधाधी रहित मोक्षकी प्राप्ति करानेवाले अथवा ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूपी आरोग्यधी, हितवचन अथवा उपदेशधी संसारका विषयरूपी विशाल वनमा बहुकता इष्टवियोग-अनिष्टसंयोगरूपी दावाग्निनी ज्वालाओंमां णणता एवोने शान्ति देनेवाले कल्याण कहे छे आ कल्याण (संयम)नु ज्ञान श्रुतुणधी श्रवण करवाधी न थाय छे पाप अर्थात् नरक आदि कुगतिओंमां पाडनारा असंयमनु ज्ञान पण सांभणवाधी न थाय छे, तथा अने णेउनु ज्ञान पण सांभणवाधी न थाय छे, तेथी अनेमां न श्रेष्ठ (हितकर) होय अनेमा प्रवृत्ति करवी लेछंअ (११)

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९
मूलम्-जो जीवे वि न याणैइ अजीवे वि न याणइ ।

१० ११ १३ १२ १५ १४
जीवाजीवे अयाणंतो, कहं सो नाहीइ संजमं ॥१२॥

छाया-—यो जीवानपि न जानाति, अजीवानपि न जानाति ।

जीवाऽजीवानजानन् कथं, स ज्ञास्यति संयमम् ॥१२॥

सान्ध्यार्थः-जो=जो जोवेवि=जीवोंकोभी न याणैइ=नहीं जानता है (और) अजीवेवि=अजीवोंकोभी न याणैइ=नहीं जानता है, जीवाजीवे=जीवों और अजीवोंको अयाणंतो=नहीं जानता हुआ सो=वह संजमं=संयमको कहं=कैसे नाहीइ=जानेगा ? अर्थात् नहीं जान सकता ॥१२॥

टीका-—‘जो जीवेवि’ इत्यादि । यः जीवान्=एकेन्द्रियादीन्, जीवलक्षणं तु मत्कृतात्तच्चप्रदीपाद्विशेषतोऽगन्तव्यम्, न जानाति=न वेत्ति, तथा अजीवान्=जीवविपरीतलक्षणान् संयमपरिपन्थिनः काञ्चनरजतादीन् धर्मास्तिकायादीन् वा न जानाति, इत्थं जीवाजीवान्=जीवान् अजीवाँश्चोभयानपि अजानन् सन् स संयमं=प्राणातिपातविरमणादिलक्षणं सप्तदशविधं कथं=केन प्रकारेण ज्ञास्यति=वेत्स्यति, संयमस्य जीवाजीवोभयविषयकज्ञानजन्यत्वात् ॥१२॥

ननु कस्तर्हि संयमं विज्ञातुमर्हती ? त्याह-‘जो जीवे वि०’ इत्यादि ।

‘जो जीवे वि०’ इत्यादि । जो पुरुष एकेन्द्रिय आदि जीवोंके स्वरूपको नहीं जानता और न जीवसे भिन्न पुद्गल आदि अजीवोंको जानता है । इस प्रकार दोनोंको ही नहीं जानता हुआ वह अज्ञानी प्राणातिपात आदिसे विरमणरूप सत्रह प्रकारके संयमको कैसे जानेगा ? अर्थात् नहीं जान सकेगा, क्योंकि संयम तब ही हो सकता है जब जीव और अजीवका ज्ञान हो जाय ॥१२॥

संयमका ज्ञाता कौन हो सकता है ? सो कहते हैं-‘जो जीवे वि०’ इत्यादि ।

जो जीवे वि० इत्यादि वे पुरुष एकेन्द्रिय आदि ज्ञेयाना स्वप्नने जागृतो नथी अने ज्ञेयथी भिन्न पुद्गल आदि अज्ञेयाने जागृतो नथी, अे रीते जेठने जागृतो नथी ते अज्ञानी प्राणातिपात आदिथी विरमणरूप सत्तर प्रकारना संयमने केवी रीते जागृतो ? अर्थात् नहि जागृी शके, कारणे के संयम त्यारे न थछ शके छे के न्यारे ज्ञेय अने अज्ञेयनु ज्ञान थाय छे (१२)

संयमने ज्ञाता केण थछ शके छे ? ते हुवे कडे छे-जो जीवे वि० इत्यादि

વોધિવીજજિનધર્માદિપ્રાપ્તિર્જાયતે, કિંવહુના તીર્થકરગોત્રમપિ પુણ્યેનૈવ વધ્યતે, યો હિ પુણ્યં સર્વથા હેયં મન્યમાનસ્તત્ત્યજતિ અસૌ સમુપેક્ષિતતરિરિવાઽપ્રાપ્તપરતીરો મધ્યેસમુદ્રં મજ્જન્નવસીદતિ ।

નનુ પુણ્યપાપક્ષયાનન્તરમેવ મોક્ષપ્રાપ્તિઃ શાસ્ત્રે શ્રૂયતે ઇતિ પાપવત્પુણ્યમપ્યનુપાદેયં મોક્ષાર્થિનામિતિ ચેન્ન,

દ્વિવિધં હિ પુણ્યં-પુણ્યાનુવન્ધિ પાપાનુવન્ધિ ચ, તત્ર પુણ્યાનુવન્ધિપુણ્યસ્ય લક્ષણમુક્તમ્-

પ્રાપ્તિ-હોતી હૈ । અધિક ક્યા કહા જાય ? તીર્થઙ્કર ગોત્ર મી પુણ્યસે હી વંધતા હૈ ।

જો પુણ્યકો સર્વથા હેય માનતા હુઆ ઉસકા ત્યાગ કરતા હૈ વહ સંસાર-સાગરમેં ગોતે લગાતા હૈ । જૈસે મધ્ય સમુદ્રમેં નૌકાકા ત્યાગ કર દેનેવાલા પુરુષ સમુદ્રમેં ઢૂવતા હુઆ દુઃખ પાતા હૈ ।

શઙ્કા-પુણ્ય ઓર પાપ દોનોંકા ક્ષય હોનેકે ઘાદ મોક્ષકી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ, એસા શાસ્ત્રોમેં સુના જાતા હૈ, ઇસલિએ પાપકી તરહ પુણ્ય મી મોક્ષાર્થિયોંકે લિએ ઉપાદેય નહીં હૈ ।

સમાધાન-એસા કહના ઠીક નહીં હૈ, ક્યોંકિ પુણ્ય દો પ્રકારકા હૈ- (૧) પુણ્યાનુવન્ધિ પુણ્ય, (૨) પાપાનુવન્ધિ પુણ્ય । પુણ્યાનુવન્ધિ પુણ્યકા લક્ષણ યહ હૈ-

વધારે શું કહેવું ? તીર્થકર-ગોત્ર પણ પુણ્યથી જ બંધાય છે.

જે પુણ્યને સર્વથા હેય માનીને તેનો ત્યાગ કરે છે, તે સંસાર-સાગરમાં ગોથાં ખાય છે, જેમકે મધ્ય-સમુદ્રમાં નૌકાનો ત્યાગ કરી નાખનાર પુરુષ સમુદ્રમાં ડુબતા દુઃખ પામે છે.

શંકા-પુણ્ય અને પાપ એ બેઉનો ક્ષય થયા પછી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે, એવું શાસ્ત્રોમા સાલળવામા આવે છે. તેથી પાપની પેઠે પુણ્ય પણ મોક્ષાર્થીઓને માટે ઉપાદેય નથી.

સમાધાન-એમ કહેવું તે ખરાબર નથી, કારણ કે પુણ્ય બે પ્રકારના છે (૧) પુણ્યાનુબંધિ પુણ્ય, (૨) પાપાનુબંધિ પુણ્ય પુણ્યાનુબંધિ પુણ્યનું લક્ષણ એવું છે કે-

“ दया भूतेषु वैराग्यं, विधिवद्गुरुपूजनम् ।

विशुद्धा शीलवृत्तिश्च, पुण्यं पुण्यानुबन्ध्यदः ॥१॥ इति.

(स्थानाङ्गे १स्था. टीका)

हरिभद्रसूरिरप्याह—

“ गेहाद् गेहान्तरं कश्चिच्छोभनादधिकं नरः ।

याति यद्वत् सुधर्मेण, तद्वदेव भवाद्भवम् ॥ १ ॥” इति ।

एतच्च मोक्षार्थिनामप्यादरणीयमेव, पुण्यानुबन्धिपुण्यस्याऽपतनशीलमोक्ष-
सम्पन्नकत्वात्, तथा चोक्तम्—

“ शुभानुबन्ध्यतः पुण्यं, कर्त्तव्यं सर्वथा नरैः ।

यत्प्रभावादपातिन्यो, जायन्ते सर्वसम्पदः ॥१॥” इति ।

प्राणिघोँ पर दया रखना, वैराग्य-भाव होना, आगमके अनुसार
गुरुओंकी भक्ति करना, शुद्ध शीलका पालन करना, यह पुण्यानुबन्धि
पुण्य है । (स्थानाङ्ग० १स्था० टीका)

हरिभद्रसूरिने भी कहा है—

“ जैसे कोई मनुष्य एक अच्छे गृहसे दूसरे बहुत ही अच्छे गृहमें
जाता है वैसेही पुण्यके प्रभावसे जीव अत्यन्त शुभ गतिको प्राप्त
होता है ॥१॥ ”

यह पुण्य मोक्षार्थी पुरुषोंके लिए भी उपादेय है, क्योंकि इससे
अविनश्वर-शाश्वत-मोक्षरूपी सम्पत्तिकी उत्पत्ति होती है। कहा भी है—

“मनुष्योंको पुण्यानुबन्धि पुण्य अवश्य करना चाहिए, जिसके प्रभावसे
कभी नष्ट न होनेवाली सभ प्रकारकी सम्पदाएँ प्राप्त होती हैं ॥१॥”

प्राणीओ। उपर दया राखवी, वैराग्यभाव थवो, आगमने अनुसार
गुरुओनी भक्ति करनी, शुद्ध शील पाणवुं, ओ पुण्यानुबन्धि पुण्य छे
(स्थानांग० १स्था० टीका)

हरिभद्रसूरिओ पणु कहुं छे के—

“ नेम केअ मनुष्य ओक सारा गृहभाथी पीअ गहुं न सारा गृहभां
लय छे तेम पुण्यना प्रभावथी एव अत्यत शुभ गतिने पासे छे ”

ओ पुण्य मोक्षार्थी पुरुषोने भाटे पणु उपादेय छे, कारणु के तेथी अविन-
श्वर-शाश्वत-मोक्षरूपी संपत्तिनी उत्पत्ति थाय छे कहुं छे के—

“ मनुष्योओ पुण्यानुबन्धि पुण्य अवश्य करवुं नेधओ नेना प्रभावथी
कहापि नष्ट न थाय तेवी सर्व प्रकारनी संपदाओ प्राप्त थाय छे ”

किञ्च—मनुष्यजन्मनोऽपि मोक्षप्राप्तिकारणत्वेन शास्त्रे प्रतिपादनात्पुण्यं मोक्षार्थिनामुपादेयमेवेत्यवसीयते, पुण्यमन्तरेण मनुष्यजन्मनो दुर्लभत्वात्, तथा चोक्तमुत्तराध्ययनसूत्रे तृतीयाध्ययने—

“ चत्वारि^१ परमंगाणि, दुष्टहाणि य जंतुणो ।

माणुसत्तं सुई सद्दा, संजमम्मि य वीरियं ॥ १ ॥” इति ।

संसारार्णवोत्तरणाय नरशरीरस्य नौकारूपत्वेन प्रतिपादनान्मोक्षकारणत्वं गम्यते, तथा चोत्तराध्ययनसूत्रे त्रयोविंशाध्ययने—

१ “ चत्वारि परमाङ्गानि, दुर्लभानि च जन्तोः ।

मानुषत्वं शुचिः श्रद्धा, संयमे च वीर्यम् ॥१॥”

दूसरी बात यह है कि—शास्त्रोंमें मनुष्यभवकी प्राप्ति पुण्यके उदयसे कही गई है, और मनुष्य-भव मोक्ष-प्राप्तिका कारण माना गया है, इससे भी यही सिद्ध होता है कि पुण्य मुमुक्षुओंके लिए उपादेय है, क्योंकि पुण्यके विना मनुष्य-पर्याय मिलना दुर्लभ है। उत्तराध्ययन सूत्रके तीसरे अध्ययनमें कहा है—

“चार परमांग जीवके लिए दुर्लभ हैं—(१) मनुष्य भव, (२) शुचिता, (३) सत्य धर्ममें श्रद्धा, (४) संयममें पराक्रम ॥”

मनुष्य-शरीर संसाररूपी समुद्रको पार करनेके लिए नौकाके समान है, इसलिए ज्ञात होता है कि मनुष्य-शरीर मोक्षका कारण है। उत्तराध्ययन सूत्रके तेईसवें अध्ययनमें कहा है—

गी७ वात ७७ ७७ ७७—शास्त्रमां मनुष्यभवनी प्राप्ति पुण्यना उदयथी कही ७७ ७७ ७७ मनुष्यभव मोक्षप्राप्तितुं कारण मान्युं ७७, तेथी पण्य ७७म सिद्ध थाय ७७ ७७ पुण्य मुमुक्षुओंने माटे उपादेय ७७, कारण ७७ पुण्य विना मनुष्य-पर्याय भणवो दुर्लभ ७७ उत्तराध्ययन सूत्रना त्रीण अध्ययनमां कहु ७७ ७७—

“चार परमांग ७७ने माटे दुर्लभ ७७—(१) मनुष्यभव, (२) शुचिता, (३) सत्यधर्ममां श्रद्धा, (४) संयममा पराक्रम.”

मनुष्य शरीर संसाररूपी समुद्रने पार करवाने माटे नौका-समान ७७, तेथी समान्य ७७ ७७ मनुष्य-शरीर मोक्षतुं कारण ७७. उत्तराध्ययन सूत्रना तेवी-समा अध्ययनमा कहुं ७७ ७७—

“शरीरमाहु^१ नावत्ति, जीवो उच्चइ नाविओ ।

संसारो अण्णवो वुत्तो, जं तरंति महेसिणो ॥ १ ॥” इति ।

तत्रैव दशमाध्ययने मनुष्यजन्मनो दुर्लभ्यं चोक्तम्—

“दुल्लहे खलु माणुसे भवे, चिरकालेणवि सब्बपाणिणं” इति ।

स्थानाङ्गसूत्रेऽपि तृतीयस्थानके च—

“अतो ठाणाइं देवेवीहेज्जा तं जहा— (१) माणुसं भवं, (२) आरिए खेत्ते जम्मं, (३) सुकुलपच्चायार्ति ।” इति ।

१ “शरीरमाहुः नौः इति, जीव उच्यते नाविकः ।

संसारः अर्णवः उक्तः, यं तरन्ति महर्षयः ॥१॥”

२ दुर्लभः खलु मानुष्यो भवः, चिरकालेनापि सर्वप्राणिनाम् ।

३ त्रीणि स्थानानि देवा अपीहेस्व, तद्यथा—(१) मानुष्यं भवम्, (२) आर्ये क्षेत्रे जन्म, (३) सुकुलप्रत्यायातिम् ।

“(मनुष्यका) शरीर, नौकाके समान है, जीव, नाविक (खेवटिया) के सदृश है और संसार, समुद्र सरीखा है, इसे महर्षि पार करते हैं।”

इसी उत्तराध्ययनके दसवें अध्ययनमें मनुष्य-जन्मकी दुर्लभता बताई है—

“चिरकाल तक सब प्राणियोंके लिए मनुष्य-भव अत्यन्त दुर्लभ है।”

स्थानाङ्गसूत्रमें तीसरे स्थानकमें कहा है—

“इन तीन बोलोंकी देव भी अभिलाषा रखते हैं—(१) मनुष्य-भव, (२) आर्यक्षेत्रमें जन्म, (३) सुकुलकी प्राप्ति” ।

“(मनुष्यनु) शरीर, नौका समान छे, एव, नाविक (पलासी) समान छे अने संसार, समुद्र सरणो छे, तेने महर्षि पार करे छे.”

अेव उत्तराध्ययनना दसमा अध्ययनमां मनुष्य जन्मनी दुर्लभता बतावी छे—

“चिरकाल सुधी सर्व-प्राणीअेने माटे मनुष्यभव अत्यंत दुर्लभ छे”

स्थानांग-सूत्रमां त्रीण स्थानकमा कल्यु छे के—

“आ त्रयु जालोनी अबिलाषा देव पणु राणे छे. (१) मनुष्यभव, (२) आर्यक्षेत्रमां जन्म, (३) सुकुलनी प्राप्ति”

ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રે ત્રયોદશાધ્યયને પુણ્યસંગ્રહસ્ય પરમાવશ્યકતા પ્રતિપાદિતા, તથાહિ—

“ઈહ જીવિણ રાય ! અસાસયમ્મિ,

ધણિયં તુ પુણ્ણાઈં અકુન્વમાણે ।

સે સોયઈ મચ્ચુમ્હોવણીણ,

ધમ્મં અકાઝ્ઝણ પરમ્મિ લોણ ॥ ૨૧ ॥” ઇતિ

કિશ્ચાગમે સાધુપ્રમુતયે આહારોપકરણાદિવિતરણલક્ષણસ્ય પુણ્યસ્ય કર્તવ્ય-ત્વેનોપદિષ્ટતયાઽઽગમપ્રમાણેનોપાદેયત્વસિદ્ધિઃ, તથા ચાગમઃ—

“અન્નવિદ્દે પુણ્ણે પળ્ણત્તે,તં જહા—(૧) અન્નપુણ્ણે, (૨) પાણપુણ્ણે, (૩) વસ્થ-પુણ્ણે, (૪) લેણપુણ્ણે, (૫) સયણપુણ્ણે, (૬) મળપુણ્ણે, (૭) વયપુણ્ણે, (૮) કાય-પુણ્ણે, (૯) નમોક્કારપુણ્ણે” ઇતિ ।

૧ ઇહ જીવિતે રાજન્ ! અજ્ઞાશ્વતે, અધિકં તુ પુણ્યાન્યકુર્વાણઃ । સ શોચતિ મૃત્યુમુખોપનીતઃ, ધર્મમકૃત્વા પરસ્મિન્ લોકે ॥ ૧ ॥

૨ નવવિધં પુણ્યં પ્રજ્ઞપ્તં, તદ્વથા—(૧) અન્નપુણ્યમ્, (૨) પાનપુણ્યમ્, (૪) વસ્ત્ર-પુણ્યમ્, (૪) લયનપુણ્યમ્, (૫) શયનપુણ્યમ્, (૬) મનઃપુણ્યમ્, (૭) વચઃપુણ્યમ્, (૮) કાયપુણ્યમ્, (૯) નમસ્કારપુણ્યમ્ । ઇતિ ।

ઉત્તરાધ્યયનકે તેરહવે અધ્યયનમેં પુણ્યકે સંગ્રહ કરનેકી અત્યન્ત આવશ્યકતા પ્રતિપાદન કી હૈ—

“હે રાજન્ ! ઇસ નશ્વર જીવનમેં પુણ્ય ઓર ધર્મ ન કરનેવાલે ઇહલોક પર-લોકમેં મૃત્યુકે મુખમેં ગયે હુણ શોચ કરતે હૈં ।”

આગમમેં સાધુ આદિકે લિણ આહાર-ઉપકરણ આદિકા દાન કરને રૂપ પુણ્ય કર્તવ્ય માના હૈ । આગમમેં કહા હૈ કિ—

“પુણ્ય નવ પ્રકારકા હૈ વહ ઇસ પ્રકાર—(૧) અન્ન-પુણ્ય, (૨) પાન-પુણ્ય,

ઉત્તરાધ્યયનના તેરમા અધ્યયનમાં પુણ્યનો સંગ્રહ કરવાની અત્યન્ત આવશ્યકતા પ્રતિપાદન કરવામાં આવી છે—

“હે રાજન્ ! આ નશ્વર જીવનમાં પુણ્ય અને ધર્મ ન કરનારા ઈહલોક પરલોકમાં મૃત્યુના મુખમાં ગએલા શોચ કરે છે.”

આગમમાં સાધુ આદિને માટે આહાર-ઉપકરણ આદિનું દાન કરવારૂપ પુણ્યને કર્તવ્ય માન્યું છે. આગમમાં કહ્યું છે કે—

“પુણ્ય નવ પ્રકારનું છે તે આ પ્રમાણે—(૧) અન્ન-પુણ્ય, (૨) પાન-પુણ્ય,

“पुण्णाइं खल्ल आउसो ? किच्चाइं करणिज्जाइं, तरणिज्जाइं, पायकराइं, धणकराइं, जसकराइं” इति ।

किञ्च पुण्ये हेयत्वहेतुभूतस्य मिथ्यात्वाऽविरतिप्रमादकषायाऽशुभयोगाऽन्य-
तमजनकत्वस्याभावात् तस्यानुपादेयत्वापादनं गगनकुसुमायितमेव, प्रत्युताऽशुभ-
भावपरिपन्थितया तस्य कर्त्तव्यत्वमेव सुतरां दृढीभवति, अशुभभावपरिपन्थिनः
कर्त्तव्यकोटौ विनिविष्टत्वाद् यथा संयमस्य ।

“दुविहं खवेज्जण य पुण्ण-पावं” (द्विविधं क्षपयित्वा च पुण्य-पापम्) इति

पुण्यानि खल्ल आयुष्मन् ! कृत्यानि करणीयानी, तरणीयानि, पात्रकराणि,
धनकराणि, यशःकराणि ।

(३) वस्त्र-पुण्य, (४) लयन-पुण्य, (५) शयन-पुण्य, (६) मनः-पुण्य, (७)
वचनपुण्य, (८) कायपुण्य (९) नमस्कारपुण्य ।” इति । फिर भी कहा है—

“हे आयुष्मन् ! पुण्य-कृत्य करने योग्य है, पुण्य ही पात्र बनाता है,
पुण्य ही सम्पत्ति और यशको बढ़ाता है”—इति ।

जिससे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग उत्पन्न
हों या इनमेंसे कोई एक उत्पन्न होता हो, वह लाज्य होता है । पुण्य
इनमेंसे किसीको भी उत्पन्न नहीं करता । अतः उसे अनुपादेय बतलाना
आकाशके पुष्पके समान असत् है । पुण्य अशुभ भावोंको दूर करता है
इसलिए उसकी कर्त्तव्यता स्वयंसिद्ध है । जो अशुभ भावोंका विरोधी
होता है वह अवश्य कर्त्तव्य होता है, जैसे-संयम ।

शास्त्रोंमें यह कथन किया गया है कि—“पुण्य और पाप दोनोंका

(३) वस्त्र-पुण्य, (४) लयन-पुण्य, (५) शयन-पुण्य, (६) मनः-पुण्य, (७) वचन-पुण्य,
(८) काय-पुण्य, (९) नमस्कार-पुण्य.” इति वणी कल्लु छे के—

“हे आयुष्मन् ! पुण्य-कृत्य करवा योग्य छे, पुण्य न पात्र बनावे छे,
पुण्य न सम्पत्ति अने यशने वधारे छे” इति

जेथी मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय अने अशुभ योग उत्पन्न थाय, या
अभानु केअ ओक उत्पन्न थाय, ते त्याज्य होय छे पुण्य अभाना केअने
उत्पन्न करतु नथी. तेथी तेने अनुपादेय अतावतुं अे आकाशना पुष्पनी समान
असत् छे पुण्य अशुभ भावोने दूर करे छे, तेथी तेनी कर्त्तव्यता स्वयंसिद्ध छे
जे अशुभ भावोनु विरोधी होय छे ते अवश्य कर्त्तव्य होय छे. जेमके संयम

शास्त्रोमा अेम कल्लु छे के—“पुण्य अने पाप गेअने क्षय थवाथी मोक्षनी

यच्छ्रूयते शास्त्रे तत् पारमासांघ तरणिपरित्यजनमिव मुक्तिप्राप्तिसमयापेक्षम् । यथा समुद्रस्य परस्मिन् पारे विद्यमानं गृहं गन्तुकामः पथिकोऽपरतीरे विभावयति- 'कथमहं तरिष्यामी'ति, तदानीं नावं विलोक्य "नौरियं परपारप्रापिकैव न तु मदीयगृहप्रापिका, अलमस्या आश्रयणेन" इत्यालोच्य यदि नावं नावलम्बते तदाऽसौ गृहं गन्तुं न शक्नोति । यदि कश्चिन्नावि संस्थितः समुद्रमध्ये पूर्वोक्तभावनां कुर्वाणो नावं परित्यजेत् तदाऽपि नासौ गृहमुपैति मृत्युत समुद्रस्य तरलतरकल्लोलावर्त्तयुक्ताऽगाधजले पतितो निमज्जति म्रियतेऽपि च । यस्तु पुनर्विवेकी पथिको नावमाश्रयति तथाऽसौ परं पारं प्राप्य ततः परं चलितुमक्षमां तरणिं परित्यजति,

क्षय होनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है" सो इस प्रकार समझना चाहिए कि- जैसे समुद्रको पार करके फिर नौकाका त्याग किया जाता है । जैसे समुद्रके दूसरे किनारे पर बने हुए घरमें जानेकी इच्छा करनेवाला पथिक सोचता है कि- 'मैं समुद्रको कैसे पार कर सकूंगा?' उसी समय नौकाको देख कर वह पथिक यदि यह विचार करने लगे कि 'इससे तो मैं परले पार तक ही पहुँच सकूंगा घर तक नहीं पहुँचूंगा' ऐसे विचारसे नौकाका अवलम्बन न करे तो कभी घर नहीं पहुँच सकता । यदि नौकामें बैठा हुआ कोई पथिक बीच समुद्रमें उक्त विचार करके नौकाका त्याग करदे तो भी घर नहीं पहुँच सकता, बल्कि समुद्रकी चचल तरंगों और भँवरोंसे युक्त अथाह जलमें गिर पड़ेगा और मृत्युको भी प्राप्त हो जायगा किन्तु जो विवेकी पथिक नौकाका सहारा लेता है उसे नौका

प्राप्ति थाय छे" ते अे प्रकारे समजवुं डे-जेम समुद्रने पार करीने पछी नौकाने त्याग करवाभां आवे छे जेम समुद्रना भील किनारा पर गनेला घरभां नवानी धरुछा करनारे पथिक विचार छे डे "हुं समुद्रने डेवी रीते ततरी शकीश ?" अे वधते नौकाने लेधने अे पथिक ले अेम विचार करवा लागे डे "आथी तो हु पेला किनारा सुधी न पडोथी शकीश, घर सुधी नडि पडोथी शकु," अेवा विचारथी नौकानुं अवलणन न करे तो ते कदापि घेर पडोथी शकशे नडि ले नौकागा जेडेवा डेध पथिक समुद्रनी वन्धे अेवा विचार करीने नौकाने त्याग करी डे तो पणु घेर पडोथतो नथी गलडे समुद्रना अंअण तरंगे अने लभमरीअेथी युक्त अथाग नगमा पडी नये अने भरषु पणु पाभये. परन्तु जे विवेकी पथिक नौकाने आश्रय ले छे तेने नौका पेले पार पडोथाडी डे छे

एवं तरणितो विप्रयुक्तः पान्थः स्वावलम्बनो भूत्वा सुखेन सन्वरं स्वकीयं धाम समवाप्नोति, तथा भव्यजीवः संसारतः परस्मिन् पारे विद्यमानं मोक्षं गन्तुकामोऽपरपारे मनुष्यशरीरे तिष्ठन् विभावयति—“कथमहं दुःखबहुलं चतुर्गतिकसंसारं तरिष्यामि?” इति, तदानीं मुनिजनोपदेशश्रवणतो जैनागमाद्वा दयादानादिपुण्य-महिमानमवगत्य तत्र यदि विवेकी पुण्यमाश्रयते तदा स सुखेन संसारसागरमुत्तरति ।

अथवा यथाऽङ्गारकामस्तावत् काष्ठादिषु वह्निं प्रज्वालयति, अन्येन वा प्रज्वालितं वह्निमुपादत्ते, ततः काष्ठगतानलं जलेन निर्वापयति, वह्निविनाशे च सति अङ्गारोत्पत्तिर्भवति, एवं वह्न्युपादानं विनाऽङ्गारो लब्धुमशक्यः यथाऽङ्गारं

परले पार पहुँचा देती है, आगे गति करनेमें असमर्थ होनेसे पथिक उसका त्याग करके स्वावलम्बी बन कर अपने घर पहुँच जाता है ।

इसी प्रकार भव्य जीव संसारसे परले पार पर अर्थात् मोक्षको जाना चाहता है । वह मनुष्यशरीररूपी इस पार पर ठहरा हुआ विचार करता है कि—‘मैं दुःखोंसे भरे हुए चतुर्गतिक संसार-सागरको कैसे पार कर सकूँगा?’ तब मुनिजनोंके उपदेशसे, अथवा शास्त्रोंसे दया दान आदि पुण्यकी महिमा जान कर पुण्यका आश्रय लेवे तो सुख-पूर्वक संसार-सागरके पार पहुँच सकता है ।

अथवा जैसे कोयले चाहनेवाले पुरुष काष्ठ आदिमें अग्नि जलाता है, अथवा दूसरेके द्वारा जलाई हुई अग्निको ग्रहण करता है, फिर उस अग्निको बुझा देता है । अग्नि बुझ जाने पर कोयला उत्पन्न होता है । इस प्रकार अग्निका आश्रय लिए विना कोयला कदापि नहीं प्राप्त हो सकता ।

नोका आगण गति करवामां असमर्थं होवाथी पथिक एनेना त्याग करीने स्वावलम्बी गनीने पोताने घेर पडोची नथ छे

એ પ્રકારે ભવ્ય જીવ સંસારને પેલેપાર અર્થાત્ મોક્ષે જવા ઇચ્છતો હોય છે તે મનુષ્ય-શરીરરૂપી આ કિનારા પર ઉભો રહીને વિચાર કરે છે કે ‘હું હું ખોથી ભરેલાં ચતુર્ગતિક સંસાર-સાગરને કેવી રીતે પાર કરી શકીશ ?’ ત્યારે મુનિજનોના ઉપદેશથી, અથવા શાસ્ત્રોદ્વારા દયા દાન આદિ પુણ્યને મહિમા બાણીને પુણ્યને આશ્રય લે તો સુખપૂર્વક સંસારસાગરને પેલેપાર પહોંચી શકે છે

અથવા જેને કોયલા બેઇતા હોય છે તે પુરૂષ લાકડાને અગ્નિ લગાડે છે અથવા બીજાએ સળગાવેલા અગ્નિને ગ્રહણ કરે છે, અને પછી એ અગ્નિને હોલવી નાખે છે અગ્નિ હોલવાઈ જતાં કોયલા ઉત્પન્ન થાય છે, એ રીતે અગ્નિને આશ્રય લીધા

प्रति वह्निध्वंसस्य कारणता, ध्वंसस्य च प्रतियोगिसापेक्षत्वेव प्रतियोगी वह्निरूपा-
देयो भवति, तद्वत् मोक्षं प्रति पुण्यध्वंसस्य कारणतायां तत्प्रतियोगितया पुण्य-
मप्युपादेयमेव । पुण्यमर्जयित्वा शुभपरिणामरूपं पुण्यं ध्यानादिशुद्धपरिणामेन
क्षपयित्वा मोक्षो लब्धुं शक्यते । इत्थं चाऽऽगमप्रामाण्येन पुण्यस्य भव्यकर्तव्यता
सुस्पष्टं सिध्यति, भव्यकर्तव्यतयाऽऽगमे प्रतिपादितत्वात्, शुद्धभावकारणत्वाच्चेति ।

पापम्=पातयति=शुभपरिणामाद् ध्वंसयत्यात्मानमिति, यद्वा पाति=रक्षत्यात्म-
नोऽशुभपरिणाममिति पापं=पुण्यपरिपन्थि तत्, विस्तरस्तु श्रमणसूत्रीय-मत्कृतमुनि-

अर्थात् जैसे कोयलेकी प्राप्तिके लिए अग्निका ध्वंस कारण होता है और
ध्वंस प्रतियोगिसापेक्ष होता है इसलिए अग्निके ध्वंसका प्रतियोगी
अग्नि भी उपादेय होती है । इसी प्रकार मोक्षका कारण पुण्यका ध्वंस है,
अतः ध्वंसका प्रतियोगी पुण्य भी मोक्षके लिए उपादेय है । उसका
उपादान किये बिना मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पहले शुभ
परिणाम रूप पुण्यका उपार्जन करके फिर ध्यान आदि शुद्ध परिणामोंसे
उनका क्षय करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है ।

इस प्रकार आगममें कर्तव्यरूपसे प्रतिपादन करनेसे तथा शुद्ध
भावका कारण होनेसे यह भली भाँति सिद्ध हो गया कि पुण्य अवश्य
कर्तव्य है

जो शुभ परिणामोंसे आत्माको दूर रखता है—शुभ परिणाम नहीं
होने देता उसे पाप कहते हैं । वह पुण्यका विरोधी है ।

बिना डेयला कदापि प्राप्त थता नथी अर्थात् जेभ डेयलानी प्राप्ति भाटे अग्निने
ध्वंस कारणु गने छे अने ध्वंस प्रतियोगि-सापेक्ष डेय छे, भाटे अग्निना ध्वंसने
प्रतियोगी अग्नि पणु उपादेय गने छे. जेन् रीते मोक्षनु कारणु पुण्यने ध्वंस छे
जेटके ध्वंसनु प्रतियोगी पुण्य पणु मोक्षने भाटे उपादेय छे जेनु उपादान कर्था
बिना मोक्षनी प्राप्ति थथ शकती नथी कारणु जे पडेलां शुभ-परिणामरूप पुण्यनु
उपार्जन करीने पछी ध्यान आदि शुद्ध परिणामोधी जेने क्षय करीने मोक्ष प्राप्त
करी शकथ छे

जे रीते आगममां कर्तव्यरूपे प्रतिपादन कर्तुं डेवाथी तथा शुद्ध लावनु
कारणु डेवाथी जे सारी रीते सिद्ध थथ गर्तुं जे पुण्य अवश्य कर्तव्य छे

आत्माने शुभ परिणामोधी हर राणे छे—शुभ परिणाम थवा देतुं नथी तेने
पाप कडे छे ते पुण्यनु विरोधी छे

तोषणीटीकातोऽवगन्तव्यः । बन्धम्=बध्यते=परतन्त्रीक्रियतेऽनेनाऽऽत्मेति बन्धः= अभीप्सितस्थानप्राप्तिगतिप्रतिरोधलक्षणः, जीवकर्मणोरयोगोलकवह्न्योरिव तादात्म्यापन्नत्वं वा, स च द्रव्यतो निगडादिः, भावतो रागद्वेषादिः, यथा द्रव्यबन्धन-बद्धो जनोऽभिमतस्थानलाभाभावेन कारागारादावेव विविधवेदनादारूपां दशमासादयन् विषीदति, तथाऽयमात्मा ज्ञानावरणीयादिकर्माष्टकनिगडसन्दानितोऽनन्ताऽक्षय्यसुखसम्पदुल्लसिताऽव्यावाधाऽभिमतशिवस्थानप्राप्तिं विना जन्मजरामरणादि-जन्यानन्यसामान्यकष्टसमष्टिं स्पष्टमनुभवन्निहैव संसारगह्वरे विषीदति, तम् ।

आत्मा जिससे बद्ध-परतन्त्र हो जाती है, वह अर्थात्-अभीष्ट स्थानकी प्राप्ति करानेवाली गतिको रोकनेवाला बन्ध कहलाता है । अथवा जैसे लोहेका गोला और अग्नि एकमेकसे हो जाते हैं, उसी प्रकार जीव और कर्मोंमें एकताका ज्ञान करानेवाला बन्ध होता है । वेडी आदि द्रव्यबन्ध है और रागद्वेष आदि भावबन्ध है । जैसे द्रव्यबन्ध-निगड़ आदि-से बंधा हुआ मनुष्य अभिमत स्थान पर न पहुँच सकनेके कारण कारागार आदिमें ही विविध वेदनाओंके द्वारा दारुण दशा प्राप्त करता हुआ दुःख पाता है, वैसे ही ज्ञानावरण आदि आठ कर्म-स्वरूप भाव-बन्धरूपी वेडीके कारण अनन्त अविनाशी सुखरूपी सम्पत्तिसे शोभित, अव्याबाध और अभीष्ट मोक्ष-स्थानकी प्राप्तिके विना जन्म जरा मरण आदिसे होनेवाले अपरिमित दुःख भोगता हुआ इसी संसाररूपी गड्ढेमें पड़ा हुआ कष्ट उठाता है ।

आत्मा जेथी बद्ध-परतन्त्र थय छे ते-अर्थात् अभीष्ट स्थाननी प्राप्ति करावनारी गतिने रोकनार बंध कडेवाय छे अथवा जेभ दोढानो गोणो अने अग्नि अक-मेक भनी जय छे, तेभ एव अने कर्मोमां अकतानु ज्ञान करावनार बंध डोय छे जेडी आदि द्रव्य-बंध छे अने राग-द्वेष आदि भाव-बंध छे जेभ द्रव्य-बंध-डेड के जेडी आदिथी बंधायलो मनुष्य धारेले स्थाने न पडोच्यी शकवाने कारणे कारागार आदिमां ज विविध वेदनाओ द्वारा हाइणु दशा प्राप्त करता दुःख पाये छे तेभ ज्ञानावरणु आदि आठ कर्मस्वरूप भाव-बंध-रूपी जेडीने कारणे, अनन्त अविनाशी सुखरूपी सम्पत्तिथी शोभित, अव्याबाध अने अभीष्ट मोक्षस्थाननी प्राप्ति विना जन्म-जरा-मरणु आदिथी थतां अपरिमित दुःख भोगवतां एव आ संसाररूपी आडामा पडीने कष्ट भोगये छे

नन्वात्मनोऽमूर्त्तत्वात्कर्मणां च मूर्त्तत्वान्न तयोः परस्परं सम्बन्धः संभवति, अमूर्त्तत्वेऽपि सम्बन्धस्वीकारे आकाशधर्माधर्मास्तिकायकालैः सहापि सम्बन्ध-पसङ्ग इति चेन्न,

आत्मनः कर्मणा सह सम्बन्धाभावाऽऽपादने हेतुत्वेनोपन्यस्तममूर्त्तत्वं किं सर्वथारूपेण किं वा कथञ्चिद्रूपेण स्वीक्रियते ? नाद्यः, हेत्वसिद्धेः, सर्वथैवाऽमूर्त्तभू-तस्य सिद्धात्मनः कर्मसम्बन्धाभावो मयाऽपीष्यत एव । आत्मत्वावच्छिन्नस्य सर्वथैवाऽमूर्त्तत्वं तु दुर्वचं, संसारिजीवानां कथञ्चिन्मूर्त्तत्वसद्भावात् । कथञ्चित् स्वीक्रियेत चेत्तदा यदपेक्षया मूर्त्तत्वं तदपेक्षया सम्बन्धोऽसन्दिग्ध एव । मुक्तात्म-नश्च मूर्त्तत्वाभावाच्च सम्बन्धाभ्युपगमः ।

प्रश्न—आत्मा अमूर्त्त (अरूपी) है और कर्म मूर्त्त (रूपी) है । इस कारणसे इन दोनोंका परस्पर बन्ध कैसे हो सकता है ?, यदि मूर्त्तका बन्ध अमूर्त्तके साथ हो सकता है तो आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और कालके साथ भी कर्मोंका बन्ध हो जायगा, क्योंकि वे भी अमूर्त्त हैं ।

उत्तर—तुम कहते हो कि आत्मा अमूर्त्त है, सो यह बताओ कि आत्मा सर्वथा अमूर्त्त है या कथञ्चित् अमूर्त्त है ?, यदि कहोगे कि आत्मा सर्वथा अमूर्त्त है तो हेतु असिद्ध हो जायगा, क्योंकि आगममें आत्माको सर्वथा अमूर्त्त नहीं माना गया है ।

अगर 'कथञ्चित् अमूर्त्त' कहोगे तो कथञ्चित् मूर्त्त भी होगी, और जिस (संसारवस्थाकी) अपेक्षासे आत्मा मूर्त्त है उसी अपेक्षासे कर्मोंका बन्ध होता है । मुक्तात्मा मूर्त्त नहीं है इसलिए वहाँ बंध भी नहीं होता ।

प्रश्न—आत्मा अमूर्त्त (अरूपी) छे अने कर्म मूर्त्त (रूपी) छे अने कारणे अने अने परस्पर बंध देखी शीते थय शके ? अने मूर्त्तने बंध अमूर्त्तनी साथे थय शके तो आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय अने कालनी साथे पण कर्मोंने बंध थय नशे, कारणे छे ते पण अमूर्त्त छे

उत्तर—तमे कहे छे के आत्मा अमूर्त्त छे, तो बतावे के आत्मा सर्वथा अमूर्त्त छे के कथञ्चित् अमूर्त्त छे ? अने कहेथे के आत्मा सर्वथा अमूर्त्त छे तो हेतु असिद्ध थय नशे, कारणे के आगममां आत्माने सर्वथा अमूर्त्त मान्ये नथी

अगर 'कथञ्चित् अमूर्त्त' कहेथे तो कथञ्चित् मूर्त्त पण थये, अने ने (संसारवस्थानी) अपेक्षासे आत्मा मूर्त्त छे ते अपेक्षासे कर्मोंने बंध थाय छे. मुक्तात्मा मूर्त्त नथी तेथी तेने बंध पण थयो नथी

किञ्च-यथा मूर्त्तामूर्त्तयोः घटाकाशयोः संयोगरूपः सम्बन्धः, करक्रिययोर्मूर्त्तामूर्त्तयोः समवायसम्बन्धः परैरङ्गीक्रियते तथाऽऽत्मकर्मणोरमूर्त्त-मूर्त्तयोः सम्बन्धे न काचिदनुपपत्तिर्नाम । अपि च यथा शरीरमिदमात्मसम्बद्धं प्रत्यक्षमुपलभ्यते तथा प्रेत्य भवान्तरगमननिमित्तं कर्मणलक्षणं शरीरान्तरमप्यात्मसम्बद्धमिति स्वीकर्त्तव्यम् ।

नन्वपूर्वापरपर्यायाऽदृष्टहेतुकमिदमेव शरीरं तत्रास्ति न कर्मणशरीरमिति चेत्, अदृष्टममूर्त्तं मूर्त्तं वा? अमूर्त्तत्वे कथं स्थूलमूर्त्तशरीरेण तत्सम्बन्धः? भवन्मते

अथवा जैसे आकाश अमूर्त्त है और घट मूर्त्त है तथापि उन दोनोंका संयोग-सम्बन्ध होता है, और जैसे मूर्त्त हाथ तथा हाथसे होनेवाली अमूर्त्त क्रियाका दूसरोंने समवाय-सम्बन्ध स्वीकार किया है, उसी प्रकार अमूर्त्त आत्मा और मूर्त्त कर्मका बन्ध भी युक्ति-युक्त ही है।

अथवा जैसे आत्मासे संबद्ध यह शरीर प्रत्यक्षसे सिद्ध है उसी प्रकार परलोकमें गमन करानेवाला कर्मण शरीर भी आत्मासे संबद्ध है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए ।

यदि ऐसा कहो कि-‘अपूर्व’ या ‘अदृष्ट’के कारण यही शरीर परलोकके लिए गति कराता है तो हम पूछेंगे कि वह अदृष्ट अमूर्त्त है या मूर्त्त?, अमूर्त्त है तो स्थूल मूर्त्त शरीरके साथ अदृष्टका संयोग कैसे

अथवा जेम आकाश अमूर्त्त छे अने घट मूर्त्त छे, तथापि जे जेठिने संयोग-संघ थाय छे, अने जेम मूर्त्त हाथ तथा हाथथी थनारी अमूर्त्त क्रियाने भीज्जजेमे समवाय-संघ स्वीकार्यो छे, जे प्रकारे अमूर्त्त आत्मा अने मूर्त्त कर्मने अंघ पण्य युक्तियुक्त न छे

अथवा जेम आत्माथी संघ अा शरीर प्रत्यक्षथी सिद्ध छे, तेम परलोकमां गमन करावनाइ कर्मण्य शरीर पण्य आत्माथी संघ छे जेवे स्वीकार करवे जेधजे

जे जेम कहे के ‘अपूर्व’ या ‘अदृष्ट’ने कारणे आ शरीर परलोकने भाटे गति करावे छे, तो जेमे पूछीथु के जे अदृष्ट अमूर्त्त छे के मूर्त्त?, अमूर्त्त छे तो स्थूल मूर्त्त शरीरनी साथे अदृष्टने संयोग केवी रीते थयो?, तभारे भते

तदसम्भवात् । सम्भवे चाऽऽत्मकर्मसंयोगेन किमपराद्धम् ? अथ मूर्त्तत्वमङ्गीक्रियते तदाऽन्धसर्पविलप्रवेशन्यायेन मूर्त्तामूर्त्तयोः सम्बन्धः स्वीकृत एव ॥

ननु कर्मसंयोगादात्मनो मूर्त्तत्वं संपद्यते, तस्मिँश्च सति बन्धसम्बन्धो युज्यते, कर्मबन्धात्पूर्वं तु आत्मनो मूर्त्तत्वाभावात् कथमिव बन्धः संभावनासरणि-

ह्रुआ ? क्योंकि तुम्हारे मतसे ऐसा होना असंभव है । विना अदृष्टके सम्बन्धके स्थूल शरीरमें चेष्टा नहीं हो सकती । संभव मानो तो आत्मा और कर्मके संयोगने क्या अपराध किया है ? । अर्थात् जब अमूर्त्त अदृष्ट और मूर्त्त शरीरका सम्बन्ध हो सकता है तो आत्मा और कर्मका भी संयोग हो सकता है ।

अगर अदृष्ट (भाग्य) को मूर्त्त मानो तो अमूर्त्त आत्माके साथ उसका सम्बन्ध स्वीकार करनेसे यह मान ही लिया कि अमूर्त्त और मूर्त्तका सम्बन्ध होता है । जैसे अन्धा सर्प इधर उधर भटककर फिर बिलमें प्रवेश करता है वैसेही तुमने कल्पनासे इधर उधर दौड़कर अन्तमें अमूर्त्तका मूर्त्तके साथ संबन्ध स्वीकार करही लिया ।

प्रश्न—कर्मका संयोग होनेपर आत्मा मूर्त्त होती है और मूर्त्त होजाने पर बन्ध हो सकता है किन्तु कर्मबन्ध होनेसे पहले तो आत्मा मूर्त्त नहीं थी—अमूर्त्त थी, फिर बन्धकी संभावना कैसे हो सकती है ? ।

ज्येभ थवुं असंभावित छे अदृष्टना संगंध विना स्थूल शरीरमां ज्येष्टा थर्ष शकती नथी. संभव मानो तो आत्मा अने कर्मना संयोगे शो अपराध क्यो छे ? अर्थात् जे अमूर्त्त अदृष्ट अने मूर्त्त शरीरना संगंध थर्ष शकें छे तो आत्मा अने कर्मना पणु संयोग थर्ष शकें छे

अगर अदृष्ट (भाग्य)ने मूर्त्त मानो तो अमूर्त्त आत्मानी साथे ज्येना संगंध स्वीकारवाथी ज्येभ भानी लीधुं के अमूर्त्त अने मूर्त्तना संगंध थाय छे, जेभ आंधणो सर्प अर्डी—तर्डी लटकीने पछी दरमां प्रवेश करे छे, तेभ तमे कल्पनाथी अर्डी—तर्डी होडीने छेवटे अमूर्त्तना मूर्त्तनी साथे संगंध स्वीकार करी लीधो

प्रश्न—कर्मना संयोग थया पछी आत्मा मूर्त्त थाय छे अने मूर्त्त थया पछी गंध थर्ष शकें छे, परन्तु कर्मगंध थया पडेलां तो आत्मा मूर्त्त न होतो, मूर्त्त होतो, पछी गंधनी संभावना देवी रीते होथ शकें छे ?

मारोहुं प्रभवेदिति चेन्न, जीवकर्मणोः खनौ सुवर्णोपलयोरिव संयोगस्याऽनादि-
कालिकत्वात् ।

नच 'जीवकर्मणोः सम्बन्धस्याऽनादित्वे मोक्षो नैव संभवति अनादेरन्ताभावा-
दाकाशात्मनोरिवे'-ति वाच्यम्, अनाद्यनन्तत्वयोरविनाभावाऽभावात्, अनादेरपि
घटादिप्रागभावस्य सान्तत्वोपलम्भात्, अनादेरपि बीजाङ्कुरादिसन्तानस्य दाढा-
दिकारणवशात्सान्ततादर्शनाच्च, इत्यलमतिविस्तरेण । बन्धस्वरूपमुच्यते—

उत्तर—जैसे खानमें रहे हुए सुवर्ण तथा पाषाणका सम्बन्ध अनादि-
कालीन है, वैसेही जीव और कर्मका भी सम्बन्ध अनादिकालीन है ।

कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि जिसकी आदि नहीं होती उसका
अन्त भी नहीं होता है, जैसे जीव और आकाशका सम्बन्ध कभी नष्ट
नहीं होता, इस नियमके अनुसार यदि जीव-कर्मका सम्बन्ध अनादि-
कालीन है तो कभी उसका भी अन्त न होगा, फिर किसीको मोक्ष
मिल ही नहीं सकेगा ।

उनका यह कथन दूषित है, क्योंकि घट आदिका प्राग् अभाव यद्यपि
अनादिकालीन है फिर भी घट उत्पन्न होते ही उसका अन्त हो जाता है ।

बीज तथा वृक्षकी परम्परा भी अनादिकालीन है तथापि यदि बीज
जल जाय तो उस परम्पराका अभाव हो जाता है, इसलिए आत्मकर्म-
संयोग अनादि होनेपर भी सान्त हो सकता है । बन्धका स्वरूप कहते हैं—

उत्तर—जेम भाषुभा रहेला सुवर्ण तथा पाषाणुने संघ अनादि काणने छे.
तेम एव अने कर्मने पणु संघ अनादिकाणने छे

कोई-कोई जेम कडे छे के जेनी आदि नथी तेने अंत पणु होतो नथी,
जेमके एव अने आकाशने संघ कदापि नष्ट थतो नथी जे नियमानुसार जे
एव-कर्मने संघ अनादिकाणने छे तो कदापि तेने अंत थशे नडि, पछी
कोषने मोक्ष मणी शकशे नडि

जेनुं जे कथन दूषित छे, कारण के घट आदिने प्राग् अभाव जे के अनादि-
काणने छे, तोपणु घट उत्पन्न थता न तेने अंत थथ नय छे भीन तथा
वृक्षनी परपरा पणु अनादिकाणनी छे तथापि जे भीन भणी नय तो जे
परपराणे अभाव थथ नय छे तेथी आत्म-कर्म-संयोग अनादि होवा छतां पणु
सान्त थथ शकें छे. अथने स्वरूप कडे छे—

વન્ધશ્ચતુર્વિધઃ—પ્રકૃતિ-સ્થિત્ય-નુભાગ-પ્રદેશભેદાત્, તત્ત્વ-પ્રકૃતિઃ=સ્વભાવઃ
આત્મગૃહીતકર્મપુદ્ગલાનાં તત્ત્વચ્છક્તિરૂપતયા પરિણમનલક્ષણઃ, યથા=નિમ્બસ્ય
તિત્ત્વમ્, ગુહસ્ય મધુરત્વમિત્યાદિ, તથા જ્ઞાનાવરણીયસ્ય -જીવાદિપદાર્યાનવ-
વોધકત્વમ્ (૧), દર્શનાવરણીયસ્ય જીવાદીનામનાલોચકત્વમ્ (૨), વેદનીયસ્યા-
અવ્યાયાધગુણવાધકત્વમ્ (૩), મોહનીયસ્ય તત્ત્વારુચિત્વમત્રતિત્વં ચ (૪), આયુષો
મવાધાયકત્વમ્ મોક્ષસ્ય સાઘનન્તસ્થિત્યાચ્છાદકત્વમિત્યર્થઃ (૫), નામ્નોઽમૂર્ત-
ત્વગુણનિરોધકત્વમ્ (૬), ગોત્રસ્યાગુરુલઘુગુણઘાતકત્વમ્ (૭), અન્તરાયસ્ય ચ

વન્ધ ચાર પ્રકારકા હૈ—(૧) પ્રકૃતિવન્ધ, (૨) સ્થિતિવન્ધ, (૩) અનુ-
ભાગવન્ધ ઓર (૪) પ્રદેશવન્ધ ।

(૧) પ્રકૃતિવન્ધ—પ્રકૃતિ સ્વભાવકો કહતે હૈં । અર્થાત્ આત્માકે દ્વારા
ગ્રહણ કિયે હુએ કર્મોમૈં અમુક અમુક પ્રકારકી શક્તિકા આજાના । જૈસે-
નીમકા સ્વભાવ કટુકતા, ગુહકા સ્વભાવ માધુર્ય, ઇત્યાદિ । ઇસી પ્રકાર
જ્ઞાનાવરણ કર્મકા સ્વભાવ હૈ—આત્માકે જ્ઞાનકો આચ્છાદિત કરના ૧ ।
દર્શનાવરણકા સ્વભાવ હૈ—દર્શનકો રોકના ૨ । અવ્યાયાધ ગુણકો પ્રગટ
ન હોને દેના વેદનીય કર્મકા ૩ । જીવાદિ તત્ત્વોમૈં રુચિ ન હોને દેના
તથા ચારિત્રકો રોકના મોહનીય કર્મકા ૪ । કિસી શરીરમૈં રોક રખના
આયુકર્મકા ૫ । અમૂર્તત્વ ગુણકો પ્રગટ ન હોને દેના નામકર્મકા ૬ ।
અગુરુ-લઘુત્વ ગુણકા નાશ કર દેના ગોત્રકર્મકા ૭ । તથા દાન લાભ

બધ ચાર પ્રકારનો છે (૧) પ્રકૃતિ-બધ, (૨) સ્થિતિ-બધ, (૩) અનુભાગ-
બધ અને (૪) પ્રદેશ-બધ

(૧) પ્રકૃતિ-બધ—પ્રકૃતિ સ્વભાવને કહે છે, અર્થાત્ આત્મા વડે ગ્રહણ કર-
યાં કર્મોમા અમુક-અમુક પ્રકારની શક્તિ આવી જવી તે. જેમ લીંબડાને
સ્વભાવ કટુતા (કઠવાશ) છે, ગોળને સ્વભાવ મધુરતા (મિઠાશ) છે, ઇત્યાદિ.
એ રીતે જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો સ્વભાવ આત્માના જ્ઞાનને આચ્છાદિત કરવાનો
(ઠાકવાનો) છે ૧ દર્શનાવરણને સ્વભાવ દર્શનને રોકવાનો છે ૨. અવ્યાયાધ ગુણને
પ્રકટ ન થવા દેવા એ વેદનીય-કર્મનો સ્વભાવ છે ૩ જીવાદિ તત્ત્વોમા રુચિ ન
થવા દેવી તથા ચારિત્રને રોકવું એ મોહનીય-કર્મનો સ્વભાવ છે ૪ કોઈ શરીરમા
આત્માને રોકી રાખવો એ આયુ-કર્મનો સ્વભાવ છે ૫ અમૂર્તત્વ ગુણને પ્રકટ
થવા ન દેવો એ નામકર્મનો સ્વભાવ છે ૬. અગુરુ-લઘુત્વ ગુણને નાશ કરવો

दानादिप्रतिघातकत्वम् (८), तद्रूपो बन्धः प्रकृतिबन्धः १ ।

स्थितिः=जघन्यादिभेदेन कर्मणामात्मना सहावस्थानं, तल्लक्षणो बन्धः स्थितिबन्धः २ ।

अनुभागो=रसः=कर्मणां फलदातृत्वशक्तितारतम्यं, तत्स्वरूपो बन्धोऽनुभाग-बन्धः ३ ।

प्रदेशः=कर्मदलसञ्चयस्वरूपः=अनन्तानन्तकर्मप्रदेशानामियत्तारूपेण जीव-प्रदेशेषु सम्बन्धस्तल्लक्षणो बन्धः प्रदेशबन्धः ४ । उक्तञ्च—

“स्वभावः प्रकृतिः प्रोक्तः, स्थितिः कालावधारणम् ।

अनुभागो रसो ज्ञेयः, प्रदेशो दलसञ्चयः ॥१॥” इति ।

भोग उपभोग और वीर्यमें विघ्न डालना अन्तराय कर्मका स्वभाव है ८ । इसीको प्रकृतिबन्ध कहते हैं ।

(२) स्थितिबन्ध—बंधे हुए कर्म आत्माके साथ जघन्य कितने काल तक रहेंगे और उत्कृष्ट कितने काल तक रहेंगे, इस कालकी मर्यादाको स्थितिबन्ध कहते हैं ।

(३) अनुभागबन्ध—फल देनेवाली कर्मोंकी शक्तिके तारतम्यको अनुभागबन्ध कहते हैं ।

(४) प्रदेशबन्ध—कितने कर्म आत्माके साथ बन्धको प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार कर्मप्रदेशोंकी परिगणनाको प्रदेशबन्ध कहते हैं । कहा भी है—

“स्वभावको प्रकृतिबन्ध, कालकी मर्यादाको स्थितिबन्ध, रसको अनुभागबन्ध और कर्मपुद्गलोंके समूहको प्रदेशबन्ध कहते हैं ॥१॥”

એ ગોત્રકર્મને સ્વભાવ છે ૭. તથા દાન લાભ લોગ ઉપલોગ અને વીર્યમાં વિઘ્ન નાંખવું એ અતરાય-કર્મને સ્વભાવ છે ૮ એને પ્રકૃતિ-બંધ કહે છે

(૨) સ્થિતિ-બંધ-બંધાયલાં કર્મ આત્માની સાથે જઘન્ય કેટલા કાળસુધી રહેશે અને ઉત્કૃષ્ટ કેટલા કાળસુધી રહેશે એ કાળની મર્યાદાને સ્થિતિબંધ કહે છે.

(૩) અનુભાગ-બંધ-કૃણ આપનારી કર્મોની શક્તિના તારતમ્યને અનુભાગ-બંધ-કહે છે

(૪) પ્રદેશ-બંધ-કેટલા કર્મો આત્માની સાથે બંધને પ્રાપ્ત થયા છે, એ પ્રકારે કર્મપ્રદેશોની પરિગણનાને પ્રદેશ-બંધ કહે છે કહ્યું છે કે—

“સ્વભાવને પ્રકૃતિબંધ, કાળની મર્યાદાને સ્થિતિબંધ, રસને અનુભાગ-બંધ અને કર્મ-પુદ્ગલોના સમૂહને પ્રદેશબંધ કહે છે” (૧)

एतेषां स्वरूपं च सुखावबोधाय मोदकदृष्टान्तेन प्रदर्श्यते—

यथा कस्यचिदौषधमोदकस्य प्रकृतिर्वातहारिका, कस्यचित्पित्तहारिका, कस्यचित्कफहारिणी, कस्यचिद् बुद्धिनाशिनी, तथा कस्यचित्कर्मणः प्रकृतिर्ज्ञानावरणकारिणी, कस्यचिद्दर्शनावरणविधायिनीत्येवमादिविभिन्नशक्तिमतां कर्मणां बन्धः प्रकृतिबन्धः (१) ।

यथा कस्यचिन्मोदकस्य स्थितिः सप्ताहोरात्रव्यापिनी, कस्यचित्पक्षव्यापिनी, कस्यचनैकादिकमासं यावत् स्थितिस्तथा कस्यचित्कर्मणस्त्रिंशत्कोटीकोटीसागरोपमा स्थितिः, कस्यचिद्द्विंशतिकोटीकोटीसागरोपमा, कस्यचन सप्ततिकोटीकोटीसागरो-

सरलतासे समझनेके लिए मोदकका दृष्टान्त देकर चारों बन्धोंका स्वरूप दिखलाते हैं—

(१) जैसे किसी औषध—मोदककी प्रकृति वातको हरनेवाली होती है, किसीकी पित्तको हरनेवाली होती है, किसीकी कफको हरनेवाली होती है और किसी मोदककी प्रकृति बुद्धिको नष्ट करनेवाली होती है। इसी प्रकार किसी कर्मकी प्रकृति ज्ञानका आवरण करनेवाली होती है और किसीकी दर्शनका आवरण करनेवाली होती है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न शक्तिवाले कर्मोंका बन्ध होना प्रकृतिबन्ध है ।

(२) जैसे किसी मोदककी स्थिति एक सप्ताहकी होती है, किसी मोदककी स्थिति एक पक्ष (पखवाड़े)की होती है, किसी मोदककी स्थिति एक मासकी होती है, वैसे ही किसी कर्मकी स्थिति तीस कोडाकोडी सागरोपमकी होती है, किसीको बीस कोडाकोडी सागरोपमकी होती है,

सरणताथी समझवाने भाटे मोदकनुं दृष्टात आपीने थारे अघानु स्वरूप अतावे छे—

(१) जेम कोष्ठ औषध—मोदकनी प्रकृति वायुने हरवावाणी छे कोष्ठनी शक्ति पित्तने हरवावाणी छे, कोष्ठनी कफने हरवावाणी छे, अने कोष्ठ मोदकनी प्रकृति बुद्धिने नष्ट करवावाणी होय छे अे रीते कोष्ठ कर्मनी प्रकृति ज्ञाननुं आवरण करनारी होय छे, कोष्ठनी दर्शननुं आवरण करनारी होय छे, अे रीते भिन्न-भिन्न शक्तिवाणां कर्मोना अंध थयो अे प्रकृतिअंध कडेवाय छे

(२) जेम कोष्ठ मोदकनी स्थिति अेक सप्ताहनी होय छे, कोष्ठ मोदकनी स्थिति अेक पक्ष (पखवाडियु)नी होय छे, कोष्ठ मोदकनी स्थिति अेक मासनी होय छे, तेमज कोष्ठ कर्मनी स्थिति त्रीस कोडाकोडी सागरोपमनी होय छे, कोष्ठनी बीस कोडाकोडी सागरोपमनी होय छे, कोष्ठनी सत्तर कोडाकोडी सागरोपमनी

पमा, कस्यचिच्चान्तर्मुहूर्त्तपरिच्छिन्ना, एवं विभिन्नकर्मणां नियतकालावस्थानं स्थिति-
बन्धः (२) ।

यथा कस्यचिन्मोदकस्यानुभागो(रसो)ऽतिमधुरः स्वल्पमधुरो वा, कस्यचि-
दतिकटुकः स्वल्पकटुको वा, कस्यचिच्च नातिमधुरो नाप्यतिकटुको भवति, द्विगुणी-
करणादिना च स एव मन्द-मन्दतरत्वादिव्यपदेशं च लभते, तथा कर्मणामपि
'शुभाशुभादिरूपेण तीव्र-तीव्रतर-तीव्रतम-मन्द-मन्दतर-मन्दतमत्वादिभेदभिन्नो
बन्धोऽनुभागबन्धो रसबन्धव्यपदेश्यः (३) ।

१ शुभकर्मणामनुभागो (रसो) द्राक्षेक्षुक्षीरमाक्षीकवदतिमधुरो भवति, यदनुभ-
किसीकी सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपमकी होती है, किसी कर्मकी अन्त-
र्मुहूर्त्त मात्रकी होती है, इस प्रकार विभिन्न कर्मोंका अमुक समय तक
आत्माके साथ स्थित रहना स्थितिवन्ध कहलाता है ।

(३) जैसे किसी मोदकका स्वाद (रस) बहुत मीठा होता है, किसी
मोदकका कम मीठा होता है, किसीका स्वाद बहुत कड़ुआ होता है,
किसीका कम कड़ुआ होता है, किसीका स्वाद न अधिक मीठा होता है,
न अधिक कड़ुआ होता है, उसे ही द्विगुण आदि करदेनेसे वही मन्द
मन्दतर आदि कहलाने लगता है । वैसे ही कर्मोंका रस शुभ' अशुभ
रूपसे तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, मन्द, मन्दतर और मन्दतम आदि भेदोंसे
विविध प्रकारका होता है । उसे ही अनुभागबन्ध या रसबन्ध कहते हैं ।

१ शुभकर्मोंका अनुभाग (रस) दाख, सांठा (गन्ना), दूध या मधुके समान
होय छे, केछ कर्मनी स्थिति मात्र अंतर्मुहूर्त्तनी होय छे. ये प्रकारे विभिन्न
कर्मोंनु अमुक समय सुधी आत्मानी साथे स्थित रहेवुं ये स्थितिवन्ध कहेवाय छे,
(३) जेभ केछ मोदकने स्वाद (रस) गहु मीठा होय छे केछ मोदकने
ओछो मीठा होय छे, केछ मोदकने स्वाद गहु कडवे होय छे, केछने ओछो
कडवे होय छे, केछने स्वाद न वधु मीठा के वधु कडवे होय छे, तेने द्विगुण
(जेवडो) करवाथी ते मन्द-मन्दतर आदि कहेवावा लागे छे, जेज रीते कर्मने
रस शुभ अशुभ रूपथी तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, मन्द, मन्दतर, मन्दतम आदि
भेदोये करीने विविध प्रकारने थाय छे जेने ज अनुभागवन्ध या रसवन्ध
कहे छे.

१ शुभ कर्मोंका अनुभाग (रस) द्राक्ष, शेरडी, दूध या मधुना जेवा अतिमधुर होय छे.

वेन जीवः सान्द्रानन्दसन्दोहदुन्दिलान्तःकरणो जायते । अशुभकर्मणां रसस्तु निम्ब-
किरातत्तिकादिचदतितरां तिक्तो भवति, यदनुभवेन जीवोऽनिर्वचनीयं व्याकुलीभावं
भजते, तीव्रतीव्रतरत्वादिबोधनार्थं च दृष्टान्तः प्रदृश्यते-इक्षुनिम्बयोरन्यतरस्य
चतुःशेटकपरिमितो रसः 'स्वाभाविकरस' इत्युच्यते, वह्नितापद्वारोत्कालितो यदा
शेटकचतुष्टयस्थाने शेटकत्रितयमात्रोऽवशिष्येत तदाऽसौ 'तीव्र' इत्युच्यते, पुनरु-
त्कालनेन शेटकद्वितयमात्रोऽवशिष्येत तदा 'तीव्रतर' इत्यभिधीयते, पुनरप्युत्का-
लनेन शेटकैकमात्रेऽवशिष्टे 'तीव्रतम' इति कथ्यते ।

इक्षु-निम्बयोरेव शेटकैकमात्रो रसः 'स्वाभाविकरसः' इत्युच्यते, एकशेटक-
जलमेलनेन 'मन्दरस' इति, द्विशेटकजलसंयोजनेन 'मन्दतरो रस' इति, शेटक-
त्रितयपरिमितजलसम्बन्धेन 'मन्दतमो रस' इति व्यपदेशं लभते ।

अतिमधुर होता है, इसके उपभोगसे आत्मामें अत्यन्त आनन्द उत्पन्न होता है ।
अशुभ कर्मोंका फल नीम चिरायता आदिके समान अत्यन्त तिक्त होता है, इसका
अनुभव करनेसे जीव अतिशय व्याकुलता प्राप्त करता है । तीव्र तीव्रतर आदि
समझानेके लिये उदाहरण देते हैं—इक्षु या नीममेंसे किसीका चार सेर रस
'स्वाभाविक रस' कहलाता है, यदि अग्निमें उकालने पर तीन सेर रह जाय
तो वह तीव्र कहलाता है, फिर उकालने पर दो सेर बच जाय तो तीव्रतर
कहलाता है, यदि फिर उकालने पर सिर्फ एक सेर बाकी रह जाय तो
वह तीव्रतम कहलाता है ।

इक्षु और निम्बका एक सेर रस स्वाभाविक रस, उसमें एक सेर जल मिला
दिया जाय तो मन्द, दो सेर मिलानेसे मन्दतर, तीन सेर मिलानेसे मन्दतम रस
कहलाता है ।

अनेक उपभोगार्थी आत्मामा अत्यन्त आनन्द उत्पन्न थाय छे. अशुभ कर्मोंतुं इण् लींजडा, कन्ध्यातु
आदिनी पेठे अत्यन्त तिक्त होय छे. अनेक अत्युभव करवाथी एव अतिशय व्याकुलता प्राप्त करे छे.
तीव्र तीव्रतर आदि समन्वयवाने उदाहरणु आये छे—शेरडी या लींजडाभाथी कडेवे कोर्धने चार शेर रस
'स्वाभाविक रस' कडेवाय छे. जे तेने अग्नि पर उकाणवाथी त्रलु शेर रहे तो ते तीव्र कडेवाय छे,
इरी उकाणवाथी जे शेर रहे तो ते तीव्रतर कडेवाय छे. अने तेने इरीथी उकाणता मात्र शेर भाडी
रहे तो ते तीव्रतम कडेवाय छे.

शेरडी अने लींजडाना अेक शेर स्वाभाविक रसभां जे अेक शेर पाणी मेलववाभा
आवे तो मंद, जे शेर पाणी मेलवता मंदतर अने त्रलु शेर पाणी मेलववाथी मंदतम रस कडेवाय छे.

यथा कस्यचिन्मोदकस्य प्रदेशः=ऋणिकादिदलसञ्चयः परिमाणेन द्विकर्षमितः, कस्यचित्कर्षत्रयमितः, एवं कस्मिंश्चित् कर्मदले परिमाणतोऽधिकसंख्यकाः, कस्मिंश्चिन्न्यूनसंख्यकाः, इत्येवं न्यूनाधिक्यरूपेण कर्मवर्गणाभिरात्मनोऽभिसम्बन्धः प्रदेशबन्धः (४) ।

मोक्षम्=मोक्षणं मोक्षः, स च द्रव्यभावभेदाद्विविधः, तत्र द्रव्यतो निगडादितः, भावतो ज्ञानावरणीयाद्यष्टविधकर्मपाशतः पृथग्भवनमात्मनः, प्रकृते च भावमोक्षस्य आत्मनः पुनरप्रादुर्भाव्यशेषकर्मक्षयादनन्तज्ञानशाश्वतावस्थिति-कृतकृत्यत्वाऽव्याबाधसुखस्वरूपस्य ग्रहणम् ।

(४) जैसे किसी मोदकमें आटे आदिके प्रदेश, परिमाणमें दो तोला होता है, किसीका तीन तोला होता है । इसी प्रकार किसी कर्मदलमें अधिक संख्यावाले प्रदेश हैं, किसी कर्मदलमें कम संख्यावाले प्रदेश होते हैं, अतः न्यूनाधिक रूपसे कर्मवर्गणाओंके साथ आत्माका सम्बन्ध होना प्रदेशबन्ध है ।

छूटनेको मोक्ष कहते हैं, मोक्ष भी दो प्रकारका है—(१) द्रव्यमोक्ष और (२) भावमोक्ष । बेड़ी आदिसे छूटना द्रव्यमोक्ष है और ज्ञानावरण आदि आठ कर्मरूपी पाशसे आत्माका मुक्त हो जाना भावमोक्ष है ।

यहां समस्त कर्मोंके आत्यन्तिक अभावसे उत्पन्न होनेवाले अनन्त ज्ञान, शाश्वत स्थिति, कृत-कृत्यता, अव्याबाध सुखस्वरूप भाव-मोक्षका ग्रहण किया गया है ।

(४) જેમ કેઈ મોદકમાં આટા આદિનો પ્રદેશ પરિમાણમાં બે તોલા હોય છે, કેઈમાં ત્રણ તોલા હોય છે; એજ રીતે કેઈ કર્મદળમાં અધિક સંખ્યાવાળા પ્રદેશો છે, કેઈ કર્મદળમાં ઓછી સંખ્યાવાળા પ્રદેશો હોય છે, એમ ન્યૂનાધિક રૂપે કર્મવર્ગણાઓની સાથે આત્માનો સંબંધ થયો એ પ્રદેશબંધ છે.

છૂટવાને મોક્ષ કહે છે. મોક્ષના પણ બે પ્રકાર છે. (૧) દ્રવ્ય-મોક્ષ અને (૨) ભાવમોક્ષ, બેડી વગેરેથી છૂટવું એ દ્રવ્યમોક્ષ છે અને જ્ઞાનાવરણ આદિ આઠ કર્મરૂપી પાશથી આત્માનું મુક્ત થઈ જવું તે ભાવમોક્ષ છે

અહીં સર્વ કર્મોના આત્યન્તિક અભાવથી ઉત્પન્ન થનારા અનંત જ્ઞાન, શાશ્વત-સ્થિતિ, કૃતકૃત્યતા, અવ્યાબાધ-સુખ-સ્વરૂપ ભાવમોક્ષને ગ્રહણ કરવામાં આવેલ છે.

अत्र बौद्धा-“दीपनिर्वाणवदात्मनो निर्वाणं मोक्षः” यथोक्तम्—

“दीपो यथा निर्वृत्तिमभ्युपेतो, नैवावर्ति गच्छति नान्तरिक्षम् ।

दिशं न काञ्चिद्विदिशं न काञ्चित्, स्नेहक्षयात्केवलमेति शान्तिम् ॥१॥

जीवस्तथा निर्वृत्तिमभ्युपेतो, नैवावर्ति गच्छति नान्तरिक्षम् ।

दिशं न काञ्चिद्विदिशं न काञ्चित्, क्लेशक्षयात्केवलमेति शान्तिम् ॥२॥”

इत्याहुस्तच्छाश्वतावस्थितिपदेन निराकृतम्, सतोऽत्यन्तविनाशाभावात्,

बौद्धमतावलम्बी मानते हैं कि-“जैसे दीपक बुझ जाता है उसी प्रकार आत्माका अभाव हो जाना मोक्ष है” । कहाभी है—

“जैसे दीपककी ज्वाला जब नष्ट हो जाती है, तब न भूमिकी ओर जाती है न आकाशकी ओर जाती है, न किसी दिशामें जाती है, न विदिशामें जाती है; किन्तु स्नेह (तेल) का अभाव हो जानेसे शान्त हो जाती है ॥ १ ॥

इसी प्रकार मुक्त जीव न भूमिकी ओर जाता है, न आकाशकी ओर जाता है, न किसी दिशामें जाता है, न किसी विदिशामें जाता है, हां, दुःखोंका क्षय होजानेसे शान्त होजाता है, अर्थात् मुक्त अवस्थामें जीवका अभाव होजाता है ॥ २ ॥”

ऐसा माननेवाले बौद्धोंका खण्डन मोक्षके लक्षणमें आये हुए ‘शाश्वत अवस्थिति’ पदसे किया गया है, क्योंकि सत् पदार्थका कभी अभाव

बौद्धमतावलम्बीओ माने छे के-“जेम दीपक बुझाछ जय छे तेम आत्मानो अभाव थछ जवो छे मोक्ष छे.” कहु छे के—

“जेम दीपकनी ज्वाला ज्यारे नष्ट थछ जय छे, त्यारे नथी ते भूमिनी तरङ्ग जती, नथी आकाशनी तरङ्ग जती, नथी कोछ दिशाभा जती, नथी विदिशाभा जती, परंतु स्नेह (तेल) नो अभाव थवाथी शान्त थछ जय छे (१)

ओ रीते मृष्टत एव नथी भूमिनु तरङ्ग जतो, नथी आकाशनी तरङ्ग जतो, नथी कोछ दिशाभा जतो, नथी कोछ विदिशाभा जतो, हा, दु.जेनो क्षय थछ जवाथी शान्त थछ जय छे, अर्थात् मुक्त अवस्थामा एवनो अभाव थछ जय छे ” (१)

जेम माननारा बौद्धोनु अउन मोक्षना लक्षणमा आवेला ‘शाश्वत अवस्थिति’ शब्द वडे करवामा आण्युं छे, करबु के सत् पदार्थनो कदापि अभाव

तस्मादात्मनः सकलकर्ममलविरहिता सद्भावस्वरूपा काचिदवस्थाऽवश्यम्भाविनी ।

न च 'दीपस्याऽभ्रस्य वा निरन्वयविनाशदर्शनादात्मनः स (निरन्वयविनाशः) कथं ने'ति शङ्कनीयम्, तयोरपि निरन्वयविनाशानभ्युपगमात्, यथा कर्पूरस्य 'पिपरमेष्ट' इति ख्यातपदार्थस्य वा वातेन ह्रियमाणस्य परिणमनसौक्ष्म्यादिन्द्रियगोचरत्वापायेऽपि न सर्वथाऽभावः किन्त्ववस्थान्तरेण परिणतिमात्रम्, तथैव प्रदीपपर्यायाऽऽपन्नाः पुद्गलास्तमस्त्वेन परिणमन्ति, एवमभ्रस्यापि विशीर्यमाणस्य पुद्गलपुद्गलः परिणामसूक्ष्मत्वेन दृष्टिपथमप्राप्तोऽपि न पुद्गलत्वेनाऽसद्भूतः। एवमेवा-

नहीं होता। जब सत् पदार्थका अभाव नहीं हो सकता तो आत्माकी भी समस्त कर्मोंसे रहित विद्यमान अवस्था अवश्य होनी चाहिये।

बौद्ध—जब दीपककी ज्वालाका तथा मेघका निरन्वय नाश देखा जाता है तो आत्माका निरन्वय (सर्वथा) नाश क्यों नहीं हो सकता?।

जैन—यह कहना सत्य नहीं है कि दीपककी ज्वाला और मेघ का निरन्वय नाश होजाता है। वह सूक्ष्मरूपसे परिणमन होनेसे यद्यपि इन्द्रियगोचर नहीं होता तथापि उसका सर्वथा अभाव नहीं होजाता, वह दूसरी सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त होजाता है। इसी तरह प्रदीप अवस्था वाले पुद्गल अन्धकाररूपमें परिणत होजाते हैं। मेघ जब छिन्न-भिन्न हो जाता है तो सूक्ष्मरूपमें परिणत होजाने से इन्द्रियोंद्वारा गृहीत नहीं हो सकता तथापि पुद्गल के रूपमें विद्यमान रहता ही है। ऐसे ही समस्त

थतो नथी. जे सत् पदार्थनो अभाव थछं शकतो नथी तो आत्मानो पणु सर्व कर्मोथी रहित विद्यमान अवस्था अवश्य होवी जेछंजे

बौद्ध—जे दीपकनी ज्वालाको तथा मेघको निरन्वय नाश जेवाभां आवे छे, तो आत्मानो निरन्वय (सर्वथा) नाश केम न थछं शकें ?

जैन—जेम कहेवु सत्य नथी के दीपकनी ज्वाला अने मेघको निरन्वय नाश थछं नय छे सूक्ष्मरूपथी परिणमन थवाथी जे के ते इन्द्रियगोचर थतां नथी, तथापि जेको सर्वथा अभाव थछं नतो नथी ते भीणु सूक्ष्म अवस्थाने पावे छे जे रीते प्रदीप अवस्थावाला पुद्गल अन्धकाररूपमां परिणुत थछं नय छे मेघ न्यारे छिन्न-भिन्न थछं नय छे त्यारे ते सूक्ष्मरूपमा परिणुत थछं नवाथी इन्द्रियोंद्वारा गृहीत थछं शकतो नथी, तोपणु पुद्गलना रूपमां विद्यमान

ऽऽत्माऽपि कृत्स्नकर्मकलापविप्रमुक्तः शुद्धः सिद्धो बुद्धोऽनन्तगुणसमृद्धो मोक्षावस्थायामपि विद्यत एवेति ।

अत्र 'अनन्तज्ञाने'-तिविशेषणेन नैयायिकवैशेषिकाभिमतं मतं निरस्तम् ।
तथाच—

“बुद्धि-सुख-दुःखेच्छा-द्वेष-प्रयत्न-धर्मा-ऽधर्म-संस्कारस्वरूपाणां नवानामात्मविशेषणगुणानामत्यन्तविच्छेदो मोक्षः” इति । अत्रोच्यते—बुद्ध्यादयो गुणा आत्मनो भिन्ना अभिन्ना वा ?, अभिन्नाश्चेत्तद्विनाशे आत्मनोऽपि विनाशोऽवश्यम्भावी तत्स्वरूपत्वात्, औष्ण्यविनाशे वह्निविनाशवत्, तथा च तदानीं कस्य

कर्मोसे रहित, शुद्ध, सिद्ध, बुद्ध और अनन्त गुणों से समृद्ध आत्मा मोक्ष-अवस्थामें भी विद्यमान रहती है ।

‘अनन्तज्ञान’ विशेषण से नैयायिक-वैशेषिक मत का निराकरण किया गया है ।

उनकी मान्यता है कि—“बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार, इन आत्मा के नौ विशेष गुणोंका अत्यन्त विनाश हो जाना मोक्ष है ।”

यहाँ पूछना यह है कि—बुद्धि आदि गुण आत्मा से भिन्न हैं या अभिन्न ?, यदि अभिन्न हैं तो गुणोंका नाश होनेपर आत्माका भी नाश हो जायगा, क्योंकि आत्मा और गुण भिन्न नहीं हैं—एक ही हैं, जैसे उष्णताका नाश होनेपर अग्निका नाश होजाता है । जब आत्मा का

तो रहे व छे अवी व रीते सर्व कर्मोथी रहित, शुद्ध, सिद्ध, बुद्ध अने अनन्त गुणोथी समृद्ध आत्मा मोक्ष अवस्थामा पण विद्यमान रहे छे

‘अनन्त ज्ञान’ विशेषणथी नैयायिक-वैशेषिक मतनुं निराकरण करवामां आण्युं छे ।

तेनी मान्यता अवी छे के “बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म अने संस्कार, अे आत्माना नव विशेष गुणोने अत्यन्त विनाश थध ववे अे मोक्ष छे”

अर्ही पूछवानुं अे छे के—बुद्धि आदि गुण आत्माथी भिन्न छे के अभिन्न ? अे अभिन्न छे तो गुणोने नाश थया णाह आत्मानो पण नाश थध वथे, कारण के आत्मा अने गुण भिन्न नथी—अेक व छे, अेभके उष्णतानो नाश थयाथी अग्निने पण नाश थध नथ छे, अे आत्मानो नाश थध वथे तो

मोक्षः?। भिन्नाश्चेत्तर्हि वह्निसैत्ययोरिव तयोर्गुणगुणिभावोऽनुपपन्नः समवायस्या-
ऽसिद्धत्वात्, अत एव न बुद्ध्यादीनामात्मगुणत्वम् । अस्तु वा अयौक्तिकोऽपि
गुणगुणिभावस्तथापि ज्ञानसुखाद्यभावादात्मानं को जडीकर्तुमुद्यच्छेदिच्छेदपि ?
ईदृशाद्भवदभिमतान्मोक्षात्संसारवस्थैव सम्यक्तराऽस्माकमस्तु, यस्मिन् सत्यपि
क्लेशे कादाचित्कं स्वल्पमपि सुखं लभ्यत एव ।

लोकेऽपि भवदभिमतमोक्षमाहात्म्यमुपहस्यते, यथा—

नाश होजायगा तो मोक्ष किस का होगा ? । अगर कहो कि ये गुण
आत्मासे भिन्न हैं तो उनका आत्मा के साथ गुण-गुणीका सम्बन्ध कैसे
हुआ ?, भिन्न होनेके कारण जैसे अग्नि और शीतलता में गुण-गुणि
सम्बन्ध नहीं होता वैसे ही आत्मा और बुद्धि आदि का भी सम्बन्ध
नहीं हो सकता । यदि समवाय सम्बन्ध से गुण-गुणिभाव मान लोगे
तो बुद्धि आदि गुणों का नाश नहीं हो सकता, क्योंकि समवाय सम्बन्ध
को तुमने नित्य माना है, अतः बुद्धि आदि आत्मा के गुण ही सिद्ध
नहीं होते । यद्यपि यह सम्बन्ध युक्ति से तो सिद्ध नहीं होता फिर भी
मान लोगे तो जबकि मोक्षमें ज्ञान और सुख आदिका अभाव हो जाता
है तो कौन बुद्धिमान् अपनी आत्मा को इन गुणों से रहित जड़ के
समान बनाने का प्रयत्न करेगा ? तुम्हारे इस मोक्षसे तो संसार ही भला
जिसमें दुःखोंके साथ-साथ कभी-कभी थोड़ा बहुत सुख भी मिल जाता
है । लोकमें भी तुम्हारे माने हुए मोक्ष की हँसी उड़ाई जाती है, सुनो—

पछी मोक्ष केनो थशे ? अगर ने कडे के ये गुण आत्माथी भिन्न छे तो
आत्मानो साथे येनो गुण-गुणीनो संभंध डेवी रीते थयो ? भिन्न होवाने
कारणु नेम अग्नि अने शीतलताभां गुण-गुणी संभंध नथी होतो, तेवी रीते
आत्मा अने बुद्धि आदिनो पणु संभंध नथी होछ शकतो ने समवाय संभं-
धथी गुण-गुणीभाव भानी देशो तो बुद्धि आदि गुणुनो नाश नथी थछ शकतो,
कारणु के समवाय संभंधने तमे नित्य मान्यो छे येथी बुद्धि आदि आत्मानो
गुणु न सिद्ध थता नथी. ने के ये संभंध युक्तिथो तो सिद्ध नथी थतो,
तोपणु भानी देशो तो ने मोक्षभां ज्ञान अने सुख आदिनो अभाव थछ नथ छे
तो कथो बुद्धिमान पोताना आत्माने ये गुणुथी रहित नडनी समान भना-
ववानो प्रयत्न करशे ? तभारा येवा मोक्ष करता तो संसार न सारो के नेमा
हु.पोनी साथे साथे कोछ-कोछवार थोडु-धणु सुख पणु भणां नथ छे दोकोमा
पणु तभारा मानेवा मोक्षनी हासी उडाववामा आवे छे साभणो—

“वरं वृन्दावने रम्ये, शृगालत्वं व्रजाम्यहम् ।

न तु वैशेषिकीं मुक्तिं, प्रार्थयामि कदाचन ॥ १ ॥” इति ।

यत्तु “अनन्तसुखरूपो मोक्षः” इति तदप्यसमीचीनम्, तथाहि—तदनन्त-सुखं मुक्तात्मनो ज्ञानगोचरं भवति न वा?, आद्ये पक्षे ज्ञानाऽऽनन्त्यप्रसङ्गः, तदन्तरेणाऽनन्तसुखसंवेदनाऽसम्भवात् । द्वितीये च सुखस्वभावताभङ्गप्रसङ्गः, सातसंवेदनस्यैव सुखत्वात्, अत एवाऽनन्तज्ञानविरहितसुखस्वभावत्वं मोक्षस्य न सिध्यति । “प्रकृताद्युपरतायां पुरुषस्य स्वस्वरूपेणाऽवस्थानं मोक्षः” इति हि साङ्ख्याः, तद्

१ उपरतायां=निवृत्तायाम् ।

“मैं मनोहर वृन्दावन में शृगाल हो जाना पसंद करता हूँ, किन्तु वैशेषिकका मोक्ष नहीं चाहता ॥१॥”

जो कहते हैं कि—“मोक्ष अनन्तसुखस्वरूप है” अर्थात् मोक्ष में सुख ही अवशिष्ट रह जाता है और कुछ नहीं रहता। उनका यह मानना समीचीन नहीं है। वह अनन्त सुख मुक्तात्मा के ज्ञानका विषय है या नहीं? पहला पक्ष स्वीकार करो तो अनन्त सुखको जाननेके लिए अनन्त ज्ञान भी चाहिए। अनन्त ज्ञानके बिना अनन्त सुखका बोध नहीं होसकता। दूसरा पक्ष अंगीकार करो तो सुखस्वभावता सिद्ध नहीं होसकती, क्योंकि, सातारूप संवेदनको ही सुख कहते हैं। जब संवेदन ही नहीं तो सुख हो ही नहीं सकता है, इसलिए “अनन्त ज्ञानसे रहित सुखस्वभाववाला मोक्ष” नहीं मानना चाहिए।

“प्रकृति जब उपरत होजाती है तब पुरुष अपने स्वरूपमें स्थित

“हूँ मनोहर वृन्दावनमें शृगाल (शिवाण) थछ जवानु पसंद करूं छुं, परंतु वैशेषिकनो मोक्ष नहीं पसंद करतो।” (१)

ज्येओ कडे छे डे “मोक्ष अनंत सुखस्वरूप छे” अर्थात् मोक्षमां सुख ज अवशिष्ट रह्ये नय छे भील्यु कथुं नथी रह्येतुं, तेज्येओनुं ज्ये मानवुं पथु समीचीन नथी ज्ये अनंत सुख मुक्तात्माना ज्ञाननो विषय छे डे नडि ? पडेवो पक्ष स्वीकारो तो अनंत सुखने जाणुवाने माटे अनंत ज्ञान पथु ज्येओज्ये अनंत ज्ञान विना अनंत सुखनो बोध थछ शकतो नथी भीले पक्ष स्वीकारो तो सुख-स्वभावता सिद्ध थछ शकती नथी कारणु डे सातारूप संवेदनने ज सुख कडे छे जे संवेदन ज होतु नथी तो सुख थछ ज शकतु नथी. तेथी “अनंत ज्ञानथी रहित सुख-स्वभाववाणो मोक्ष” नडि मानवो ज्येओज्ये.

“प्रकृति ज्येओउपरत थछ नय छे त्यारे पुरुष पोताना स्वरूपमा स्थित

‘आत्मनः’ इतिपदेन प्रत्यादिष्टम् । किञ्च-तन्मते प्रकृति-पुरुषयोः संयोगोऽपि न घटते कुतो मोक्षचर्चा?, तथाहि-नित्या प्रकृतिः प्रवृत्तिस्वभावा तदितरस्वभावा वा? तयोराद्यः सावद्यः पक्षः, तत्र तत्प्रवृत्तेरुपरत्यभावेन मोक्षासम्भवात्, उपरत्यभ्युपगमे च प्रकृतेरनित्यत्वप्रसङ्गः । द्वितीयोऽपि पक्षो न क्षोदक्षमः प्रवृत्तेरेवाऽसम्भवतः कथमिव भवसम्भवः?, भवाभावे कस्य मोक्षः? एवं तन्मते मोक्ष-स्यैवायौक्तिकत्वात्कथं तल्लक्षणस्य समीचीनत्वं सिध्येत् ? ।

हो जाता है, इसी अवस्था को मोक्ष कहते हैं ।”

ऐसी सांख्यमतानुयायिओंकी मान्यता है । ‘आत्मनः’ पदसे उसका निराकरण किया गया है । सांख्यमतमें प्रकृति और पुरुषका संयोग ही सिद्ध नहीं होता तब मोक्ष की चर्चा ही क्या करना? सो ही आगे दिखलाते हैं कि-प्रकृति का स्वभाव प्रवृत्ति करनेका है या नहीं?, पहला पक्ष दूषित है, क्योंकि प्रकृतिका स्वभाव यदि सर्वदा प्रवृत्ति करने का है तो उस प्रवृत्तिकी निवृत्ति नहीं होसकती और इसी कारणसे कभी मोक्ष भी नहीं होगा । दूसरा पक्ष भी विचार करनेसे बाधित होजाता है । जब प्रकृति प्रवृत्ति ही नहीं करेगी तो संसार कैसे होगा?, और जब संसार (कर्मसहित अवस्था) ही नहीं तो मोक्ष किससे होगा?, अर्थात् किसी प्रकार मोक्ष ही नहीं बनता । जब मोक्ष नहीं बनता तो उसके लक्षण की निर्दोषता भी सिद्ध नहीं होसकती ।

थर्धं न्य छे, अे अवस्थाने मोक्ष कडे छे ”

अेवी सांख्यमतानुयायीअेनी मान्यता छे आत्मनः शब्दथी अेनु निराकरण करवामां आभ्युं छे सांख्यमतमा प्रकृति अने पुरुषने। संयोग न सिद्ध नथी थतो। तो मोक्षनी अर्थां न शुं करवी ? तेन आगण गताववामा आवे छे के-प्रकृतिने स्वभाव प्रवृत्ति करवाने छे के नडि ? पडेवे। पक्ष दूषित छे, कारण के प्रकृतिने स्वभाव ने सर्वदा प्रवृत्ति करवाने छे तो अे प्रवृत्तिनी निवृत्ति थर्धं शकती नथी, अने ते कारणे कदापि मोक्ष पणु थशे नडि थीजे पक्ष पणु विचार करवाथी बाधित थर्धं न्य छे. ने प्रकृति प्रवृत्ति न नडि करे तो संसार केवी रीते थशे ? अने ने संसार (कर्मसहित अवस्था) न नथी तो मोक्ष शानाथी थशे ? अर्थात् केऽथ प्रकारे मोक्ष न नथी गनतु, ने मोक्ष नथी गनतुं तो तेना लक्षणनी निर्दोषता पणु सिद्ध थर्धं शके नडि

यच्चाऽऽजीवकाः (सम्प्रदायविशेषाः) मुक्तेः सकाशादात्मनः पुनरागमन-
मामनन्ति, तथाहि—

“ज्ञानिनो धर्मतीर्थस्य, कर्तारः परमं पदम् ।

गत्वाऽऽगच्छन्ति भूयोऽपि, भवं तीर्थनिकारतः ॥१॥” इति,

तत् ‘पुनरप्रादुर्भावतये’—ति पदेनाऽपाकृतम्, यतो मोक्षः कर्मनाशे सति
सम्पद्यते, कर्म च कर्मणैव जन्यते, ततश्च मुक्तावस्थायां कर्माभावात्कृतः पुनः
कर्मात्पत्तिः?, तदभावे च कुतस्तरां संसारागमनम्? संसारस्य कर्महेतुकत्वात्, न
कारणमन्तरेण कार्योत्पत्तिरिति सर्वसंमतत्वाच्चेति ।

आजीवक सम्प्रदाय वाले ऐसा कहते हैं कि—“आत्मा मोक्ष से
वापस लौट आती है । कहाभी है—

“धर्मतीर्थ की स्थापना करने वाले ज्ञानी परम पदको प्राप्त होकर
जब तीर्थका अनादर होने लगता है तब मोक्षसे फिर संसारमें आ
जाते हैं ॥१॥”

इनका यह मत ‘पुनरप्रादुर्भावतया’ इस विशेषण से खण्डित हो
गया है । क्योंकि कर्मोंके नाश होने पर ही मोक्ष होता है, और कर्म
कर्मोंसे ही उत्पन्न होते हैं । मोक्षमें कर्मोंका अभाव होजानेसे कर्मोंकी
उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए संसारमें आगमन संभव नहीं है । कारणके
बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होसकती, ऐसा सब सिद्धान्तवाले स्वीकार
करते हैं ।

आल्लवक सम्प्रदायवाणा अम कडे छे डे—“आत्मा मोक्षथी पाछा इरी
आवे छे कहुं छे डे—

“धर्मतीर्थनी स्थापना करनारा ज्ञानीअो परम पदने प्राप्त थदने न्यारे
तीर्थनी अनादर थवा लागे छे त्यारे मोक्षमांथी पाछा संसारमां आवी
नय छे ” (१)

अने अे मत ‘पुनरप्रादुर्भावतया’ अे विशेषणथी अडित थद गथे छे
कारणु डे कर्मनी नाश थवाथी न मोक्ष थाय छे. अने कर्म कर्मथी न उत्पन्न
थाय छे मोक्षमां कर्मनी अभाव थद नवाथी कर्मनी उत्पत्ति थती नथी, तेथी
संसारमा इरी आववाने संभव नथी कारणु विना कार्यनी उत्पत्ति थद शकती
नथी, अबुं सर्व सिद्धान्तवाणाअो स्वीकारे छे

“आत्मनः सततमूर्ध्वगतिर्मुक्ति”-रिति मण्डलीमतानुयायिनः, तच्च प्रमत्त-प्रलपनप्रायम्, लोकाकाशानन्तरं धर्मास्तिकायस्यास्तित्वाभावात् । धर्मास्तिकायस्य जीवपुद्गलानां गतिनिमित्तत्वं प्रमाणसिद्धं, तथाहि-गमनोन्मुखानां जीवपुद्गलानां गतिर्बाह्यनिमित्तसापेक्षा गतित्वात्, बाह्यनिमित्तमत्र धर्मास्तिकायोऽन्यस्यासम्भवात्, लोकाकाशाऽनन्तरं तदभावाच्च तस्मादूर्ध्वं गतिसंभवः । अत एवाऽगर्हणार्हमार्हत-मताभिमतमुक्तिस्वरूपमेवेति ।

ननु नरामरतिर्यङ्गनारकपर्यायस्वरूप एव संसारस्तेभ्यः पृथग्भावेन न कस्य-

मण्डलीमत के माननेवाले कहते हैं कि-“आत्मा सदा ऊपर चली जाती है कहीं ठहरती नहीं है” यह कथन उन्मत्त पुरुषके प्रलापके सदृश है, क्योंकि लोकाकाशके बाद धर्मास्तिकायका सद्भाव नहीं है । यह बात प्रमाण से सिद्ध है कि धर्मास्तिकायके विना जीव और पुद्गलोंकी गति विना बाह्य कारण के नहीं होसकती, क्योंकि-‘वह गति है, जो जो गति होती है वह बाह्य निमित्तकी अपेक्षा रखती है’ । गति में बाह्य निमित्त धर्मास्तिकाय ही होसकता, क्योंकि अन्य किसीमें ऐसी शक्ति नहीं है । यह धर्मास्तिकाय लोकाकाशसे आगे नहीं है, इसलिए लोकाकाशसे आगे आत्मा गमन भी नहीं कर सकती’ । अत एव सिद्ध हुआ कि ‘आर्हतमत (जिनमत) में माना हुआ मोक्षका लक्षण ही सर्वथा निर्दोष है’ ।

प्रश्न-मनुष्य, देव, तिर्यञ्च और नारकी-पर्यायस्वरूप ही संसार है

मण्डलीमतना माननाराओ कडे छे के “आत्मा सदा उपर चाल्यो न्त्य छे, कयाय थोसतो-रडेतो नथी.” आ कथन उन्मत्त पुरुषना प्रलाप जेबुं छे, कारण के लोकाकाशनी पछी धर्मास्तिकायनो सद्भाव न नथी ओ वात प्रमाणुंथी सिद्ध थयेली छे के धर्मास्तिकाय विना एव अने पुद्गलौनी गति बाह्य कारण विना थई शकती नथी, कारण के ‘ओ गति छे, जे जे गति डोय छे ते ते बाह्य निमित्तनी अपेक्षा राखे छे’ गतिमां बाह्य निमित्त धर्मास्तिकाय न डोई शके छे कारण के अन्य कोछीमा अथी शकित नथी ओ धर्मास्तिकाय लोकाकाशथी आगण नथी, तेथी लोकाकाशथी आगण आत्मा गमन करी शकतो नथी. ओटवे सिद्ध थयुं के “आर्हतमत (जैनमत)मा मानेबुं मोक्षनुं लक्षण न सर्वथा निर्दोष छे ”

प्रश्न-मनुष्य, देव, तिर्यञ्च अने नारकी-पर्यायस्वरूप न संसार छे. ओ

ચિદાત્મન ઉપલબ્ધિસ્તતશ્ચ મનુષ્યાદિસ્વરૂપસંસારાભાવે તલ્લક્ષણસ્યાઽઽત્મનોઽપિ વિનાશઃ, અત એવ 'અભાવલક્ષણો મોક્ષઃ' ઇતિ ચેદત્રોચ્યતે—

નારકાદયો જીવસ્ય પર્યાયાઃ, નહિ પર્યાયનાશે પર્યાયિણોઽપિ નાશઃ પ્રત્યુત પર્યાયાન્તરોત્પત્તિરેવ સંજાયતે, યથા કટકાઽઽકૃતિવિનાશેઽપિ સુવર્ણસ્ય ન વિનાશઃ કિન્તુ કુણ્ડલાઘાકારાન્તરોત્પત્તિર્દૃશ્યતે, તથૈવ નારકાદિપર્યાયનાશે નાત્મનોઽપિ નાશઃ કિન્તુ સિદ્ધત્વપર્યાયાન્તરં સમ્પદ્યતે । કિન્તુ નારકાદયઃ પર્યાયાઃ કર્મકૃતાઃ સન્ત્યતો હિ કર્માભાવે પર્યાયાભાવઃ, કારણાભાવે કાર્યસ્યાપ્યભાવાદ્ વહ્યમાવે

इन चारों अवस्थाओं से भिन्न किसी आत्माकी उपलब्धि नहीं होती, इसलिए संसारका अभाव होने से आत्माका भी अभाव होजायगा, अत एव मोक्षको अभावस्वरूप मानना चाहिए ।

ઉત્તર—નારક આદિ જીવકી પર્યાયેં હૈં । પર્યાયોંકા નાશ હોનેસે પર્યાયી (આત્મદ્રવ્ય) કા નાશ નહીં હોતા । બલ્કિ દૂસરી પર્યાય ઉત્પન્ન હોજાતી હૈં । જૈસે સોનેકે કડેકા નાશ હોનેસે સોનેકા નાશ નહીં હોતા કિન્તુ કુણ્ડલ આદિ દૂસરી પર્યાય ઉત્પન્ન હોજાતી હૈં, વૈસે હી નારક આદિ પર્યાયોંકા નાશ હોનેપર બી આત્માકા નાશ નહીં હોતા કિન્તુ સિદ્ધ પર્યાય ઉત્પન્ન હોજાતી હૈં । અથવા—

નારક આદિ પર્યાયેં કર્મકૃત હૈં અતઃકર્મકે અભાવ હોનેપર ઉનકા બી અભાવ હોતા હૈં, ક્યોંકિ કારણકે અભાવ હોનેસે કાર્યકા બી અભાવ

આરે અવસ્થાથી ભિન્ન કોઈ આત્માની ઉપલબ્ધિ થતી નથી. તેથી સંસારનો અભાવ હોવાથી આત્માનો પણ અભાવ થઈ જશે. તેથી મોક્ષને અભાવસ્વરૂપ માનવો જોઈએ

ઉત્તર—નારક આદિ જીવના પર્યાયો છે. પર્યાયોનો નાશ થવાથી પર્યાયી (આત્મદ્રવ્ય)નો નાશ નથી થતો, બલકે બીજો પર્યાય ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. જેમકે સોનાના કડાનો નાશ થવાથી સોનાનો નાશ નથી થતો, પરન્તુ કુણ્ડલ આદિ બીજો પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે તેવી રીતે નારક આદિ પર્યાયોનો નાશ થતા પણ આત્માનો નાશ નથી થતો કિન્તુ સિદ્ધપર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે. અથવા—

નારક આદિ પર્યાયો કર્મકૃત છે તેથી કર્મનો અભાવ થતાં તેનો પણ અભાવ થાય છે કારણુનો અભાવ થવાથી કાર્યનો પણ અભાવ થઈ જાય છે,

धूमाभाववत्, जीवत्वं तु न कर्मकृतं तस्य स्वाभाविकत्वात् न खलु कर्माभावे जीवाभावस्तन्त्वभावे घटाभाववत्, तस्मान्नाऽभावलक्षणो मोक्षः किन्तु शाश्वतिकावस्थितिरूपः ।

असौ (मोक्षः) च सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यरूपरत्नत्रयहेतुकः, अन्यतमाभावे तदसम्भवात् काश्चनोपलवियोगवत्, यथा हि न केवलं ज्ञानमात्रेणोपलत्सुवर्ण-वियोगः सुसम्पाद्यो भवितुर्हति श्रद्धान-क्रिययोरभावात् (१), न श्रद्धानमात्रेण ज्ञान-क्रिययोरभावात् (२), नापि क्रियामात्रेण ज्ञान-श्रद्धानयोरभावात् (३), न ज्ञान-श्रद्धानमात्रेण क्रियाया अभावात् (४), न ज्ञान-क्रियामात्रेण श्रद्धानाभावात् (५),

होजाता है, जैसे अग्निका अभाव होनेसे धूमका अभाव होता है। आत्मा कर्मकृत नहीं है, वह स्वाभाविक है, अत एव कर्मका अभाव होनेसे आत्माका नाश संभव नहीं है। जैसे तन्तुओंका नाश होनेसे घटका अभाव नहीं होता, इसलिए मोक्ष अभाव स्वरूप नहीं है किन्तु शाश्वत स्थितिवाला है।

सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य स्वरूप रत्नत्रय मोक्षका कारण है। रत्नत्रयमेंसे कोई एक न हो तो मोक्ष नहीं होसकता, जैसे सुवर्ण और पाषाणका वियोग। अर्थात् जैसे (१) अकेले ज्ञान द्वारा पाषाणसे सुवर्णको पृथक् नहीं कर सकते, क्योंकि श्रद्धान और क्रियाका अभाव है। (२) केवल श्रद्धानसे भी पृथक् नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान और क्रियाका अभाव है। (३) केवल क्रियासे भी पृथक् नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान और श्रद्धान नहीं है। (४) ज्ञान और श्रद्धानसे ही सुवर्ण

जेवी रीते अग्निने अलाव थवाथी धूमाडाने पणु अलाव थाय छे आत्मा कर्मकृत नथी, अे स्वाभाविक छे. तेथी कर्मने अलाव थता आत्माने नाश सलवित नथी, जेम तंतुओने नाश थवाथी घटने अलाव थतो नथी अेथी करीने मोक्ष अे अलावस्वरूप नथी, किन्तु शाश्वत स्थितिवाणे छे

सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन अने सम्यक्चारित्र्य-स्वरूप रत्नत्रय मोक्षनु कारण छे रत्नत्रयमाथी केई अेक न डोय तो मोक्ष थथ शकते नथी, जेम के सुवर्ण अने पाषाणने वियोग, अर्थात् जेम-(१) अेकला ज्ञानद्वारा पाषाणथी सुवर्ण अलग करी शकतु नथी, कारण के श्रद्धान तथा क्रियाने अलाव छे. (२) केवण श्रद्धानथी पणु अलग करी शकतुं नथी, कारण के ज्ञान अने क्रियाने अलाव छे (३) केवण क्रियाथी पणु अलग करी शकतु नथी कारण के ज्ञान अने श्रद्धान नथी. (४) ज्ञान अने श्रद्धानथी पणु सुवर्ण अने पाषाण अलग

नापि श्रद्धानक्रियामात्रेण ज्ञानाऽभावात् (६) । एवमेव मोक्षोऽप्यन्यतमाभावे न संभवत्यपि तु समुदितरत्नत्रयादेवेति । तं मोक्षं च जानीयात्=विद्यात्स्यर्थः ॥१५॥

और पापाणको पृथक् नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ क्रिया नहीं है । (६) ज्ञान और क्रियामात्रसे भी पृथक् नहीं कर सकते, क्योंकि श्रद्धान नहीं है (६) श्रद्धान और क्रिया मात्रसे भी पृथक् नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान अभाव है । इसी प्रकार मोक्ष भी समुदित तीनोंसे प्राप्त होता है, किन्तु एकके अभावमें नहीं होसकता ।

जिस प्रकार वन में आग लगने पर, वहाँ रहे हुए अन्धा नेत्रों अभावसे, पङ्गु चरणों के अभावसे और अश्रद्धालु अग्निकी दाहकता-शक्ति के प्रति श्रद्धा के अभावसे उस वन से नहीं निकल सकते हैं उसी प्रकार सम्यग्ज्ञानरूपी नेत्रोंसे रहित होनेके कारण अन्ध जीव, सम्यक्चारित्र रहित होने के कारण पङ्गु जीव और सम्यग्दर्शन के अभावसे अश्रद्धालु जीव भी जन्म-जरा-मरण रूपी भीषण दुःखोंकी प्रचण्ड अग्नि से जलते हुए इस संसार रूपी वन से नहीं निकल सकते हैं । जैसे-अन्ध, पङ्गु, और अश्रद्धालु वनाग्नि में जल मरते हैं उसी प्रकार ये भी संसाराग्निमें जल मरते हैं । परन्तु जिनके नेत्र और दोनों चरण अक्षत हैं, और अग्निकी दाहकता-शक्ति के प्रति भी श्रद्धा है वे जिस प्रकार दावाग्नि-प्रज्वलित वनको पार कर जाते हैं उसी प्रकार जो जीव सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र

करी शकता नथी कारणु के त्यां किया नथी. (५) ज्ञान अने किया मात्रथी पणु अलग करी शकतां नथी, कारणु के श्रद्धान नथी (६) श्रद्धान अने कियाथी पणु अलग करी शकतां नथी कारणु के ज्ञानने अलाव छे अे रीते मोक्ष पणु समुदित त्रैथी प्राप्त थाय छे, केछ अेकने अलाव होय तो मोक्ष प्राप्त थतो नथी

नेम वनमा आग लागवाथी, त्या रहेले आंधणो नेत्रो न होवाथी, लणु पणो न होवाथी, अने अश्रद्धालु अग्निनी दाहकता-शक्ति प्रत्ये श्रद्धा न होवाथी ते वनमांथी नीकणी शकतो नथी तेम सम्यग्ज्ञानरूपी नेत्रो न होवाथी आंधणो लणु, सम्यक्चारित्र न होवाथी लणु अणु, अने सम्यग्दर्शन न होवाथी अश्रद्धालु लणु पणु जन्म-जरा-मरणरूपी भीषण दुःखोना प्रचण्ड अग्निथी प्रज्वलित आ संसाररूपी वनमांथी नीकणी शकतो नथी. नेम आंधणो, लणु अने अश्रद्धालु वनाग्निमां अणी मरे छे तेम आ लणु पणु संसारग्निमां अणी मरे छे परन्तु नेना नेत्रो अने केछे अणु सांप्रुत छे, अने अग्निनी दाहकता-शक्ति प्रत्ये पणु श्रद्धा छे ते नेम दावाग्नि प्रज्वलित वनने पार करी जाय छे तेम प्रकारे ने लणु पणु सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र अने सम्यग्दर्शन

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९
मूलम्—जया पुण्यं च पापं च, बन्धं मोक्षं च जाणइ ।

१० १७ १९ ११ १२ १३ १४ १५
तथा निर्विदए भोए, जे दिव्वे जे य माणुसे ॥१६॥

छाया—यदा पुण्यं च पापं च, बन्धं मोक्षं च जानाति ।

तदा निर्विन्ते भोगान्, ये दिव्या ये च मानुषाः ॥१६॥

सान्वयार्थः—जया=जब पुण्यं च पापं च=पुण्य और पापको, च=तथा बन्धं मुक्त्वं=बंध और मोक्षको जाणइ=जानता है, तथा=तब जे दिव्वे=जो देव सम्बन्धी य=और जे माणुसे=जो मनुष्यसम्बन्धी (भोग हैं, उन) भोए=भोगोंको निर्विदए=तत्त्वसे विचारता है, अर्थात् निस्सार समझने लगता है ॥१६॥

टीका—‘जया पुण्य’-मित्यादि । यदा पूर्वप्रतिपादितलक्षणलक्षितं पुण्यादिकं जानाति तदा ये दिव्याः=दिवि=स्वर्गे भवाः देवसम्बन्धिनः, च=तथा ये मानुषाः=मनुष्य-सम्बन्धिनः (भोगाः सन्ति तान् सर्वानपि) भोगान्=भुज्यन्ते=निर्विश्यन्ते=तत्त-दिन्द्रियभोगेन्द्रियानुकूलतयोपयुज्यन्त इति भोगाः=शब्दादिविषयास्तान् निर्विन्ते=तत्त्वतो विचारयति—“ भोगिभोगोपमाः खल्विमे भोगा अशुचयोऽशुचिसम्भवाः शटन-पतन-विध्वंसनस्वभावा अशाश्वताश्च, को नाम विवेकी एवंविधानिमान् भोगा-

और सम्यग्दर्शन से युक्त हैं वे भी जन्म-जरा-मरणरूप भीषण दुःखोंके प्रचण्ड-अग्नि से जलते हुए इस संसाररूपी वनको पार कर जाते हैं ।

इससे सिद्ध है कि रत्नत्रयमेंसे किसी एककी भी कमी होनेसे सिद्धि नहीं प्राप्त होसकती । उस प्रकारके मोक्षको जाने ॥१६॥

‘जया पुण्यं०’ इत्यादि । जब पूर्वोक्तस्वरूपवाले पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्षको जानता है तब देवों तथा मनुष्योंके सम्बन्धी भोगोंका वास्तविक विचार करता है । इन्द्रिय और मनकी अनुकूलतारूपसे जिनका उपयोग किया जाता है उन्हें भोग कहते हैं । भोगोंके विषयमें साधु ऐसा विचार करते हैं कि—“ये भोग भुजंगके समान भयकर हैं,

युक्त छे ते एवो पणु जन्म-जरा-मरणरूप लीषणु दुःखोना प्रयउ अग्निथी प्रवदित आ संसाररूपी वनने पार करी जाय छे

अथी सिद्ध थाय छे के अे रत्नत्रयभाथी केअेअेक पणु ने अेअेछुं हाय तो सिद्धि प्राप्त थई शकती नथी, अे प्रकारना मोक्षने जाणु (१५)

जया पुण्यं० इत्यादि न्यारे पूर्वोक्त-स्वरूपवाला पुण्य पाप बंध अने मोक्षने जाणु छे त्यारे देवो तथा मनुष्यो सगधी भोगोना वास्तविक विचार करे छे इन्द्रिय अने मननी अनुकूलताइये नेना उपयोग करवाभां आवे छे अेने भोग कडे छे भोगोना विषयमा साधु अेवो विचार करे छे के “ अे भोगो भुजंग (सर्प)नां नेवा लय कर छे, अशुचि छे, अशुचि पदार्थोथी उत्पन्न थाय छे.

नुपभोक्तुर्माभिलाषेदपि? कस्य वा विवेकिनो वान्ताशनेच्छा, अतिपूतिगन्धिपूररुधिर-
प्रवाहेऽवगाहनाऽऽकाङ्क्षा, शार्दूलसदननिवासाभिलाषः, कलकलायमाने सीसक-
कटाहादौ पतनस्पृहा, समन्ततो दन्दह्यमानभवनान्तरालपरिभ्रमणसाहसम्, अजगर-
विषधरमुपधानीकृत्य शयनेच्छा वा जायेत? “खणमित्तसुक्खा बहुकालदुक्खा”
इत्यादि पर्यालोचयन् निर्वेदं प्राप्नोतीत्यर्थः ॥१६॥

मूलम्-जया निर्विन्दे भोए, जे दिव्वे जे य माणुसे ।

तथा चयइ संजोगं, सर्भिन्तर-बाहिरियं ॥ १७ ॥

छाया-यदा निर्विन्ते भोगान्, ये दिव्या ये च मानुषाः ।

तदा त्यजति संयोगं, साभ्यन्तर-बाह्यम् ॥१७॥

सान्त्वयार्थः-जया=जब जे दिव्वे=जो देवसंबंधी और जे य माणुसे=मनुष्य-

अशुचि हैं, अशुचि पदार्थोंसे उत्पन्न होते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, नष्ट होजाते हैं, नित्य नहीं रहते। कौन विवेकी ऐसे भोगोंको भोगनेकी अभिलाषा करेगा ?, किस विवेकशील व्यक्तिको वमन भक्षण करनेकी इच्छा होगी ?, अहा ! कौन चाहेगा कि-‘ मैं अत्यन्त दुर्गन्धवाले पीप और रुधिरके प्रवाहमें अवगाहन (स्नान) करूँ?, क्या कोई सिंहकी माँद (गुफा)में निवास करनेकी इच्छा करता है?, उकलते हुए शीशेकी कडाहीमें कौन बुद्धिमान कूदनेकी कामना करता है? कोई नहीं करता है। अथवा चारों ओरसे धधकते हुए घरमें घुसनेका कौन साहस कर सकता है ?, और अजगर सर्पको उपधान (उसीसा-सिरहाना) बनाकर कौन शयन करना चाहेगा ?। ये विषय-भोग क्षणमात्र सुख देनेवाले हैं और बहुत काल तक दुःख देनेवाले हैं ॥” ऐसा विचार कर मुनि जन निर्वेद (वैराग्य)को प्राप्त करते हैं ॥ १६ ॥

सडी नय छे, गणी नय छे, नष्ट थरु नय छे, नित्य रहैता नथी क्ये विवेकी मनुष्य जेवा लोगे लोगवानी अभिलाषा करे ? , कछ विवेकशील व्यक्तिने वमन करैलानुं भक्षण करवानी छरछा थरे ? , अहा ! केणु छरछरे के-हुं अत्यंत दुर्गंधवाणा पइ अने इधिरना प्रवाहमा अवगाहन (स्नान) करीश ? शु केछ सिद्धनी गुहां निवास करवानी छरछा करे छे ? उकणता सीसानी कडाछमां क्ये बुद्धिमान् मनुष्य कही पडवानी कामना करे ? , केछ करे नहि. अथवा अरे गान्धुअथी अग्निथी धगी रहैला घरमा पसवानुं साहस केणु करी शके ? , अने अजगर सर्पने उपधान (ओशीकुं) गनावीने सूवानी केणु छरछा करे ? , जे विषय-लोग क्षणमात्र सुख देवावाणा छे अने धरुा काण सुधी दुःख देवावाणा छे” जेवा विचार करीने मुनिजन निर्वेद (वैराग्य)ने प्राप्त करे छे (१६)

सम्बन्धी भोए=भोगोंको निर्विदए=तत्त्वसे विचारता है, तथा=तव सर्भिन्तर-बाहिरियं=आभ्यन्तर और बाह्य संजोगं=संयोगको चयइ=त्याग देता है ॥१७॥

टीका—‘जया निर्विदए’ इत्यादि । यदा दिव्य-मानुष-भोगोपभोगेषु निर्वेदो जायते तदा साऽऽभ्यन्तरबाह्यम्=बहिर्भवो बाह्यः=सुवर्णमणिमाणिक्यादिः, अभ्यन्तरे=अन्तःकरणे भव आभ्यन्तरः=क्रोधादिः, आभ्यन्तरेण सहितः साऽऽभ्यन्तरः स चासौ बाह्यश्चेति साभ्यन्तरबाह्यस्तम्, संयोगं=संयुज्यते=सम्बध्यतेऽनेनाऽऽत्मेति संयोगः=ममत्वकृतसम्बन्धस्तम् त्यजति=परिहरति ॥१७॥

१ ४ ३ २
मूलम्—जया चयइ संजोगं, सर्भिन्तरं-बाहिरियं ।

५ ६ ७ ८
तया मुंडे भवित्ताणं, पवइए अणगारियं ॥ १८ ॥

छाया—यदा त्यजति संयोगं, साभ्यन्तर-बाह्यम् ।

तदा मुण्डो भूत्वा, प्रव्रजत्यनगारिताम् ॥१८॥

सान्वयार्थः—जया=जब सर्भिन्तरबाहिरियं=आभ्यन्तर और बाह्य संजोगं=संयोगको चयइ=त्याग देता है, तथा=तव मुंडे=द्रव्यभावसे मुण्डित भवित्ता=होकर अणगारियं=साधुपनेको पवइए=प्राप्त होता है ॥१८॥

टीका—‘जया चयइ’ इत्यादि । यदा बाह्याऽऽभ्यन्तरसंयोगविरहितो भवति तदा मुण्डः=मुण्डनं मुण्डः (‘मुण्डि खण्डने’ इत्यस्माद्भावे घञ्) स च द्वेषा-द्रव्यतो

‘जया निर्विदए०’ इत्यादि । जब देवसम्बन्धी और मनुष्य सम्बन्धी भोगोंको जान लेता है, तब सुवर्ण-मणि-माणिक्य आदि बाह्य परिग्रहका तथा क्रोधादि आन्तरिक परिग्रहका अर्थात् बाह्याभ्यन्तर परिग्रहका त्याग कर देता है ॥१७॥

‘जया चयइ’ इत्यादि । जब बाह्याभ्यन्तर परिग्रहका परित्याग करता है तब मुण्डित हो जाता है । मुण्डन दो प्रकारका होता है—

जया निर्विदए० इत्यादि. न्यारे देवसंजोगंधी अने मनुष्यसंजोगंधी लोगोने लक्ष्मी ले छे, त्यारे मुनि सुवर्ण-मणि-माणिक्यादि बाह्य परिग्रहने तथा क्रोधादि आन्तरिक परिग्रहने अर्थात् बाह्याभ्यन्तर परिग्रहने त्यज छे छे. (१७)

जया चयइ० इत्यादि. न्यारे बाह्याभ्यन्तर परिग्रहने मुनि परित्याग करे छे त्यारे मुंडित थछे लय छे. मुंडन दो प्रकारका होय छे—(१) द्रव्य-मुंडन

भावतश्च, तत्र द्रव्यतो मस्तककेशापनयनम्, भावतो रागद्वेषापनयनम्, मुण्डन-
धर्मयोगाद्धर्म्यपि मुण्डः=मुण्डित इत्यर्थः, भूत्वा अनगारिताम्=अनगारिणो भावोऽ-
नगारिता=साधुत्वं सर्वविरतिलक्षणं सामायिकादिकमित्यर्थः, ताम् प्रव्रजति=
प्राप्नोति-प्रव्रजितो भवतीत्यर्थः ॥१८॥

^१ मूलम्-^२जया ^३मुंडे ^४भविताणं, ^५पवइए ^६अणगारियं ।

^७तया ^८संवरमुक्किट्टं, ^९धम्मं ^{१०}फासे ^{११}अणुत्तरं ॥ १९ ॥

छाया—यदा मुण्डो भूत्वा, प्रव्रजत्यनगारिताम् ।

तदा संवरमुत्कृष्टं, धर्मं स्पृशत्यनुत्तरम् ॥१९॥

सान्वयार्थः—जया=जव मुंडे=द्रव्यभावसे मुण्डित भविता=होकर अण-
गारियं=साधुपनेको पवइए=प्राप्त होता है, तया=तव उक्किट्टं=अत्यन्त प्रशस्त
अणुत्तरं=सर्वश्रेष्ठ संवरं=संवर धम्मं=धर्मको फासे=स्पर्श करता है-प्राप्त होता है॥

टीका—‘जया मुंडे’ इत्यादि । यदा मुण्डो भूत्वाऽनगारितां प्रव्रजति=प्राप्नोति,
तदा उत्कृष्टम्=अतिप्रशस्तम्, अनुत्तरं=निरतिचारतया सर्वश्रेष्ठम् । यद्वा स्थिरं=
निश्चलम् । अथवा जिनागमसिद्धत्वात् ‘प्रतिजल्पविवर्जितम्, यद्वा ‘अनुत्तर’ मित्ये-
तत् क्रियाविशेषणम्, अनुत्तरम्=उक्तार्थकं यथा स्यात्तथा स्पृशतीति सम्बन्धः ।

१ अनुत्तरम्=श्रेष्ठं, प्रतिजल्पविवर्जितं, स्थिरमिति शब्दकल्पद्रुमः ।

(१) द्रव्यमुण्डन, (२) भावमुण्डन । मस्तकके केशोंका लुञ्चन करना
द्रव्यमुण्डन कहलाता है । राग द्वेष आदिको दूर करना भावमुण्डन है ।
दोनों प्रकारोंसे मुण्डित होकर सर्वविरतिरूप सामायिक आदि चारित्र्यको
प्राप्त होता है ॥१८॥

‘जया मुंडे’ इत्यादि । जव मुण्डित होकर सर्वविरतिको प्राप्त
होता है तब अत्यन्त प्रशस्त निरतिचार होनेके कारण सर्वश्रेष्ठ निश्चल
आचरणीय संवर धर्मको स्पर्श करता है । आते हुए कर्म जिस आत्म-

अने (२) भाव-मुंडन मस्तकना केशानुं लुञ्चन करवुं अये द्रव्यमुंडन कडेवाय छे
राग-द्वेष आदिने दूर करवा अये भाव-मुंडन छे जेहे प्रकारे मुंडित थधने सर्वा-
विरतिरूप सामायिक आदि आचरनेने प्राप्त थाय छे (१८)

जया मुंडे० इत्यादि न्यारे मुंडित थधने सर्वा विरतिने प्राप्त थाय छे.
अत्यंत प्रशस्त निरतिचार थवाने कारणे सर्वश्रेष्ठ निश्चल आचरणीय संवर-

संवरं=संत्रियते=निरुध्यते आस्रवत्कर्म येन सः, यद्वा संवरणं संवरः=स्थगनम् । स द्रव्य-भावभेदाभ्यां द्विविधः । तत्र द्रव्यतस्तथाविधद्रव्येण (मसृणमृत्तिकादिना) सलिलोपरि तरत्तरण्यादेरनारतप्रविशन्नीराणां विवराणां पिधानम्, भावतः-समिति-गुप्तिप्रभृतिभिरात्मतरण्यां क्षरत्कर्मसलिलानां स्थगनम् । अत्र च भावसंवरश्चारित्रलक्षणो गृह्यते, तं तल्लक्षणं धर्मं स्पृशति=प्राप्नोति, अन्तःकरणत आत्मना सम्बन्धयतीत्यर्थः ॥१९॥

मूलम्—जया^१ संवर^४मुक्किट्टं^२ धम्मं^५ फासे^६ अणुत्तरं^३ ।

तया^७ धुणइ^९ कम्मरयं^८, अबोहिकल्लसंकडं^८ ॥२०॥

छाया—यदा संवरमुत्कृष्टं, धर्मं स्पृशत्यनुत्तरम् ।

तदा धुनाति कर्मरजो-ऽवोधिकल्लषकृतम् ॥२०॥

सान्त्वयार्थः—जया=जव उक्किट्टं=अत्यन्त प्रशस्त अणुत्तरं=सर्वश्रेष्ठ संवरं=संवर धम्मं=धर्मको फासे=स्पर्श करता है, तया=तव अबोहिकल्लसंकडं=आत्माके मिथ्यात्व परिणाम द्वारा उपार्जित किये हुए कम्मरयं=कर्मरूपी रजको धुणइ=दटा देता है ॥२०॥

परिणामसे रुक जाते हैं उसे संवर कहते हैं। संवर, द्रव्य-भावके भेदसे दो प्रकारका है। जल पर चलती हुई नौकाके छेदोंसे उसमें प्रवेश करनेवाले जलको चिकनी मिट्टी वस्त्र आदिसे बन्द कर देना द्रव्य-संवर है। आत्मारूपी नौकामें आस्रवरूपी छिद्रों द्वारा आनेवाले कर्मरूपी जलको रोक देना भाव-संवर है। यहां भाव-संवर अर्थात् चारित्रका अधिकार है। अर्थात् सर्वविरत मुनि भाव-संवर रूपी धर्मको प्राप्त करते हैं। अथवा अनुत्तर रूपसे स्पर्श करते हैं, क्योंकि 'अनुत्तर' यह क्रियाविशेषण भी हो सकता है ॥१९॥

धर्मने स्पर्श करे छे आवतां कर्म ने आत्मपरिष्ठाभथी रोकल जय छे तेने संवर कडे छे संवर द्रव्य-भावना लेटे करीने छे प्रकारनो छे. जणपर आलती नौकाना छिद्रवाटे नौकामां प्रवेश करनारा जणने यीकल्लि माटी, वस्त्र आदिथी णध करी हेवुं ते द्रव्यसंवर छे. आत्माइपी नौकामां आस्रवइपी छिद्रोद्वारा आवनारा कर्मइपी जणने रोकल हेवुं जे भाव-संवर छे अर्द्धां भावसंवर अटते चारित्रनो अधिकार छे अर्थात् सर्वविरत मुनि भावसंवरइपी धर्मने प्राप्त करे छे, अथवा अनुत्तर-इपे स्पर्श करे छे, कारणके 'अनुत्तर' जे क्रियाविशेषण पणु छेळ शके छे (१९)

ટીકા-‘જયા સંવર૦’ ઇત્યાદિ । યદા ઉત્કૃષ્ટમ્ અનુત્તરં સંવરં ધર્મં સ્પૃશતિ તદા અવોધિકલુપકૃતમ્=વોધનં વોધઃ=આત્મનઃ સમ્યક્ત્વપરિણામઃ, તદ્વિપરીતોઽવોધઃ=મિથ્યાત્વાધ્યવસાયઃ સ એવ કલુષં=પાપં તેન કૃતં=જનિતમ્ અવોધિકલુપકૃતમ્, તત્, ‘કલુષ’-મિત્યત્રાનુસ્વાર આર્ષઃ । કર્મરજઃ=ક્રિયતે=મિથ્યાત્વાદિ-પરિણામૈઃ સમ્પાદ્યતે યત્ત્ કર્મ, તદ્વિધા-દ્રવ્ય-ભાવભેદાત્, તત્ર દ્રવ્યતઃ-રૂપિકાસં-ભૃતકજ્જલવત્ સકલલોકસંભૃતા આત્મના સહ વદ્ધા વધ્યમાના વન્ધાર્હાશ્ચ તથા-વિધુદ્ગલપરમાણવઃ । ભાવતસ્તુ-આત્મનો રાગદ્વેષાદિપરિણામઃ, અનયોશ્ચ વીજ-વૃક્ષયોરનાદિકાલિકાર્યકારણભાવવત્ પારસ્પરિકાર્યકારણભાવઃ, તથા ચ-દ્રવ્ય-કર્મ ભાવકર્મણઃ કારણં કાર્યં ચ । ભાવકર્મ ચ દ્રવ્ય-કર્મણઃ (કારણં કાર્યં ચ) ।

‘જયા સંવર૦’ ઇત્યાદિ । જય સાધુ ઉત્કૃષ્ટ અનુત્તર સંવરધર્મકો સ્પર્શ કરતે હૈં તવ આત્માકે મિથ્યાત્વપરિણામરૂપી પાપસે ઉત્પન્ન હુએ કર્મરૂપી રજકો ધો ડાલતે હૈં ।

કર્મરજ દો પ્રકારકા હૈ (૧) દ્રવ્યકર્મરજ, ઔર (૨) ભાવકર્મરજ । કુપ્પીમેં ભરે હુએ કજ્જલકી તરહ સમસ્ત લોકાકાશમેં વ્યાપ્ત તથા આત્માકે સાથ વંધે હુએ યા વંધનેવાલે ઔર વંધતે હુએ વિશેષ પ્રકારકે (કાર્મણ જાતિકે) પુદ્ગલપરમાણુઓકો દ્રવ્યકર્મ કહતે હૈં । આત્માકે રાગ-દ્વેષ આદિ વિભાવ-પરિણામોંકો ભાવકર્મ કહતે હૈં । વૃક્ષસે વીજ ઉત્પન્ન હોતા હૈ ઔર વીજસે વૃક્ષ ઉત્પન્ન હોતા હૈ । દોનોં મેં કાર્ય-કારણભાવ અનાદિકાલીન હૈ । ઈસી પ્રકાર દ્રવ્યકર્મ ઔર ભાવકર્મમેં કાર્ય-કારણ

જયા સંવર૦ ઇત્યાદિ ત્યાદે સાધુ ઉત્કૃષ્ટ અનુત્તર સવરધર્મને સ્પર્શ કરે છે ત્યાદે આત્માના મિથ્યાત્વ-પરિણામરૂપી પાપથી ઉત્પન્ન થએલો કર્મરૂપ રજને ધોઈ નાખે છે .

કર્મરજ બે પ્રકારની છે.- (૧) દ્રવ્યકર્મરજ, અને (૨) ભાવકર્મરજ કુપ્પીમા ભરેલા કાળગની પેઠે સમસ્ત લોકાકાશમા વ્યાપ્ત તથા આત્માની સાથે બંધાયેલા તથા બંધનારા અને બંધાતા વિશેષ પ્રકારના (કાર્મણ જાતિના) પુદ્ગલપરમાણુઓને દ્રવ્યકર્મ કહે છે આત્માના રાગ-દ્વેષ આદિ વિભાવ-પરિણામોને ભાવકર્મ કહે છે. વૃક્ષથી ખીજ ઉત્પન્ન થાય છે અને ખીજથી વૃક્ષ ઉત્પન્ન થાય છે બેઉ કાર્ય-કારણભાવ અનાદિકાળને છે એ પ્રકારે દ્રવ્યકર્મ અને ભાવ-

उक्तञ्च—

“ जीवस्याशुद्धरागादिभावानां कर्म कारणम् ।

कर्मणस्तस्य रागादिभावः प्रत्युपकारिवत् ॥१॥” इति ।

संसारी खल्वात्माऽनादिकालतः कर्म बध्नाति, तदुदयादात्मनि रागद्वेषाद्युत्पत्तिः, तदनु यथा वह्निसंतप्तायःपिण्डः समन्तात् स्वसंसृष्टजलमाकर्षति तथाऽऽत्मैकक्षेत्रावगाहिकर्मपुद्गलानादत्ते, तैश्च रागादिकं भावकर्मोत्पाद्यते, तच्च पुनरपि द्रव्यकर्मो-

भाव है, अतः द्रव्यकर्म, भावकर्मका कारण भी है और कार्य भी है । कहाभी है—

“ जीवके राग आदि अशुद्ध भावोंका कारण द्रव्यकर्म है और रागादि अशुद्ध भाव द्रव्यकर्मके कारण हैं । जैसे कोई पुरुष किसीका उपकार कर देता है तो वह उपकृत पुरुष उस उपकारीका पीछा उपकार करता है ॥१॥ ”

संसारी जीव अनादिकालसे कर्मोंका बन्ध कर रहा है । उन बंधे हुए कर्मोंके उदय होनेपर आत्मामें राग-द्वेष आदिकी उत्पत्ति होती है । रागादिके उदय होनेपर जैसे तपा हुआ लोहेका गोला आस पासके जलको आकर्षित करलेता है वैसे ही आत्मा एकक्षेत्रावगाही अर्थात् जिस आकाशके प्रदेशमें आत्मा स्थित है उसी आकाश प्रदेशमें स्थित कर्मके पुद्गलोंको ग्रहण करती है, उन रागादि-भावोंसे फिर द्रव्यकर्म

कर्मोंका कार्य-कारणभाव रहेला छे तेथी द्रव्यकर्म, भावकर्मनु कारण छे अने कार्यपणु छे, तेमज भावकर्म द्रव्यकर्मनु कारण छे अने कार्यपणु छे. कहुं छे के-

“ एवना रागादि अशुद्ध भावोनु कारण द्रव्यकर्म छे, अने रागादि अशुद्ध भाव द्रव्यकर्मनु कारण छे, जेम कोठ पुद्ग कोठनेो उपकार करे छे तो ओ उपकृत पुद्ग ओनेो पाछे उपकार करे छे. (१) ”

संसारी एव अनादि कालथी कर्मोनि गध करी रह्यो छे. ओ गंधायलां कर्मोनि उदय थतां आत्माभां रागद्वेष आदिनी उत्पत्ति थाय छे. रागादिनेो उदय थता जेम तपावेला लोभउनेो गोणो आसपासना जणने आकर्षित करी ले छे तेम आत्मा ओकक्षेत्रावगाही अर्थात् जे आकाशना प्रदेशभां आत्मा स्थित छे ओ आकाशप्रदेशभां रहेला कर्मना पुद्गलोनेो ग्रहण करे छे, ओ रागादि-भावोथी इरी द्रव्यकर्म पाछे छे ओ रीते द्रव्यकर्म अने भावकर्म ओक

ત્પાદયતિ, તદેવ રજ इव रजो जीवस्य मालिन्यहेतुत्वात् घातिकर्मचतुष्टयमित्यर्थः, तद् धुनाति=व्यपनयति=दूरीकरोतीत्यर्थः ।

કર્મરજોધુનનં ચ યદ્યપિ ધર્મધ્યાનેનાપિ જાયતે તથાપિ આત્યન્તિકતદ્ધિધૂનનં શુક્લધ્યાનેનૈવ ભવતિ, યથા મલાપગમેન શુચિતાધર્માભિસમ્બન્ધાત્ પટઃ શુક્લ ઇસ્યુચ્યતે તથા રાગદ્વેષમલાપનયનાચ્છુચિધર્મસમ્બન્ધાદ્ ધ્યાનમપિ શુક્લમિત્યુચ્યતે, તત્ચતુર્વિધમ્—(૧) પૃથક્ત્વવિતર્કસવિચારમ્, (૨) એકત્વવિતર્કાવિચારમ્, (૩) સૂક્ષ્મક્રિયાઽનિવર્તિ, (૪) સમુચ્છિન્નક્રિયાઽપ્રતિપાતિ, ઇતિ ।

તત્ર પૂર્વગતશ્રુતજ્ઞાનાનુસારેણ ધ્યેયવિશેષગતોત્પાદાદિનાનાપર્યાયાણાં દ્રવ્યા-બંધતે હૈં । હિસ પ્રકાર દ્રવ્યકર્મ ઓર ભાવકર્મ એક દુસરેકે ઉત્પાદક હૈં । હિન્હોં કર્મોંકો રજ કહતે હૈં, ક્યોંકિ યે આત્મામેં મલિનતા ઉત્પન્ન કર દેતે હૈં । સંવરધર્મકો ગ્રહણ કરનેસે યહ ચાર-ઘાતિકર્મરૂપી રજ દૂર હોજાતી હૈં ।

કર્મરજકા દૂર હોના યદ્યપિ ધર્મ-ધ્યાનસે હોતા હૈ તથાપિ આત્ય-ન્તિક રૂપસે તો શુક્લ-ધ્યાનસે હી હોતા હૈ । જૈસે મૈલકો દૂર કરનેસે શુચિતાધર્મ આજાતા હૈ, હિસલિએ વસ્ત્રકો શુક્લ (સફેદ) વસ્ત્ર કહતે હૈં, હિસી પ્રકાર રાગ-દ્વેષરૂપી મૈલકે હટ જાનેપર શુચિતાધર્મકે સમ્બન્ધસે ધ્યાન ભી શુક્લધ્યાન કહલાતા હૈ ।

શુક્લધ્યાન ચાર પ્રકારકા હૈ—(૧) પૃથક્ત્વવિતર્ક-સવિચાર, (૨) એક-ત્વવિતર્ક-અવિચાર, (૩) સૂક્ષ્મક્રિય-અનિવર્તિ, (૪) સમુચ્છિન્નક્રિય-અપ્રતિપાતિ ।

(૧) પૃથક્ત્વવિતર્ક-પૂર્વગત શ્રુતજ્ઞાનકે અનુસાર કિસી ધ્યેય પદાર્થકી

ખીળનાં ઉત્પાદક છે એજ કર્મેને રજ કહે છે, કારણ કે તે આત્મામાં મલિ-નતા ઉત્પન્ન કરે છે સંવરધર્મને ગ્રહણ કરવાથી એ ચાર ઘાતિકર્મરૂપી રજ દૂર થઈ જાય છે

તે કે કર્મરજ ધર્મધ્યાનથી દૂર થાય છે તોપણ આત્યન્તિક રૂપથી તો શુક્લ ધ્યાનથીજ થાય છે જેમ મેલ દૂર કરવાથી શુચિતા-ધર્મ આવી જાય છે તેથી વસ્ત્રને શુક્લ (સફેદ) વસ્ત્ર કહે છે, તેમ રાગદ્વેષરૂપી મેલ હટી જતાં શુચિતાધર્મના સળધથી ધ્યાન પણ શુક્લધ્યાન કહેવાય છે

શુક્લ ધ્યાનના ચાર પ્રકાર છે (૧) પૃથક્ત્વવિતર્ક-સવિચાર, (૨) એકત્વ-વિતર્ક-અવિચાર, (૩) સૂક્ષ્મક્રિય અનિવર્તિ, (૪) સમુચ્છિન્નક્રિય અપ્રતિપાતિ.

(૧) પૃથક્ત્વવિતર્ક-પૂર્વગત શ્રુતજ્ઞાનને અનુસાર કોઈ ધ્યેય પદાર્થના ઉત્પાદ

र्थिक-पर्यायार्थिकादिनानान्यैरर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिसहितानुचिन्तनं पृथक्त्ववितर्क-
सविचारम् ।

तत्रार्थसंक्रान्तिस्तावत्-ध्येयस्यैकपर्यायपरित्यागेन पर्यायान्तरे, व्यञ्जने, योगे
वा संक्रमः । व्यञ्जनं चात्र चतुर्दशपूर्वात्मकश्रुतसम्बन्धिशब्दाः, तत्रत्यं किञ्चिदेकं
व्यञ्जनमुपादाय ध्यानमारभ्य व्यञ्जनान्तरेऽर्थे योगे वा संक्रमणं व्यञ्जनसंक्रान्तिः ।
योगसंक्रान्तिश्च पुनः काययोगतो मनोयोगे, मनोयोगतो वाग्योगे, इत्येवमेकस्माद्
योगादन्यतरस्मिन् योगे संक्रमणम् । त्रिविधमेतत्संक्रमणं च ध्यातुरनिच्छायामपि
तादृश-(असंक्रान्त)-ध्यानसंपादनसामर्थ्याभावाज्जायते ।

उत्पाद आदि पर्यायोका द्रव्यार्थिक या पर्यायार्थिक आदि विविध नयोसे,
अर्थ, व्यञ्जन और योगकी संक्रान्ति सहित चिन्तन करना पृथक्त्ववितर्क
शुद्ध ध्यान है । ध्येय वस्तुकी एक पर्यायको छोड़कर दूसरी पर्यायका
ध्यान करना या व्यञ्जन अथवा योगमें संक्रान्त होजाना अर्थसंक्रान्ति है ।
यहाँ चौदह पूर्वरूप श्रुतके शब्दोंको व्यञ्जन कहा है । उन शब्दोंमेंसे किसी
एक शब्दका ध्यान आरम्भ करके फिर किसी दूसरे व्यञ्जनका ध्यान
करने लगना, अथवा अर्थ या योगमें संक्रान्त होजाना व्यञ्जनसंक्रान्ति हैं ।
काययोगसे मनोयोगमें, मनोयोगसे वचनयोगमें, इस प्रकार एक योगसे
दूसरे योगमें संक्रान्त होजाना योगसंक्रान्ति है । यह तीनों तरहका
संक्रमण ध्याताकी इच्छा न होनेपर भी उतनी अधिक सामर्थ्य न होनेके
कारण होता है ।

आदि नाना प्रकारना पर्यायानु द्रव्यार्थिक या पर्यायार्थिक आदि विविध नयेथी,
अर्थ व्यञ्जन अने योगनी संक्रान्तिसहित चिन्तन करवुं अे पृथक्त्ववितर्क- शुद्ध-
ध्यान छे, ध्येयवस्तुना अेक पर्यायने छोडीने भीज्ज पर्यायानु ध्यान करवुं . या
व्यञ्जन अथवा योगमा संक्रान्त थर्छ जवुं अे अर्थसंक्रान्ति छे. अर्डी चौद
पूर्वर्इप श्रुतना शण्डोने व्यञ्जन कडेल छे, अे शण्डोमांथी कौछअेक शण्डनु ध्यान
आरंभीने पछी कौछ भीज्ज व्यञ्जननु ध्यान लगाववुं अथवा अर्थ या योगमा
संक्रान्त थर्छ जवुं अे व्यञ्जनसंक्रान्ति छे काययोगथी मनोयोगमा, मनोयोगथी
वचनयोगमां, अे प्रकारे अेक योगथी भीज्ज योगमां संक्रान्त थर्छ जवुं अे योग-
संक्रान्ति छे अे त्रल्ले जतनु संक्रमण्, ध्यातानी छ्छा न होवा छतां पणु
अेटवुं अधिक सामर्थ्य न होवाने कारणे थाय छे.

इदमत्र तात्पर्यम्—

अत्र पूर्वगताः शब्दास्तदर्था वा ध्येया भवन्ति, परन्तु ध्यातुस्तादृशं सामर्थ्यं न भवति येन स कञ्चिदेकं शब्दं वाऽर्थं वा ध्यायेत्, अत एव कञ्चिदेकमर्थं तत्पर्यायं वा परित्यज्येतरमर्थमितरपर्यायं वा ध्यायति । इदमेव च परिवर्तनं संक्रमणशब्देनोच्यते । उक्तञ्च—

“अर्थादर्थान्तरे शब्दाच्छब्दान्तरे च संक्रमः ।

योगाद् योगान्तरे यत्र, सविचारं तदुच्यते ॥

द्रव्याद् द्रव्यान्तरं याति, गुणाद् याति गुणान्तरम् ।

पर्यायादन्यपर्यायं, सपृथक्त्वं भवत्यतः ॥” इति,

तात्पर्य यह है कि—इस ध्यानमें पूर्वगत शब्द या उसके अर्थका ध्यान किया जाता है, किन्तु इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि एक ही शब्द या एक ही अर्थका ध्यान करते रहें, अत एव एक पदार्थ या उसकी पर्यायको छोड़ कर दूसरी पर्यायका ध्यान करते हैं । इसी प्रकारके परिवर्तन या बदलनेको संक्रमण कहते हैं । कहा भी है—

“एक अर्थसे दूसरे अर्थमें, एक शब्दसे दूसरे शब्दमें, तथा एक योगसे दूसरे योगमें संक्रमण होता है, अतः उसे सविचार (संक्रान्ति) कहते हैं ॥१॥

अर्थ व्यञ्जन और योगकी संक्रान्ति रूप होते हुए निज शुद्ध आत्म-द्रव्यको, एक गुणसे दूसरे गुणको, एक पर्यायसे दूसरी पर्यायको प्राप्त होता है, अतः उसे सपृथक्त्व कहते हैं ॥२॥”

तात्पर्य अे छे डे—आ ध्यानमां पूर्वगत शब्द या तेना अर्थनुं ध्यान करवामां आवे छे, किंतु अेटखु सामर्थ्यं डोतुं नथी डे अेकण शब्द या अेकण अर्थनुं ध्यान करतो रडे तेथी करीने अेक पदार्थ या अेना पर्यायने छोडीने भील पर्यायनुं ध्यान करे छे आ प्रकारना परिवर्तनने या पहलावाने संक्रमणुं कडे छे. कहुं छे डे—

“अेक अर्थथी भील अर्थमा, अेक शब्दथी भील शब्दमां तथा अेक योगथी भील योगमां संक्रमणुं थाय छे, तेथी तेने अविचार (संक्रान्ति) कडे छे (१)

अर्थ व्यञ्जन अने योगनी संक्रान्तिरूप थता निज शुद्ध आत्म-द्रव्यने, अेक गुणथी भील गुणने, अेक पर्यायथी भील पर्यायने प्राप्त थाय छे, तेथी तेने सपृथक्त्व कडे छे.” (२)

नन्वर्थव्यञ्जनयोगान्तरेषु संक्रान्तस्य मनसः स्थैर्यासम्भवाद् ध्यानत्वमनुपपन्नमिति चेन्न, एकमेव ध्येयं लक्ष्यीकृत्य प्रवृत्तस्य ध्यानस्यार्थादौ संक्रमणेऽपि ध्येयैकमात्रोद्देश्यकतया मनःस्थिरीकरणरूपाया ध्यानक्रियायास्तत्रापि सद्भावात् ।

इदं च ध्यानं भङ्गिकश्रुतपाठकानां योगत्रयवतां वा मुनिपुङ्गवानां भवति । अनेन ध्यानेन क्षपकश्रेण्यां समारूढो मुनिरष्टमगुणस्थानादारभ्य क्रमशो दशमगुणस्थान-चरमसमये बलवदपि मोहनीयकर्म क्षपयित्वा द्वितीयध्यानमाश्रित्य द्वादशं गुण-स्थानमधिरोहति ।

उपशमश्रेण्यां समारूढस्तु तदानीं मोहनीयकर्म क्षमयित्वा एकादशमुपशान्त-मोहगुणस्थानमारोहति । इदं च प्रथमं ध्यानमष्टमगुणस्थानादारभ्य क्षपकश्रेण्य-

प्रश्न—हे गुरुमहाराज ! इस ध्यानमें अर्थ, व्यञ्जन और योगोंमें मन संक्रान्त होता रहता है, इस कारण स्थिरता नहीं रह सकती; फिर इसे ध्यान कैसे कह सकते हैं ? ।

उत्तर—हे शिष्य ! परिवर्तन तो होता रहता है, परन्तु ध्येय एक ही रहता है । ध्येयकी एकताके कारण यह ध्यान कहलाता है ।

यह ध्यान पूर्वधारी तीन योगवाले श्रेष्ठ मुनियोंको ही होता है । इस ध्यान से दशवें गुणस्थानके अन्त समयमें क्षपकश्रेणीमें आरूढ मुनि बलवान् मोहनीय कर्मका क्षय करके बाहरवें गुणस्थानमें पहुँच जाते हैं, और यदि उपशमश्रेणीमें आरूढ हों तो ग्यारहवें उपशान्तमोह गुणस्थानमें जाते हैं । यह प्रथम ध्यान उपशमश्रेणीकी अपेक्षासे आठवें

प्रश्न—हे गुरुमहाराज ! आ ध्यानमा अर्थ व्यञ्जन अने योगमा मन संक्रान्त तथा करे छे ते कारण्णी स्थिरता रही शकती नथी, तो पछी तेने ध्यान केम कही शकय ?

उत्तर—हे शिष्य ! परिवर्तन तो तथा करे छे, परन्तु ध्येय अेकअ रहे छे ध्येयनी अेकताने कारणे अे ध्यान कडेवाय छे

अे ध्यान पूर्वधारी त्रणु योगवाणा श्रेष्ठ मुनियेने अ थाय छे. आ ध्यानथी दसमा गुणुस्थानना अत समये क्षपकश्रेणीमा आरूढ मुनि णणवान् मोहनीय-कर्मने क्षय करीने णारमा गुणुस्थानमा पडोअी नय छे, अने जे उपशम-श्रेणीमा आरूढ डेअ तो अग्यारमा उपशान्तमोह गुणुस्थानमा नय छे अे प्रथम ध्यान, उपशम-श्रेणीनी अपेक्षाअे करीने आठमा गुणुस्थानथी लधने

पेक्षया दशमगुणस्थानं यावत्, उपशमश्रेण्यपेक्षया तु एकादशगुणस्थानं यावद्भवतीति विवेकः ।

(२) ततश्चैकत्ववितर्काऽविचारमारभते, यथा सिद्धगारुडिकादिमन्त्रः सकलशरीरस्यापि विषमं विषं मन्त्रसामर्थ्येन सर्वावयवभ्यः समाकृष्य दंशस्थाने समानीय संस्तम्भयति, तथा पूर्वगतश्रुतानुसारतोऽर्थ-व्यञ्जन-योगसंक्रान्तिरादित्येनाशेषविषयेभ्यः संहृत्यैकस्मिन्नेव पर्याये योगस्य निर्वातस्थाने दीपशिखावस्थिरीकरणम्—एकत्ववितर्काऽविचारम् ।

गुणस्थानसे लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक होता है । क्षपकश्रेणीकी अपेक्षासे तो अष्टमसे लेकर दशम गुणस्थान तक होता है, ग्यारहवाँ गुणस्थान उपशान्तमोह होनेसे क्षपकश्रेणीमें आरूढ मुनि उसका स्पर्श न करते हुए दूसरे ध्यानका आरम्भ करके बारहवें गुणस्थान में जाते हैं ।

(२) एकत्ववितर्क-अविचार—जैसे मन्त्र जाननेवाला पुरुष समस्त शरीरमें व्याप्त विषको मन्त्रकी शक्तिद्वारा अन्य-अन्य अवयवोंसे खींचकर दंशस्थान (जहाँ विषैला जन्तुने काटा है उस जगह) पर स्तम्भित कर देता है, वैसे ही पूर्वगत श्रुतके अनुसार अर्थ, व्यञ्जन और योगोंके परिवर्तनसे रहित होकर समस्त विषयोंसे विमुख होकर एक ही पर्यायके ध्यानमें वायुरहित स्थानमें रखे हुए दीपककी शिखा के समान स्थिर होजाना 'एकत्ववितर्क' ध्यान कहलाता है ।

अग्यारहा गुणस्थान सुधी थाय छे क्षपक-श्रेणीनी अपेक्षाअे करीने तो आठ-माथी लधने दसमा गुणस्थान सुधी थाय छे; अग्यारमुं गुणस्थान उपशान्तमोह होवाथी क्षपक श्रेणीमां आरूढ मुनि अेना स्पर्श न करता थीण ध्यानने आरभ करीने ग्यारहा गुणस्थानमां नय छे

(२) एकत्ववितर्क-अविचार—तेम मन्त्र नलुवावाणे पुरुष आप्पा शरीरमा व्यापेला विषने मन्त्रनी शक्तिद्वारा अन्य-अन्य अवयवोमांथी जेथी लधने दंशस्थान (न्या अेरी न्तु करडयो होय ते स्थान) पर स्तम्भित करी दे छे, तेम पूर्वगत श्रुतने अनुसार अर्थ व्यञ्जन अने योगना परिवर्तनथी रहित थधने गधा विषयोथी विमुण थर्थ एकत्र पर्यायना ध्यानमां, वायुरहित स्थानमां शोखेला दीपकनी शिखानी पेठे स्थिर थर्थ नलु अे 'एकत्ववितर्क' कडेवाय छे

अयमाशयः—प्रथमं ध्यानं सपृथक्त्वं भवति, इदं तु पृथक्त्वरहितम् । अत्रैकमर्थं विहायाऽर्थान्तरे, तथैकं शब्दं विहाय शब्दान्तरे, तथा योगाद् योगान्तरे संक्रमणं न भवति तस्मादिदमेकत्ववितर्काभिधानं ध्यानमिति । इदं च ध्यानं मनोवाक्काय-योगान्यतमवतामेव महामुनीनां जायते, अत्र योगानां संक्रमणाभावात् ।

तथा चोक्तम्—“निजात्मद्रव्यमेकं वा, पर्यायमथवा गुणम् ।

निश्चलं चिन्त्यते यत्र, तदेकत्वं विदुर्बुधाः ॥१॥

यद्व्यञ्जनार्थयोगेषु, परावर्त्तनिर्वर्जितम् ।

चिन्तनं तदविचारं, स्मृतं सद्ग्यानकोविदैः ॥२॥” इति ॥

तात्पर्य यह है कि पहला ध्यान पृथक्त्व (अनेकप्रकारता) सहित होता है किन्तु दूसरे भेदमें पृथक्त्व नहीं रहता । इसमें एक अर्थसे दूसरे अर्थमें संक्रमण नहीं होता, इसलिए इसे एकत्ववितर्क-ध्यान कहते हैं ।

यह ध्यान मन वचन काय योगोंमेंसे किसी एक योगवाले मुनिराजको ही होता है, अर्थात् इस ध्यानके समय एक ही योगमें स्थिर रहते हैं, क्योंकि इसमें योगोंका संक्रमण नहीं होता । कहा भी है—

“जिस ध्यानमें केवल निज आत्मा का अथवा उसकी एक पर्यायका या एक गुणका ध्यान किया जाता है उसे ‘एकत्व’ कहते हैं ॥१॥ जो व्यञ्जन अर्थ और योगोंके परिवर्त्तनसे रहित चिन्तन किया जाता है उसे ‘अविचार’ कहते हैं ॥२॥”

तात्पर्य એ છે કે પહેલું ધ્યાન પૃથક્ત્વ (અનેક-પ્રકારતા) સહિત હોય છે કિન્તુ બીજા ભેદમાં પૃથક્ત્વ રહેતું નથી. એમાં એક અર્થમાંથી બીજા અર્થમાં, એક શબ્દમાંથી બીજા શબ્દમાં અને એક યોગમાંથી બીજા યોગમાં સંક્રમણ થતું નથી, તેથી એને એકત્વવિતર્ક ધ્યાન કહે છે

એ ધ્યાન મન વચન કાયાના યોગોમાંના કોઈ એક યોગવાળા મુનિરાજને જ થાય છે, અર્થાત્ એ ધ્યાનને સમયે એક જ યોગમાં સ્થિર રહે છે, કારણ કે એમાં યોગોનું સંક્રમણ થતું નથી કહ્યું છે કે—

“ જે ધ્યાનમાં કેવળ નિજ આત્માનું અથવા એના એક પર્યાયનું યા એક ગુણનું ધ્યાન કરવામાં આવે છે, તેને ‘એકત્વ’ કહે છે (૧) વ્યંજન અર્થ અને યોગોના પરિવર્તનથી રહિત ચિંતન કરવામાં આવે છે તેને ‘અવિચાર’ કહે છે. (૨) ”

इदं ध्यानं क्षीणमोहनीयगुणस्थाने एव भवति, एतद्ध्यानचरमसमये क्षपक-
श्रेण्यारूढो मुनिर्ज्ञानावरणीयं दर्शनावरणीयमन्तरायारूढं च, त्रीणि कर्माणि युग-
पत् क्षपयति, अस्य ध्यानस्य फलं च केवलज्ञानकेवलदर्शनाऽनन्तवीर्यप्राप्तिरेव,
प्रकृतध्यानद्वयमन्तरेण केवलज्ञानं लब्धुमशक्यम् । एतच्चोभयं ध्यानं छद्मस्थानां
जायते, तृतीयचतुर्थे तु केवलिनामेव भवत इति बोद्धव्यम् ॥२०॥

घातिकर्मक्षयजनितफलं प्रदर्शयितुमुक्रमते-‘जया धुणइ’ इत्यादि ।

मूलम्—^१जया ^४धुणइ ^३कम्मरयं, ^२अबोहिकलुसंकडं ।

तया ^५सव्वत्तगं ^६नाणं, ^७दंसणं ^८चाभिगच्छइ ॥ २१ ॥

छाया—यदा धुनाति कर्मरजोऽवोधिकलुपकृतम् ।

तदा सर्वत्रगं ज्ञानं, दर्शनं चाभिगच्छति ॥२१॥

सान्न्वयार्थः—जया=जव अबोहिकलुसंकडं=आत्माके मिथ्यात्वपरिणाम-
द्वारा उपाजित किये हुए कम्मरयं=कर्मरूपी रजको धुणइ=हटा देता है, तया=
तव सव्वत्तगं=सव जगह जानेवाले-सव पदार्थोंको जाननेवाले नाणं=ज्ञानको
च=और दंसणं=दर्शनको अभिगच्छइ=प्राप्त करता है ॥२१॥

यह ध्यान क्षीणमोहनीय गुणस्थानमें ही होता है । इस ध्यानके
अन्तमें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय नामक तीन घाति-
कर्मोंका एक साथ ही क्षय हो जाता है । इस ध्यानका फल केवलज्ञान,
केवलदर्शन और अनन्तवीर्यकी प्राप्ति है । इन दोनों ध्यानोंके विना
केवलज्ञान नहीं प्राप्त होसकता । ये दोनों ध्यान छद्मस्थोंको होते हैं,
तथा तीसरा और चौथा ध्यान केवलियों को होता है ॥२०॥

घातिकर्मोंके क्षय होनेसे उत्पन्न होनेवाला फल घतलाते हैं—‘जया
धुणइ’ इत्यादि ।

એ ધ્યાન ક્ષીણમોહનીય ગુણસ્થાનમાં જ થાય છે એ ધ્યાનના અંતમાં
જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અન્તરાય નામનાં ત્રણ ઘાતિ-કર્મોના એકી-
સાથે જ ક્ષય થઈ જાય છે એ ધ્યાનનું ફલ કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન અને અનંત
વીર્યની પ્રાપ્તિ છે એ બેઉ ધ્યાન વિના કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી એ
બેઉ ધ્યાન છદ્મસ્થાને થાય છે, તથા ત્રીજું અને ચોથું ધ્યાન કેવળીઓને
થાય છે. (૨૦)

ઘાતિકર્મોના ક્ષય થવાથી ઉત્પન્ન થનારું ફળ ઘતલાવે છે—જયા ધુણइ ઇત્યાદિ

टीका—यदाऽबोधिकलुषकृतं कर्मरजो धुनाति तदा सर्वत्रगं=सर्वत्र गच्छति=व्याप्नोतीति सर्वत्रगं=सकललोकालोकव्यापि तत्, ज्ञानं=ज्ञायन्ते=परिच्छिद्यन्ते द्रव्य-गुण-पर्यायादयोऽनेनेति ज्ञानं=केवलज्ञानमित्यर्थस्तत्, दर्शनं=दृश्यन्ते=साक्षात्क्रियन्ते द्रव्यादयो येनेति दर्शनम्=केवलदर्शनमित्यर्थस्तत् । “सामान्यार्थावबोधो दर्शनं, विशेषार्थावबोधो ज्ञान”-मित्युभयोर्भेदः, तथाहि—

“जं सामण्यग्रहणं दंसणमेयं विसेसियं नाणं” इति, चः समुच्चये, अभि-गच्छति=कर्मजनितसकलाऽऽवराणाभावादतिशयेन सम्प्राप्नोति सयोगिकेवल्लिगुण-स्थानमारोहतीत्यर्थः ॥२१॥

केवलज्ञान-केवलदर्शनयोः फलमाह—‘जया सव्वत्तगं’ इत्यादि ।

जब साधु मिथ्यात्वरूपी पापसे उत्पन्न हुए कर्मरजको नष्ट कर देते हैं तब समस्त लोकाकाश और अलोकाकाशमें व्यापी द्रव्य पर्यायोंको जाननेवाला केवलज्ञान तथा केवलदर्शन प्राप्त होता है । पदार्थोंका सामान्य ज्ञान होना दर्शन है और विशेष ज्ञान होना ज्ञान है, यही दोनोंमें भेद है, कहाभी है—

“सामान्यका ग्रहण होना दर्शन है और विशेष का ग्रहण होना ज्ञान है ।”

कर्मोंसे उत्पन्न हुए समस्त आवरणोंके अभावसे इन दोनों (ज्ञानदर्शन)को प्राप्त करते हैं ॥ २१ ॥

केवलज्ञान और केवलदर्शन का फल कहते हैं—‘जया सव्वत्तगं’ इत्यादि ।

न्याये साधु मिथ्यात्वरूपी पापशी उत्पन्न थयेली कर्मरजने नष्ट करी नाणे छे, त्यारे समस्त लोकाकाश अने अलोकाकाशमा व्यापेला द्रव्य पर्यायाने ज्ञानवावाणुं केवलज्ञान तथा केवलदर्शन प्राप्त थाय छे. पदार्थानु सामान्य ज्ञान थवुं अे दर्शन छे अने विशेष ज्ञान थवुं अे ज्ञान छे. अे जेठमा लेह छे कहु छे के—

“सामान्यनु अहण थवुं अे दर्शन छे. अने विशेषनु अहण थवुं अे ज्ञान छे.”

कर्मोंशी उत्पन्न थयेला सर्व आवरणाना अभावशी अे जेठ (ज्ञान-दर्शन)ने प्राप्त करे छे (२१)

केवलज्ञान अने केवलदर्शननु क्षण कडे छे—जया सव्वत्तगं इत्यादि

१ २ ३ ४ ५
मूलम्—जया सवत्तगं नाणं, दंसणं चाभिगच्छइ ।

६ ८ १० ११ ७ १२ ८
तया लोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली ॥२२॥

छाया—यदा सर्वत्रगं ज्ञानं, दर्शनं चाभिगच्छति ।

तदा लोकमलोकं च, जिनो जानाति केवली ॥२२॥

सान्न्वयार्थः—जया=जब सवत्तगं=सब जगह जानेवाले-सब पदार्थोंको जाननेवाले नाणं=ज्ञानको च=और दंसणं=दर्शनको अभिगच्छइ=प्राप्त करता है, तया=तब जिणो=वीतराग केवली=केवलज्ञानी होते-हुए लोगमलोगं च=लोक और अलोकको जाणइ=जानते हैं ॥२२॥

टीका—यदा केवलज्ञानं केवलदर्शनं च प्राप्नोति तदा जिनः=घातिकर्मविजेता, केवली=केवलज्ञानी सन् लोकं=लोक्यत इति लोकस्तं जानाति=करतलामलकव-ज्ज्ञानविपयीकरोति ।

आह—ननु कोऽयं लोकपदार्थः? यदि केनचिदेको ग्रामोऽवलोकितस्तर्हि किं तावानेव लोकः? न, अपरेण ततोऽप्यधिकग्रामदर्शनात् । तर्हि यावद् ग्रामादिक-

जब सर्वव्यापी ज्ञान तथा दर्शनको प्राप्त करते हैं तब केवली होकर लोक और अलोकको जानते हैं ।

जो देखा जाता है उसे लोक कहते हैं ।

प्रश्न—यदि किसीने एक ग्राम देखा हो तो लोक क्या उतना ही होगा ?

उत्तर—उतना ही नहीं होगा, क्योंकि दूसरे उससे अधिक ग्राम देखते हैं ?

प्रश्न—तो हमलोग जितने ग्रामोंको देखते हैं उतना ही लोक है ?

न्याये सर्वव्यापी ज्ञान तथा दर्शनने प्राप्त करे छे त्यारे डेवणी थधने लोक अने अलोकने न्णु छे.

ने नेध शक्य तेने लोक कडे छे.

प्रश्न—ने डेधये अेक ग्राम नेधुं डोय तो लोक थुं अेटडो न डोय ?

उत्तर—अेटडो न नडि डोय, डारणु डे धीननयो अेथी वधारे ग्रामो न्णुये छे

प्रश्न—तो आपणु नेटदां ग्रामोने नेधये धीये अेटडो न लोक छे ?

मस्माभिरवलोक्यते तावानेव लोकः ? , नहि, अनन्तज्ञानसम्पन्नेन सर्वज्ञेन यो लोक्यते स लोक इति ।

नन्वेतेनाऽलोकस्यापि लोकत्वप्रसङ्गस्तस्यापि सर्वज्ञेनावलोकितत्वात् , तथा-चाऽलोकोऽपि किं लोकः ? न, यतो लोक्यते धर्मास्तिकायाद्याधारभूत आकाश-विशेषो यः स लोक इत्यवधार्यम् । स च कटितटोभयपार्श्वतोनिहितहस्तद्वयो-विस्फारितपादयुगलोऽवस्थितः पुरुष इव नृत्यद्भ्रैरुपोपासकाकृतिको वा ऊर्ध्वाऽध-स्तिर्यग्भेदभिन्नश्चतुर्दशरज्जुपरिमितोऽसंख्यातप्रदेशात्मक आकाशविशेषस्तम् । तद्वि-परीतोऽलोकः ।

उत्तर-उतना ही नहीं है। अनन्तज्ञानी सर्वज्ञ भगवान् द्वारा जितना देखा जाता है उतना लोक है ।

प्रश्न-केवली भगवान् अलोकको भी देखते हैं तो उनके देखनेसे अलोक भी लोक हो जायगा ?

उत्तर-नहीं होगा। भगवान् ने धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों का आधार-भूत जो आकाश देखा है उसे लोक कहते हैं, ऐसा समझना चाहिये ।

वह लोक कमरपर दोनों हाथ रखकर, पैर फैलाकर खड़े हुए पुरुष के आकारका, अथवा नाचते हुए भैरवोपासक (भोपा) की आकृतिका है। इसके तीन भेद हैं-(१) उर्ध्वलोक, (२) मध्यलोक, (३) अधोलोक । यह चौदह राजू जितना ऊंचा और असंख्यात-प्रदेशमय है । अलो-काकाश इससे विपरीत है ।

उत्तर-अटलौ न नहि. अनन्तज्ञानी सर्वज्ञ भगवान् द्वारा अटलौ जेवाय छे अटलौ लोक छे.

प्रश्न-केवली भगवान् तो अलोकने पणु ज्जुअे छे तो अेभना जेवाथी अलोक पणु लोक थछ नशे ?

उत्तर-नहि थाय भगवाने धर्मास्तिकाय आदि द्रव्येणु आधारभूत जे आकाश जेथुं छे अेने लोक कडे छे, अेभ समज्जुं जेथअे.

अे लोक कमर पर जेठ हाथ राणीने, पणु इेलावीने जेलेला पुरुषना आकारने, अथवा नाचता भैरवोपासक (भुवा)नी आकृतिने छे तेना त्रणु भेद छे (१) ऊर्ध्वलोक, (२) मध्यलोक, (३) अधोलोक अे चौदह राजू जेवडा उअे अने असंख्यात प्रदेशमय छे अलोककाकाश अेथी विपरीत छे

अस्तु लोको जीवपुद्गलादीनामनाधारतयाऽवस्थानासम्भवात्, अलोकस्तु कथम्?, तस्याऽमूर्त्तत्वेनेन्द्रियागोचरतयाऽस्तित्वसाधकप्रमाणाभावात्, इन्द्रियागोचरे चार्थे मनःप्रवृत्तेः कदाऽप्यसम्भवादिति न शङ्कनीयम्, इन्द्रियनोऽन्द्रियविषयत्वाभावमात्रदर्शनेन तदस्तित्वनिराकरणस्याऽशक्यत्वात्, अन्यथा हि प्रपितामहादीनामपि तत् एवाभावः प्राप्नुयात् । यतः 'आसन् प्रपितामहादयोऽस्मादादिशरीरस्याऽन्यथाऽनुपपन्नत्वात्' इत्यनुमानेन तेषामस्तित्वं साध्यते चेदलोकस्याप्यनुमानेन सिद्धिरनवद्यैव, तथाहि—

प्रश्न—जीव और पुद्गल आदि विना आधारके नहीं ठहर सकते; अतः लोकाकाश मानना तो ठीक है, परन्तु अलोकाकाशके अस्तित्वमें क्या प्रमाण है?, कारण यह कि इन्द्रियोंका यह विषय नहीं है, क्योंकि अमूर्त्त है । जिस विषयमें इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति नहीं होती उसमें मन भी प्रवृत्त नहीं हो सकता । अत एव न इन्द्रियोंसे अलोकाकाशको जान सकते हैं और न मनसे ।

उत्तर—यह प्रश्न ठीक नहीं है, क्योंकि इन्द्रिय और मनका विषय न होनेसे उसके अस्तित्वका खण्डन नहीं हो सकता, अन्यथा दादे परदादे आदि पूर्वजोंका भी अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वे भी इन्द्रिय और मनके विषय नहीं होते । यदि कोई इस अनुमानसे पूर्वजोंका अस्तित्व सिद्ध करे कि—पितामह (दादा) आदि पूर्वजोंका किसी समयमें अस्तित्व था, क्योंकि उनके विना हमारा शरीर नहीं बन सकता तो अनुमानसे ही अलोककी भी सिद्धि मान लेनी चाहिए । अनुमान यह है—

प्रश्न—जीव अने पुद्गल आदि आधार विना रही शकता नहीं, तेथी लोकाकाश मानवुं अये तो णराणर छे, परन्तु अलोकाकाशना अस्तित्वनु शुं प्रमाण छे ?, कारण अये छे डे इन्द्रियोने अये विषय नहीं डेभके अभूर्त्त छे. जे विषयभा इन्द्रियोनी प्रवृत्ति यती नहीं तेभां मन पणु प्रवृत्त थउं शकतुं नहीं अयेथी करीने इन्द्रियोथी अलोकाकाशने न्णणी शकतुं नहीं तेभण मनथी पणु न्णणी शकतुं नहीं.

उत्तर—अये प्रश्न णराणर नहीं डेभके इन्द्रिय अने मनने विषय न होवाथी तेना अस्तित्वनु षउन थउं शकतुं नहीं अयेम तो दादा पडादा आदि पूर्वजनेनु पणु अस्तित्व सिद्ध नडि थाय, डेभके ते पणु इन्द्रिय अने मनना विषय नहीं होता जे डेअ अनुमानथी पूर्वजनेनु अस्तित्व सिद्ध करे डे पितामह (दादा) आदि पूर्वजनेनु डेअ समये अस्तित्व छतु, कारण डे अयेना विना आपणु शरीर णनी शके नडि, तो अनुमानथी न अलोकाकी पणु सिद्धि भाणी देवी जेअये, अनुमान अये छे डे—

लोकः सप्रतिपक्षः, व्युत्पत्तिमच्छुद्धपदाभिधेयत्वात्, यो हि व्युत्पत्ति-
मच्छुद्धपदाभिधेयः स सप्रतिपक्ष एव भवति, यथा घटः । यश्च लोकप्रतिपक्षः
स एव सद्भूतोऽलोकः, अस्तित्ववत् एव प्रतिपक्षित्वसम्भवात् ।

ननु 'न लोकोऽलोकः' इति व्युत्पत्त्या घटादिष्वन्यतम एवालोकः सिध्यति
किं पदार्थान्तरकल्पनया ? इति चेदुच्यते-'न लोकः' इत्यत्र नवः पर्युदासार्थक-

लोक अपने प्रतिपक्ष (विरोधी-अलोक) की अपेक्षा रखता है, क्योंकि
वह व्युत्पत्तिवाले समासरहित पदका वाच्य (अर्थ) है। जो जो व्युत्प-
त्तिवाले समासरहित पदका वाच्य होता है वह प्रतिपक्षसहित ही
होता है, जैसे घट । घट व्युत्पत्तिवाला है और समासरहित है, अर्थात्
दो पद मिल कर नहीं बना हुआ है, अत एव घटके प्रतिपक्ष-अघट-पट,
मुकुट, शकट, कट आदि भी अवश्य होते हैं । लोकका जो प्रतिपक्ष है
वह अस्तित्ववान् अलोक है, क्योंकि अस्तित्ववान् पदार्थ ही किसीका
प्रतिपक्ष हो सकता है । गधेका सींग आदि नास्तित्ववान् पदार्थ किसीके
प्रतिपक्ष नहीं होते ॥

प्रश्न—'जो लोक नहीं वह अलोक है' ऐसा माननेसे लोकसे भिन्न
जितने घट पट आदि पदार्थ हैं वे सब अलोक होंगे, क्योंकि वे लोक
नहीं हैं—लोकसे भिन्न हैं । फिर घट आदि पदार्थोंसे भिन्न एक अलग
अलोक क्यों मानते हो ?

लोक पोताना प्रतिपक्ष (विरोधी-अलोक) नी अपेक्षा राणे छे, कारण
के अ व्युत्पत्तिवाणा समासरहित शब्दने वाच्य (अर्थ) छे. जे जे
व्युत्पत्तिवाणा समासरहित शब्दने वाच्य होय छे ते प्रतिपक्षसहित न होय
छे जेभ घट, घट व्युत्पत्तिवाणे छे अने समासरहित छे, अर्थात् जे
शब्दो भणवाथी जनेलो नथी, तेथी घटने प्रतिपक्ष-अघट-पट, मुकुट, शकट,
कट आदि पक्ष अवश्य होय छे लोकने जे प्रतिपक्ष छे ते अस्तित्ववान् अलोक छे,
कारण के अस्तित्ववान् पदार्थ न होयने प्रतिपक्ष थई शके छे गधेजानु
शींगुं वगेरे नास्तित्ववान् पदार्थ होयने प्रतिपक्ष थतो नथी.

प्रश्न—'जे लोक नथी ते अलोक छे' जेभ मानवाथी लोकथी भिन्न जेटला
घट पट आदि पदार्थो छे ते जधा अलोक थरो, कारण के ते लोक नथी—लोकथी
भिन्न छे पछी घट आदि पदार्थोथी भिन्न जेक न्हो अलोक जेभ मानो छे ?

अस्तु लोको जीवपुद्गलादीनामनाधारतयाऽवस्थानासम्भवात्, अलोकस्तु कथम्?, तस्याऽमूर्त्तत्वेनेन्द्रियागोचरतयाऽस्तित्वसाधकप्रमाणाभावात्, इन्द्रियागोचरे चार्थे मनःप्रवृत्तेः कदाऽप्यसम्भवादिति न शङ्कनीयम्, इन्द्रियनोइन्द्रियविषयत्वाभावमात्र-दर्शनेन तदस्तित्वनिराकरणस्याऽशक्यत्वात्, अन्यथा हि प्रपितामहादीनामपि तत एवाभावः प्राप्नुयात् । यतः 'आसन् प्रपितामहादयोऽस्मादादिशरीरस्याऽन्यथाऽनु-पपन्नत्वात्' इत्यनुमानेन तेषामस्तित्वं साध्यते चेदलोकस्याप्यनुमानेन सिद्धिरन-वञ्चैव, तथाहि-

प्रश्न-जीव और पुद्गल आदि विना आधारके नहीं ठहर सकते; अतः लोकाकाश मानना तो ठीक है, परन्तु अलोकाकाशके अस्तित्वमें क्या प्रमाण है?, कारण यह कि इन्द्रियोंका यह विषय नहीं है, क्योंकि अमूर्त्त है। जिस विषयमें इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति नहीं होती उसमें मन भी प्रवृत्त नहीं हो सकता। अत एव न इन्द्रियोंसे अलोकाकाशको जान सकते हैं और न मनसे।

उत्तर-यह प्रश्न ठीक नहीं है, क्योंकि इन्द्रिय और मनका विषय न होनेसे उसके अस्तित्वका खण्डन नहीं हो सकता, अन्यथा दादे परदादे आदि पूर्वजोंका भी अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वे भी इन्द्रिय और मनके विषय नहीं होते। यदि कोई इस अनुमानसे पूर्वजोंका अस्तित्व सिद्ध करे कि-पितामह (दादा) आदि पूर्वजोंका किसी समयमें अस्तित्व था, क्योंकि उनके विना हमारा शरीर नहीं बन सकता तो अनुमानसे ही अलोककी भी सिद्धि मान लेनी चाहिए। अनुमान यह है-

प्रश्न—जिव अने पुद्गल आदि आधार विना रही शकता नहीं, तेथी लोकाकाश मानवुं अे तो जराभर छे, परन्तु अलोकाकाशना अस्तित्वनुं शुं प्रमाण छे?, कारण अे छे डे धन्द्रियेना अे विषय नहीं डेभडे अमूर्त्त छे. जे विषयभा धन्द्रियेनी प्रवृत्ति थती नहीं तेभा मन पणु प्रवृत्त थथ शकतुं नहीं अेथी करीने धन्द्रियेथी अलोकाकाशने ज्ञाणी शकतुं नहीं तेभज मनथी पणु ज्ञाणी शकतुं नहीं.

उत्तर—अे प्रश्न जराभर नहीं डेभडे धन्द्रिय अने मननेा विषय न होवाथी तेना अस्तित्वनुं भउन थथ शकतुं नहीं अेभ तो दादा पडदादा आदि पूर्वज्नेनुं पणु अस्तित्व सिद्ध नडि थाय, डेभडे ते पणु धन्द्रिय अने मनना विषय नहीं होता जे डेथ अनुमानथी पूर्वज्नेनुं अस्तित्व सिद्ध करे डे पितामह (दादा) आदि पूर्वज्नेनुं डेथ समये अस्तित्व डतु, कारण डे अेना विना आपणु शरीर गनी शके नडि, तो अनुमानथी न अलोकाकी पणु सिद्धि भानी लेवी जेथअे, अनुमान अे छे डे-

लोकः सप्रतिपक्षः, व्युत्पत्तिमच्छुद्धपदाभिधेयत्वात्, यो हि व्युत्पत्ति-
मच्छुद्धपदाभिधेयः स सप्रतिपक्ष एव भवति, यथा घटः । यत्र लोकप्रतिपक्षः
स एव सद्भूतोऽलोकः, अस्तित्ववत् एव प्रतिपक्षित्वसम्भवात् ।

ननु 'न लोकोऽलोकः' इति व्युत्पत्त्या घटादिष्वन्यतम एवालोकः सिध्यति
किं पदार्थान्तरकल्पनया ? इति चेदुच्यते-'न लोकः' इत्यत्र नवः पर्युदासार्थक-

लोक अपने प्रतिपक्ष (विरोधी-अलोक) की अपेक्षा रखता है, क्योंकि
वह व्युत्पत्तिवाले समासरहित पदका वाच्य (अर्थ) है । जो जो व्युत्प-
त्तिवाले समासरहित पदका वाच्य होता है वह प्रतिपक्षसहित ही
होता है, जैसे घट । घट व्युत्पत्तिवाला है और समासरहित है, अर्थात्
दो पद मिल कर नहीं बना हुआ है, अत एव घटके प्रतिपक्ष-अघट-पट,
मुकुट, शकट, कट आदि भी अवश्य होते हैं । लोकका जो प्रतिपक्ष है
वह अस्तित्ववान् अलोक है, क्योंकि अस्तित्ववान् पदार्थ ही किसीका
प्रतिपक्ष हो सकता है । गधेका सींग आदि नास्तित्ववान् पदार्थ किसीके
प्रतिपक्ष नहीं होते ॥

प्रश्न—' जो लोक नहीं वह अलोक है ' ऐसा माननेसे लोकसे भिन्न
जितने घट पट आदि पदार्थ हैं वे सब अलोक होंगे, क्योंकि वे लोक
नहीं है-लोकसे भिन्न हैं । फिर घट आदि पदार्थोंसे भिन्न एक अलग
अलोक क्यों मानते हो ?

लोक पोताना प्रतिपक्ष (विरोधी-अलोक) नी अपेक्षा राणे छे, कारण
के अ व्युत्पत्तिवाणा समासरहित शब्दने वाच्य (अर्थ) छे. ने ने
व्युत्पत्तिवाणा समासरहित शब्दने वाच्य होय छे ते प्रतिपक्षसहित न होय
छे. जेम घट, घट व्युत्पत्तिवाणे छे अने समासरहित छे, अर्थात् जे
शब्दो मणवाथी जनेदो नथी, तेथी घटने प्रतिपक्ष-अघट-पट, मुकुट, शकट,
कट आदि पणु अवश्य होय छे लोकने ने प्रतिपक्ष छे ते अस्तित्ववान् अलोक छे,
कारण के अस्तित्ववान् पदार्थ न केअने प्रतिपक्ष थछ शके छे गधेअनु
शींगडुं वगेरे नास्तित्ववान् पदार्थ केअने प्रतिपक्ष थतो नथी

प्रश्न—' ने लोक नथी ते अलोक छे ' जेम मानवाथी लोकथी भिन्न नेटला
घट पट आदि पदार्थी छे ते जधा अलोक थशे, कारण के ते लोक नथी-लोकथी
भिन्न छे पछी घट आदि पदार्थीथी भिन्न अेक न्हो अलोक केम माने छे ?

त्वात्, 'पर्युदासः सदृशग्राही'-ति नियमान्निषेध्यसदृशेनैव भाव्यम्, निषेध्यश्चात्र जीवाऽजीवाऽऽदिद्रव्याधारभूत आकाशविशेषात्मको लोकः, अतोऽलोकोऽप्याकाशविशेषरूप एव भवितुं योग्यः, यथा 'अधनोऽयम्' इत्युक्ते धनरहितो मनुष्य एव गृह्यते न तु घटपटादिः, तथेहाऽप्यलोको लोकानुरूप एव बोद्धव्य इति ॥२२॥

उत्तर—जो लोक नहीं वह अलोक है। यहाँ नञ्समास है। नञर्थ दो प्रकारका होता है। एक नञर्थ ऐसा होता है कि वह जिसका निषेध किया जाता है उस निषेध्यके समानका ही ग्रहण करनेवाला होता है उसे पर्युदास कहते हैं। कहा भी है कि—“पर्युदास सदृशका बोधक होता है।” अत एव लोकका निषेध रूप अलोक भी लोकहीके समान होना चाहिए। निषेध्य यहां जीव अजीव आदि द्रव्योंका आधारभूत आकाशविशेष है, अतः अलोक भी आकाशविशेष (जीव अजीव आदि द्रव्योंके आधारसे भिन्न) होना चाहिए। जैसे किसीने कहाकि यह 'अधन' है। इस वाक्यमें 'अधन' शब्दसे यह नहीं समझा जाता है कि यह घड़ा है या कपड़ा है, किन्तु धनरहित मनुष्य अर्थ ही समझा जाता है। इसी प्रकार यहाँ 'अलोक' शब्दसे घड़ा नहीं समझना चाहिए किन्तु आकाशविशेष ही समझना चाहिए। केवली भगवान् इन लोक और अलोक दोनोंको जानते हैं ॥२२॥

उत्तर—जे लोक नहीं ते अलोक छे. जेभां नञ् समास छे. नञर्थ जे प्रकारना होय छे जेक नञर्थ जेवो होय छे ते ते जेना निषेध करवाभां आवे छे जे निषेध्यनी समानना जे ग्रहण करनार होय छे, तेने पर्युदास कहे छे, कहुं छे के—“पर्युदास सदृशना बोधक होय छे” तेथी करीने लोकना निषेधरूप अलोक पण लोकनी जे समान होवो जेधजे अही निषेध्य एव-अएव आदि द्रव्येना आधारभूत आकाश-विशेष छे, तेथी अलोक पण आकाश-विशेष (एव अएव आदि द्रव्येना आधारथी भिन्न) होवो जेधजे, जेभके बोधजे कहुं छे जे 'अधन' छे, जे वाक्यमा 'अधन' शब्दथी जेम नहीं समजतुं छे जे घड़ा छे या कपडुं छे, किन्तु 'धन-रहित मनुष्य' जेवो अर्थ जे समजय छे जे रीते अही 'अलोक' शब्दथी घड़ा या कपडु न समजवुं जेधजे, किन्तु आकाशविशेष जे समजवो जेधजे. केवणी भगवान् जे लोक अने अलोक जेउने जणुं छे. (२२)

१ ४ ५ ६ २ ७ ३
मूलम्-जया लोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली ।

८ ६ १० ११ १२
तया जोगे निरुंभित्ता, सेलेसिं पडिवज्जइ ॥ २३ ॥

छाया—यदा लोकमलोकं च, जिनो जानाति केवली ।

तदा योगान्निरुध्य, शैलेशीं प्रतिपद्यते ॥२३॥

सान्त्वयार्थः—जया=जब जिणो=जीतराग, केवली=केवलज्ञानी होये हुए लोगमलोगं च=लोक और अलोकको जाणइ=जानते हैं, तया=तब जोगे=मन-वचन-कायके योगोंका निरुंभित्ता=निरोध करके सेलेसिं=शैलेशीकरणको पडि-वज्जइ=प्राप्त करते हैं ॥२३॥

टीका—‘जया लोग’-मित्यादि । यदा जिनः केवली लोकालोकं जानाति तदा योगान्=मनोवाक्कायलक्षणान् निरुध्य, तथाहि—मुक्तिपदेऽन्तर्मुहूर्त्तभाविनि आयुष्यन्तर्मुहूर्त्तमात्रावशेषे सति यद्यघातिकर्मचतुष्टयं स्वभावतः समस्थितिकं स्यात्तदा निष्कलङ्कः परमकल्याणाऽऽस्पदीभूतः केवली सूक्ष्मक्रियाऽनिवर्त्याख्यं ध्यानमारभते । उत्कृष्ट आयुषः षण्मासावशेषे समुत्पन्नकेवलस्य भगवतस्तु तदा-

“जया लोग०” इत्यादि । जब घातिकर्मोंको जीतनेवाले केवली भगवान् लोक और अलोकको जान लेते हैं तब योगोंका निरोध करके शैलेशी अवस्थाको प्राप्त करते हैं ।

(३) अन्तर्मुहूर्त्त मात्र आयु शेष रहने पर यदि बाकी रहे हुए चारों अघातिया कर्मोंकी स्थिति स्वभावसे ही बराबर हो तो निष्कलङ्क परम कल्याणके आश्रयभूत-केवली प्रभु सूक्ष्मक्रिय-नामक शुद्ध ध्यानके तीसरे पायेका ध्यान प्रारम्भ करते हैं, किन्तु जिन्हें उत्कृष्ट आयुकर्म छह मास अवशेष रहने पर केवलज्ञान उत्पन्न होता है उन्हें नियमसे केवलिसमुद्धात

जया लोग० इत्यादि न्यारे घाती कर्मोने उत्पन्नावाणा केवली भगवान् लोक अने अलोकने, ज्ञानी वे छे त्यारे योगोने निरोध करीने शैलेशी अवस्थाने प्राप्त करे छे

(३) अन्तर्मुहूर्त्त मात्र आयु शेष रहेता जे आकी रहेला त्यारे अघाती कर्मोनी स्थिति स्वभावथी कारणर होय तो निष्कलङ्क परम कल्याणना आश्रयभूत केवली प्रभु सूक्ष्मक्रिय नामना शुद्ध ध्यानना त्रीन पायानु ध्यान प्रारंभे छे किन्तु जेभने उत्कृष्ट आयुकर्म छ मास अवशेष रहेता केवलज्ञान उत्पन्न थाय छे, तेभने नियमथी केवली समुद्धात करवे। पडे छे, कारण के जेभनु आयुकर्म

युपोऽल्पत्वाद् वेदनीयनामगोत्रकर्मणां च स्थितिबाहुल्याच्च नियतसमुद्धातत्वात्, तत्कृत्वा वेदनीयादिषु चतुर्षु समस्थितिकेषु सस्यु तदारम्भः ।

यदा जघन्ययोगव्रतः सञ्ज्ञिपर्याप्तस्य मनोद्रव्याणि समयेऽनिरुन्धन् असंख्यातसमयैः सम्पूर्णं मनोयोगं, तत्पश्चात्पर्याप्तद्वीन्द्रियस्य वाग्योगपर्यायतोऽसंख्यातगुणन्यूनवाग्योगपर्यायान् प्रतिसमयं निरुन्धन् असंख्यातसमयैः सम्पूर्णवाग्योगं, ततश्च प्रथमसमयसमुत्पन्ननिगोदजीवस्य जघन्यकाययोगपर्यायतोऽसंख्यातगुणहीनकाययोगं प्रतिसमयं निरुन्धन् असंख्यातसमयैर्वादरकाययोगं च सर्वथा निरुणद्धि

करना पड़ता है, क्योंकि उनका आयुर्कर्म अल्प होता है और उनके वेदनीय नाम गोत्र कर्मोंकी स्थिति अधिक होती है, इसलिए वे पहले समुद्धातके द्वारा चारों कर्मोंकी स्थिति बराबर करके फिर तीसरे पायेका ध्यान आरम्भ करते हैं ।

जब जघन्य योगवाले सञ्ज्ञी पर्याप्तके मनोद्रव्य और मनोद्रव्य के व्यापारोंसे असंख्यात गुणहीन मनोद्रव्योंका प्रतिसमयमें निरोध करते हुए असंख्यात समयोंमें सम्पूर्ण मनोयोगका निरोध कर देते हैं । तब मनोयोगका निरोध करके पर्याप्त द्वीन्द्रियके वचनयोगकी पर्यायोंसे असंख्यात गुणहीन वचनयोगकी पर्यायोंका प्रतिसमय निरोध करते हुए समस्त वचनयोगका निरोध करते हैं । वचन योगका सम्पूर्ण निरोध करके प्रथम समयमें उत्पन्न निगोदिया जीवके जघन्य काययोग की पर्यायों से असंख्यातगुणहीन काययोगका प्रतिसमय निरोध करते हुए असंख्यात समयोंमें वादर काययोगका भी सर्वथा निरोध कर देते हैं ।

अल्प होय छे अने अेभना वेदनीय नाम गोत्र कर्मोनी स्थिति पधारे होय छे, तेथी करीने ते पडेला समुद्धातनी द्वारा आरे कर्मोनी स्थिति बराबर करीने पछी त्रीका पायानु ध्यान आरंभे छे.

ज्यारे जघन्य योगवाला सञ्ज्ञी पर्याप्तकेना मनोद्रव्य अने मनोद्रव्यना व्यापारोथी असंख्यातगुणहीन मनोद्रव्योनेना प्रति समये निरोध करेतां असंख्यात समयोभां संपूर्ण मनोयोगनेना निरोध करीने पर्याप्त द्वीन्द्रियना वचनयोगना पर्यायोथी असंख्यातगुणहीन वचनयोगना पर्यायोनेना प्रतिसमय निरोध करेता समस्त वचनयोगनेना निरोध करे छे वचनयोगनेना संपूर्ण निरोध करीने प्रथम समयभा उत्पन्न निगोदिया एवना जघन्य काययोगना पर्यायोथी असंख्यातगुणहीन काययोगनेना प्रतिसमय निरोध करेता असंख्यात समयोभां वादर काययोगने

तदेदं सूक्ष्मक्रियाऽनिवर्त्तिध्यानप्रपक्रमते । तत्र श्वासोच्छ्वासस्वरूपं सूक्ष्ममपि काय-
योगं निरुध्य=अयोगित्वं प्राप्येत्यर्थः, शैलेशीम्=शैलाः=पर्वतास्तेषामीशः शैलेशः=
सुमेरुस्तद्वत् स्थैर्यं यस्यामवस्थायां सा, यद्वा शीलं=यथाख्यातचारित्रं तस्येशः=
स्वामी शीलेशस्तस्येयमवस्था शैलेशी तां प्रतिपद्यते मध्यमकालेन 'अ-इ-उ-ऋ-ऌ'
इत्येवंरूपपञ्चलघ्वक्षरोच्चारणसमकालस्थितिकं समुच्छिन्नक्रियाऽप्रतिपातिध्यानमनु-
भवतीत्यर्थः,

अर्थात् समस्त मनोयोग और वचनयोगका तथा बादर काययोगका
निरोध होने पर सूक्ष्मक्रियाऽनिवर्त्ति नामक तीसरे ध्यानको आरंभ
करते हैं । तीसरे ध्यानके समय श्वासोच्छ्वासरूप काययोगकी सूक्ष्म-
क्रिया ही रहती है । इस ध्यानसे उस सूक्ष्मक्रियाका भी निरोध करके
अयोगी हो जाते हैं । अयोगी होकर अर्थात् तेरहवें गुणस्थान से चौद-
हवें गुणस्थानमें पहुँचकर शैलेशी अवस्थाको प्राप्त होते हैं । जिसमें
शैलों (पर्वतों) के ईश (स्वामी) सुमेरु पर्वतके समान स्थिरता रहती है
उसे शैलेशी अवस्था कहते हैं । अथवा-शील (यथाख्यातचारित्र) के
ईश(स्वामी) को शीलेश कहते हैं, उनकी अवस्थाको शैलेशी कहते हैं ।
इस शैलेशी अवस्थाको प्राप्त होकर न धीमे न जल्दी अर्थात् मध्यम
काल से 'अ-इ-उ-ऋ-ऌ' इन पाँच ह्रस्व अक्षरोंके उच्चारणमें जितना
समय लगता है उतने समय तक चौदहवें अयोगिकेवली गुणस्थानमें
रह कर समुच्छिन्नक्रियाऽप्रतिपाति ध्यान ध्याते हैं ॥

पणु सर्वथा निरोध करी नांणे छे अर्थात् समस्त मनोयोग अने वचनयोगना
तथा बादर-काययोगना निरोध यतां सूक्ष्मक्रियाऽनिवर्त्ति नामना त्रीण ध्यानना
आरंभ करे छे. त्रीण ध्यानने समय श्वासोच्छ्वासरूप काययोगनी सूक्ष्म-क्रिया न
रहे छे, अने ध्यानथी ते सूक्ष्म-क्रियाना पणु निरोध करीने अयोगी थछे नय छे.
अयोगी थछेने अर्थात् तेरहे गुणस्थानेथी यौदमा गुणस्थानमां पडोन्थीने
शैलेशी अवस्थाने प्राप्त थाय छे नेमा शैला (पर्वतो)ना ईश (स्वामी) सुमेरु
पर्वतनी पेठे स्थिरता रहे छे तेने शैलेशी अवस्था कहे छे, अथवा शील (यथा-
ख्यात-चारित्र)ना ईश (स्वामी)ने शीलेश कहे छे, अनेनी अवस्थाने शैलेशी
कहे छे अने शैलेशी अवस्थाने प्राप्त थछेने, नहि धीमे के नहि जल्दी अर्थात्
मध्यम कालथी अ-इ-उ-ऋ-ऌ अने पांच ह्रस्व अक्षराना उच्चारणमा नेटवे
समय लागे अटला समय सुधी यौदमे अयोगिकेवली गुणस्थानमां रहीने समु-
च्छिन्नक्रियाऽप्रतिपाति ध्यान ध्यावे छे

ननु सूक्ष्मक्रियाऽनिवर्त्याख्यस्य शुक्लध्यानस्य कथं ध्यानपदप्रतिपाद्यता?, ध्यानं हि नाम मनःस्थैर्यम्, केवलिनश्च तदानीं मनसोऽसत्त्वादिति चेन्न,

स्थैर्यावस्थापन्नत्वमेव ध्यानत्वम्, तच्च यथा स्थिरीभावमापन्नस्य छद्मस्थीय-मनसस्तथैव केवलिकाययोगस्यापि सुस्थिरतया सुवचम् ।

नन्वेवमपि समुच्छिन्नक्रियाऽप्रतिपात्याख्यस्य शुक्लध्यानस्य कथं ध्यानत्वम्? तत्र काययोगस्याप्यभावात्, इति चेदुच्यते—यथा कुम्भकारचक्रं तद्भ्रामकदण्डा-दिसम्बन्धाभावेऽपि प्राक्कालीनवेगतो भ्रमति तथा मनोवाक्काययोगनिरोधेऽप्ययो-गिनः प्राक्कृतध्यानधारावेगतो ध्यानं सम्पद्यते ।

प्रश्न—हे गुरुमहाराज ! मनकी स्थिरताको ध्यान कहते हैं । केवली भगवान के उस समय मन नहीं रहता; अतः सूक्ष्मक्रियाऽनिवर्त्ति शुक्ल ध्यान को ध्यान कैसे कहा जा सकता है ? ।

उत्तर—स्थिरता को ही ध्यान कहते हैं । वह स्थिरता जैसे छद्मस्थके मनोयोगकी होती है वैसे ही केवलीके काययोगकी स्थिरता होती है इसलिए उसे ध्यान कहते हैं ।

प्रश्न—तो समुच्छिन्नक्रियाऽप्रतिपात्ति-शुक्ल-ध्यानको ध्यान कैसे कह सकते हैं ? क्योंकि वहाँ काययोगका भी अभाव है ? ।

उत्तर—जैसे कुंभारका चाक, घुमानेवाले दण्ड आदिके संयोग न होनेपर भी पूर्वकालके वेगसे घूमता रहता है वैसे ही मन वचन काय-का निरोध होजाने परभी पूर्व ध्यानकी धारा के वेगसे अयोगी केवलीके ध्यान होता है ।

प्रश्न—हे गुरु महाराज ! मननी स्थिरताने ध्यान कडे छे, डेवणी लाग-वानने ओ समये मन रहेतुं नथी ओटवे सूक्ष्मक्रियाऽनिवर्त्ति शुक्ल ध्यानने ध्यान डेवी रीते कही शक्य ?

उत्तर—स्थिरताने न ध्यान कडे छे, ओ स्थिरता लेवी छद्मस्थना मनो-योगनी डोय छे तेवीन डेवणीना काययोगनी स्थिरता डोय छे, तेथी तेने ध्यान कडे छे.

प्रश्न—तो समुच्छिन्नक्रिया अप्रतिपात्ति-शुक्ल-ध्यानने ध्यान डेवी रीते कही शक्य ? कारण डे त्या काययोगने पण अभाव छे.

उत्तर—नेम कुंभारने याडडा, तेने घुमानारा दंड आदिने संयोग न थवा छता पण पूर्वकाणना वेगथी घुम्या करे छे, तेमन मन वचन कायने निरोध धर्छ गया पछी पण पूर्व ध्याननी धाराना वेगथी अयोगी डेवणीने ध्यान डोय छे

किञ्च-तत्र द्रव्ययोगाभावेऽपि भावयोगस्य सत्त्वाद् ध्यानमुपपद्यते, जीवोप-
योगरूपस्य भावमनसस्तत्रापि सद्भावात् । अथ च-यथा पुत्रभिन्नोऽपि पुत्रकार्यकरणेन
पुत्र उच्यते तथा भवोपग्राहिकर्मनिर्जरणरूपस्य ध्यानकार्यस्य करणेन ध्यानत्वोपा-
चाराद् ध्यानशब्दाभिधेयत्वं सिद्धम् ।

अथ च-यथैकस्य नानार्थकशब्दस्य बहवोऽर्था भवन्ति, तथा धातूनामनेका-
र्थत्वाद् ध्यैधातुनिष्पादितस्य ध्यानशब्दस्यापि समुच्छिन्नक्रियाख्यं शुक्लध्यानम-
प्यर्थः । अपरं च-उक्तशुक्लध्यानस्य ध्यानत्वेन जिनागमप्रतिपाद्यतया ध्यानत्वं
निर्वाधमित्यलम् ॥२३॥

मूलम्-जया^१ जोगे^२ निरुंभित्ता^३, सेलेसिं^४ पडिवज्जइ^५ ।

तया^६ कम्मं^७ खवित्ताणं^८, सिद्धिं^९ गच्छइ^{१०} नीरओ^{११} ॥२४॥

अथवा-द्रव्ययोगका अभाव होने पर भी भावयोगके सद्भावासे
ध्यान होता है, क्योंकि जीवका उपयोगरूप भाव-मन उस
अवस्थामें भी रहता है । अथवा जैसे पुत्र न होकर भी यदि कोई पुत्रका
कार्य करता है तो वह पुत्र कहलाता है, वैसे ही भवोपग्राही कर्मोंकी
निर्जरारूप ध्यानका कार्य करनेसे उपचारसे वह ध्यान कहलाता है ।
अथवा जैसे नानार्थक शब्दके बहुतसे अर्थ होते हैं वैसे ही धातुओंके
भी अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए यहाँ 'ध्यै' धातुसे बने हुए ध्यान
शब्दका अर्थ समुच्छिन्नक्रियाऽप्रतिपाति-शुक्ल-ध्यान अर्थात् अयोगी
गुणस्थानवालोंकी क्रिया भी समझ लेना चाहिए । अथवा जिनागममें
इसको ध्यान कहा है अतः इसमें ध्यानत्व निर्वाध है ॥ २३ ॥

अथवा द्रव्ययोगने अभाव तथा छतां पणु लावयोगना सहलावथी ध्यान
होय छे कारण के लवना उपयोगरूप लावमन अये अवस्थामा पणु रहे छे. अथवा
जेम पुत्र न होवा छता जे कोछ पुत्रनु कार्य करे छे तो ते पुत्र कहेवाय छे,
तेमज लावोपग्राही कर्मोनी निर्जरारूप ध्याननु कार्य करवाथी उपचारे करीने ते
ध्यान कहेवाय छे. अथवा जेम विविधार्थक शब्दना धणाय अर्थो थाय छे तेम
धातुओना पणु अनेक अर्थो थाय छे, अहो ध्यै धातुथी अनेला ध्यान
शब्दने अर्थ समुच्छिन्नक्रियाऽप्रतिपाति-शुक्ल-ध्यान अर्थात् अयोगी गुणस्थान
वाणओनी क्रिया पणु समल लेवी अथवा जिनागममा अने ध्यान कहु छे
तेथी ओमां ध्यानत्व निर्वाध छे. (२३)

छाया—यदा योगान्निरुध्य, शैलेशीं प्रतिपद्यते ।

तदा कर्म क्षपयित्वा, सिद्धिं गच्छति नीरजाः ॥२४॥

सान्त्वयार्थः—जया=जब जोगे=योगोंका निरुध्मिता=निरोध करके शैलेशीं=शैलेशीकरणको पडिचज्जइ=प्राप्त करते हैं, तथा=तब कम्मं=कर्ममात्रको खवित्ता=खपा करके नीरओ=कर्मरजरहित-सब कर्मोंसे मुक्त-होकर सिद्धिं=मोक्षको गच्छइ=जाते हैं ॥२४॥

टीका—‘जया जोगे०’ इत्यादि । यदा योगनिरोधं कृत्वा शैलेशीं प्राप्नोति तदा कर्म=वेदनीयाऽऽयुर्नामगोत्राख्यमघातिकर्मचतुष्टयलक्षणं क्षपयित्वा=क्षयं नीत्वा सर्वथा विनाश्येत्यर्थः ‘ण’-मिति वाक्यालङ्कारे, नीरजाः=निर्गतं रजः=सकलकर्म-मलं यस्मादिति, रजसः=उक्तलक्षणान्निष्क्रान्तो वा नीरजाः=सर्वकर्मोपाधिरहितः साधितात्मा प्रभुः सिद्धिं=सिध्यन्ति=निष्ठितार्था भवन्ति यस्यां सा सिद्धिं=सुक्ति-लक्षणा तां गच्छति=प्राप्नोति; गत्यर्थधातूनां प्राप्त्यर्थत्वात् ॥२४॥

१ २ ३ ४ ५ ६ ७
मूलम्—जया कम्मं खवित्ताणं, सिद्धिं गच्छइ नीरओ ।

७ ८ ९ १० ११ १२
तथा लोगमत्थयत्थो, सिद्धो हवइ सासओ ॥२५॥

छाया—यदा कर्म क्षपयित्वा, सिद्धिं गच्छति नीरजाः ।

तदा लोकमस्तकस्थः, सिद्धो भवति शाश्वतः ॥२५॥

सान्त्वयार्थः—जया=जब कम्मं=कर्ममात्रको खवित्ता=खपा करके नीरओ=कर्मरजरहित होकर सिद्धिं=मोक्षको गच्छइ=जाते हैं, तथा=तब लोगमत्थयत्थो=लोकके अग्रभाग पर स्थित सासओ=शाश्वत-नित्य सिद्धो=सिद्ध हवइ=होजाते हैं ॥२५॥

‘जया जोगे’ इत्यादि । जब योगोंका निरोध करके शैलेशी अवस्थाको प्राप्त होते हैं तब वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, इन चार अघाति कर्मोंका क्षय करके सर्व कर्मोंसे मुक्त होकर भगवान् मोक्षको प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥

जया जोगे इत्यादि न्याये योगोने निरोध करीने शैलेशी अवस्थाने प्राप्ता थाय छे, त्पारे वेदनीय, आयु, नाम अने गोत्र अने चार अघाती कर्मोने क्षय करीने सब कर्मोथी मुक्त यधने भगवान् मोक्षने प्राप्त थाय छे (२४)

जलोपरिप्रतिष्ठाना भवति तथाऽष्टविधकर्मलेपसंभारभराक्रान्त आत्मा जगज्जलधौ
निमज्जति, तद्विरहितश्चोर्ध्वगतिधर्मत्वादूर्ध्वमेव गच्छति ।

तथा चोक्तं भगवता—

“ जह मितुलेवालितं, गरुयं तुवं अहो वयइ एवं ।
आसवकयकम्मगुरू, जीवा वच्चंति अहरगइं ॥१॥
तं वेव तव्विमुक्तं, जज्जोवरिं ठाइ जायलहुभावं ।
जह तह कम्मविमुक्का, लोयग्गपइट्ठिया होंति ॥२॥” इति ।

१ छाया—“ यथा मृष्टेपाऽऽलिप्तं, गुरूकं तुम्बमधो व्रजत्येवम् ।
आश्रवकृतकर्मगुरवो, जीवा व्रजन्ति अधरगतिम् ॥१॥

तदेव (तुम्बं) तद्विमुक्तं (मृष्टेपविमुक्तं), जलोपरि तिष्ठति जातलघुभावम् ।
यथा तथा कर्मविमुक्ता (सिद्धाः) लोकाग्रप्रतिष्ठिता भवन्ति ॥२॥”

आजाती है । इसीप्रकार आठ कर्मरूपी लेपके भारसे भारी आत्मा
संसाररूपी समुद्रमें डूबी रहती है । जब कर्मरूपी लेपसे रहित होजाती है
तब ऊर्ध्वगमनका स्वभाव होनेसे ऊर्ध्वगमन करती है । भगवानने
कहाभी है—

“ जैसे मिट्टीके लेपसे लिप्त तुम्बी भारी होनेसे नीचेकी ओर
जाती है वैसेही आस्रवसे उत्पन्न कर्मोंसे आत्मा अधोगतिको प्राप्त
होती है ॥१॥ जैसे तुम्बी लेपसे मुक्त होनेपर लघु होकर जलके ऊपर
आजाती है उसी प्रकार कर्मसे मुक्त होकर आत्मा लोकके अग्रभाग पर
विराजमान हो जाती है ॥२॥”

એ તુળડી નીચેથી ઉઠીને જળની ઉપર આવી જાય છે. એજ પ્રકારે આઠ કર્મ-
રૂપી લેપના ભારથી ભારે એવો આત્મા સંસારરૂપી સમુદ્રમાં ડુબી રહે છે. જ્યારે
કર્મરૂપી લેપથી રહિત થઈ જાય છે ત્યારે ઉર્ધ્વગમનનો સ્વભાવ હોવાથી ઉર્ધ્વ
ગમન કરે છે ભગવાને કહ્યું પણ છે કે—

‘ જેમ માટીના લેપથી લિપ્ત તુળડી ભારે હોવાથી નીચેની બાજુએ જાય છે,
તેમજ આસ્રવથી ઉત્પન્ન થએલા કર્મોથી આત્મા અધોગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. (૧)
જેમ તુળડી લેપથી મુક્ત થતા લઘુ થઈને જલની ઉપર આવી જાય છે, તેમ કર્મથી
મુક્ત થઈને આત્મા લોકના અગ્રભાગ પર વિરાજમાન થઈ જાય છે (૨)”

मवसीयते ? इति चेच्छ्रयताम्—तेषां गुरुत्वगुणाभावान्नाधस्तात्, कायादियोगपर-
प्रेरणयोरभावाच्च न तिर्यग्गतिर्भवति,

यथा-नीरन्ध्रामतिशुष्कामनुपहतां चाऽलावूं कुशादितृणैः परितः संवेष्ट्य तद्-
परि स्निग्धमृत्तिकया सान्द्रं विलिप्याऽऽतपे संशोषयेत्, इत्थमष्टवारानुक्तप्रक्रियया
यथाक्रमं तृणवेष्टन-मृलेपन-संशोषणादीनि विधायाऽगाधसलिले प्रक्षिप्त्वा साऽलावू-
रष्टकृत्वोदत्तमृलेपजनितगौरवेणोर्ध्वसलिलतलमतिक्रम्य तदधस्ताद् भूतलसंलग्ना
भवति, तदनु मन्दमन्दमनुक्रमतस्तेष्वष्टवारविनिहितमृलेपेषु सार्द्रतामुपगम्य विशी-
र्णेषु सत्सु मृत्तिकालेपजन्यभारराहित्येन लघुतामुपगता साऽलावूरधोभूतलमतिक्रम्य

होती है ? नीचेकी ओर अथवा तिरछी गति क्यों नहीं होती ?

उत्तर—हे शिष्य ! नीचेकी ओर उसीकी गति होती है जिसमें
गुरुत्व गुण (भारीपन) पाया जाता है । सिद्धोंमें गुरुत्व गुण नहीं है
अत एव उनकी गति नीचेकी ओर नहीं होती । काय आदि योग और
दूसरेकी प्रेरणा न होनेसे तिरछी गति भी नहीं होती ।

जैसे—छिद्ररहित विलकुल सूखी हुई, विना टटी-फूटी तुम्बीको चारों
ओर तृणपुञ्जसे बांध करके धूपमें सुखा ले, आठ वार ऐसा करके अगाध
जलमें तुम्बीको डाल दे तो आठवारके लेपके भारीपनसे जलके तलमें
पहुँचकर वह पृथ्वीसे लग जाती है । उसके पश्चात् गीलेपनसे जय
धीरे-धीरे वह मिट्टीका लेप छूटने लगता तो क्रमशः मिट्टीके भारसे रहित
होकर लघुता (हलकापन) पाकर वह तुम्बी नीचेसे उठकर जलके ऊपर

थाय छे ? नीचेनी णान्नुअे अथवा तिछी गति हेम नथी थती ?

उत्तर—हे शिष्य ! नीचेनी णान्नुअे तेनी गति थाय छे हे नेमा शुश्व-
शुषु (भारेपणुं) होय छे सिद्धोमां शुश्व शुषु नथी, तेथी तेमनी गति नीचेनी
णान्नुअे नथी थती काय आदि योग अने णीणनी प्रेरणा न होवाथी तिछी
गति पणु थती नथी.

नेम छिद्ररहित, विलकुल सुकायली, तृट्या कृट्या विनानी तुणडीने आदि
णान्नुअे घास-तरुणाथी णाधीने तेनी उपर चीकणी भाटीने। सारी पंठे लेप डरीने
तडकागां सूकवी नांणे, आठ वार अेभ डरीने अगाध जलमां अे तुणरीने नाणी
हे तो आठ वारना लेपना भारे पणुाथी जलने तपीये पडोंचीने ते पृथ्वीने
अरीने उडे छे पछी न्यारे लीलापणुाथी धीरे धीरे अे भाटीने लेप छुटवा
लागे छे त्यारे क्रमशः भाटीना भारथी रडित थडने लघुता (हलकापणुं) पाभीने

उक्तस्वरूपाः सिद्धाश्वरमशरीरतस्त्वृतीयभागन्यूना उत्कृष्टतो द्वात्रिंशदङ्गुल-
समधिकत्रयस्त्रिंशदुत्तरशतत्रयधनुःपरिमिताः, जघन्यतोऽष्टाङ्गुलाधिकरत्निप्रमाणाः ।

यच्च मरुदेवीदेहप्रमाणस्य सपादपञ्चशतधनुष्पात्तृतीयभागे पातिते तस्याः
सार्द्धत्रिंशतधनुःपरिमिताऽवगाहना भवति तेनात्र न विरोधः, गजाधिरूढत्वेन
वृद्धत्वेन वा शरीरसङ्कोचसम्भवात् ।

यत्तु जघन्यतः सप्तहस्तोच्छ्रितानां सिद्धिः शास्त्रेषु श्रूयते तत्तीर्थकरापेक्षया,

सिद्धोके चरम शरीरसे त्रिभाग कम, उत्कृष्ट तीनसौ तेंतीस (३३३)
धनुष और बत्तीस (३२) अंगुलकी, तथा जघन्य एकरत्नि और आठ
अंगुलकी अवगाहना होती है ।

मरुदेवीके शरीरकी अवगाहना सवा पाँचसौ (५२५) धनुषकी थी,
उसमेंसे तीसरा हिस्सा कम करनेसे साढे तीनसौ (३५०) धनुषकी
अवगाहना होती है, किन्तु यहाँ पर उत्कृष्ट अवगाहना तीनसौ तेतीस
धनुष और बत्तीस अंगुलकी बताई गई है, इससे यहाँ विरोध नहीं सम-
झना चाहिए, क्योंकि मरुदेवी हाथी पर आरूढ थी, इसलिए या वृद्धा-
वस्थाके कारण शरीरका सिकुडना (संकुचित होना) संभव है ।

यह जो आगममें सुना जाता है कि जघन्य सात हाथ ऊँचे शरीर-
वालोंको मोक्ष प्राप्त होता है सो यह नियम तीर्थकरोंकी अपेक्षासे
समझना चाहिए । तीर्थकरोंके सिवाय अन्य भव्य जीव दो हाथ ऊँचे

सिद्धोना अरम शरीरथी त्रिभाग ओछी, उत्कृष्ट त्रयुसो तेत्रीस (३३३)
धनुष अने षत्रीस (३२) आंगणनी तथा ऋधन्य ओक रत्नि अने आठ आंगणनी
अवगाडना होय छे.

भइहेवीना शरीरनी अवगाडना सवा पांचसो (५२५) धनुष्यनी हती,
तेमांथी त्रीने भाग ओछो करवाथी साडा त्रयुसो (३५०) धनुष्यनी अवगाडना
होय छे किन्तु अडीं उत्कृष्ट अवगाडना त्रयुसोने तेत्रीस धनुष अने षत्रीस
आगणनी षतावी छे, तेथी विरोध समज्यो नडि, कारण के भइहेवी हाथी पर
आरूढ हती तेने लीधे या वृद्धावस्थाने कारणे शरीरनुं संकुचित थयुं ओ सभावित छे

आगममा ने सभावय छे के-ऋधन्य सात हाथ उया शरीरवाणाओने न
मोक्ष प्राप्त थाय छे ते नियम तीर्थ करेनी अपेक्षाओ समज्यो नोछ्ये तीर्थ करे
सिवायना षीन भव्य ल्यो जे हाथ उया शरीरवाणा होवा छतां पषु मुक्त

अथवा—यथा वातादिरूपवाधकविरहादूर्ध्वगतिस्वभावायाः प्रदीपकलिकायाः, बीजबन्धविच्छेदाद्बीजकोशगतैरण्डबीजस्य चोर्ध्वगतिः संजायते तथाऽऽत्मनोऽपि तादृशगतिस्वभावस्य विरोधिकर्मबन्धविच्छेदादूर्ध्वगतिरेवेति ।

यथैरण्डबीजमूर्ध्वं गत्वा पुनःपतति तथा तु न मुक्तात्मनः पातसम्भवः, अधःपतनहेतुभूतगुरुत्वगुणाभावादिति प्रागुक्तमेव ।

ननु शरीराभावात्तेषामात्मप्रदेशाः पारदद्रव्यवत् कथं न विकीर्णा भवन्तीति चेन्न, तद्विसर्पकनामकर्माभावात्प्रदेशवत्त्वगुणसद्भावाच्च ।

अथवा—जैसे हवा आदि किसी बाधकके न होनेसे दीपककी लौ ऊपरको जाती है, बीजकोषके बन्धके टटनेपर एरण्डका बीज ऊपरको जाता है, उसी प्रकार आत्माके ऊर्ध्वगमनके विरोधी कर्मबन्धका सर्वथा अभाव होजानेसे आत्मा ऊर्ध्वगति करती है ।

जैसे एरण्डका बीज पहले ऊपरको जाकर फिर नीचे गिर पड़ता है वैसे आत्मा नहीं गिर सकती, क्योंकि नीचे गिरानेका कारण गुरुत्वगुण आत्मामें नहीं है, यह पहले ही कह चुके हैं ।

प्रश्न—हे गुरुमहाराज । शरीरका अभाव होनेसे सिद्धोंके आत्माके प्रदेश पारेके समान फैल क्यों नहीं जाते ?

उत्तर—हे शिष्य । आत्मप्रदेशोंको फैलानेवाले नामकर्मका अभाव होनेसे तथा प्रदेशवत्त्व गुणके सद्भावसे सिद्धोंके आत्मप्रदेश नहीं फैलते हैं ।

अथवा, जेभ डवा आदि डोर्ध्वाधक न डोवाथी दीपकनी ज्येत्त उपर न ज्येत्त छे, भीनडोषने ज्येत्त तूटवाथी अेरंडानुं भीन उपर न ज्येत्त छे, तेभ आत्माना ऊर्ध्वगमनना विरोधी कर्मबंधने सर्वाथा अभाव थर्ध्वाधी आत्मा ऊर्ध्वगति न करे छे

जेभ अेरंडानुं भीन पडैला उपर नधने पछी नीचे पडी ज्येत्त छे, तेभ आत्मा पडी शकते नथी कडणु के नीचे पाडवानुं कडणु शुश्रुत्व शुश्रु आत्माभां नथी. अे पडैला कडेवामां आवेडुं न छे.

प्रश्न—डे शुश्रु महाराज ! शरीरने अभाव डोवाथी सिद्धोना आत्माना प्रदेशो पारानी पडे ड्रेलाथ केभ जता नथी ?

उत्तर—डे शिष्य ! आत्मप्रदेशोने ड्रेलावनाश नामकर्मने अभाव डोवाथी तथा प्रदेशवत्त्व शुश्रुने सद्भाव डोवाथी सिद्धोना आत्मप्रदेश ड्रेलाता नथी.

उक्तस्वरूपाः सिद्धाश्वरमशरीरतस्वृतीयभागन्यूना उत्कृष्टतो द्वात्रिंशदङ्गुल-
समधिकत्रयस्त्रिंशदुत्तरशतत्रयधनुःपरिमिताः, जघन्यतोऽष्टाङ्गुलाधिकरत्निप्रमाणाः ।

यच्च मरुदेवीदेहप्रमाणस्य सपादपञ्चशतधनुष्टात्तृतीयभागे पातिते तस्याः
सार्द्धत्रिंशतधनुःपरिमिताऽवगाहना भवति तेनात्र न विरोधः, गजाधिरूढत्वेन
वृद्धत्वेन वा शरीरसङ्कोचसम्भवात् ।

यत्तु जघन्यतः सप्तहस्तोच्छ्रितानां सिद्धिः शास्त्रेषु श्रूयते तत्तीर्थकरापेक्षया,

सिद्धोंके चरम शरीरसे त्रिभाग कम, उत्कृष्ट तीनसौ तेतीस (३३३)
धनुष और बत्तीस (३२) अंगुलकी, तथा जघन्य एकरत्नि और आठ
अंगुलकी अवगाहना होती है ।

मरुदेवीके शरीरकी अवगाहना सवा पाँचसौ (५२५) धनुषकी थी,
उसमेंसे तीसरा हिस्सा कम करनेसे साढे तीनसौ (३५०) धनुषकी
अवगाहना होती है, किन्तु यहाँ पर उत्कृष्ट अवगाहना तीनसौ तेतीस
धनुष और बत्तीस अंगुलकी बताई गई है, इससे यहाँ विरोध नहीं सम-
झना चाहिए, क्योंकि मरुदेवी हाथी पर आरूढ थी, इसलिए या वृद्धा-
वस्थाके कारण शरीरका सिकुडना (संकुचित होना) संभव है ।

यह जो आगममें सुना जाता है कि जघन्य सात हाथ ऊँचे शरीर-
वालोंको मोक्ष प्राप्त होता है सो यह नियम तीर्थकरोंकी अपेक्षासे
समझना चाहिए । तीर्थकरोंके सिवाय अन्य भव्य जीव दो हाथ ऊँचे

सिद्धोना चरम शरीरथी त्रिभाग ओछी, उत्कृष्ट त्रयुसो तेत्रीस (३३३)
धनुष अने षत्रीस (३२) आंगणनी तथा जघन्य ओक रत्नि अने आठ आंगणनी
अवगाहना होय छे

मरुदेवीना शरीरनी अवगाहना सवा पांचसो (५२५) धनुष्यनी હતી,
તેમાંથી ત્રીજો ભાગ ઓછો કરવાથી સાડા ત્રણસો (૩૫૦) ધનુષ્યની અવગાહના
હોય છે કિન્તુ અહીં ઉત્કૃષ્ટ અવગાહના ત્રણસોને તેત્રીસ ધનુષ અને ષત્રીસ
આગણની બતાવી છે, તેથી વિરોધ સમજવો નહિ, કારણ કે મરુદેવી હાથી પર
આરૂઢ હતી તેને લીધે યા વૃદ્ધાવસ્થાને કારણે શરીરનું સંકુચિત થવું એ સંભવિત છે

આગમમાં જે સલાખાય છે કે-જઘન્ય સાત હાથ ઉચા શરીરવાળાઓને જ
મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે તે નિયમ તીર્થ કરોની અપેક્ષાએ સમજવો જોઈએ તીર્થ કરો
સિવાયના બીજા ભવ્ય જીવો જે હાથ ઉચા શરીરવાળા હોવા છતાં પણ મુક્ત

अन्ये तु द्विहस्तोच्छ्रिता अपि सिद्ध्यन्ति, तदपेक्षया हि प्रोक्तस्वरूपा जघन्याऽवगाहनाऽवसेया ।

एवमुक्तस्वरूपो जन्म-जरा-मरणा-ऽऽधि-व्याधिवाधापटलीकलङ्कलीभावगर्भ-निवासत्राससन्ततिविनिष्क्रान्तः शाश्वतः सिद्धो भवतीत्यर्थः । 'शाश्वत' पदेन चात्र "सम्प्राप्तसिद्धिपदो ह्यात्मा न पुनः संसारित्वमवामोति हेतोरभावात्, न च कारण-मन्तरेण कार्योत्पत्तिर्जायते" इति बोधितम् ॥२५॥

उक्तं सुगतिरूपं धर्मफलं, सम्प्रति तत् कस्य दुर्लभं भवती?—ति दर्शयति—'सुह-सायगस्स०' इत्यादि ।

१ ६ २ ३
मूलम्—सुहसायगस्स समणस्स, सायाउलगस्स निगामसाइस्स ।

४ ८ ७ ५
उच्छोलणापहोयस्स, दुल्लहा सुगई तारिसगस्स ॥२६॥

शरीरवाले होनेपर भी मुक्त होजाते हैं । उनकी अपेक्षासे ही सिद्धोंकी जघन्य अवगाहना एक रत्नि और आठ अंगुलकी कही गई है ।

ऐसे सिद्ध जन्म-जरा-मरण, आधि, व्याधि, वाधा, कलङ्कलीभाव (संसारपरिभ्रमण), गर्भवासके दुःखोंसे रहित शाश्वत सिद्ध होजाते हैं । यहाँ 'शाश्वत' पदसे यह बोधित किया है कि सिद्धि पदको प्राप्त आत्मा फिर संसारी अवस्थाको प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि संसारमें आनेके कारणभूत कर्मोंका अभाव है । कारणके विना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती ॥२५॥

यहाँ तक धर्मका सुगतिरूप फल कहा, यह फल किसे दुर्लभ होता है सो दिखाते हैं—'सुहसायगस्स' इत्यादि ।

थथ नय छे अेमनी अपेक्षाअे न सिद्धोनी जघन्य अवगाहना अेक रत्नि अने आठ आंगणनी कडेवाभां आवी छे.

अेवा सिद्धो जन्म-जरा-मरण, आधि-व्याधि, वाधा, कलङ्कलीभाव (संसार-परिभ्रमण), गर्भवासनां दुःखोथी रहित शाश्वत सिद्ध थथ नय छे अर्डी 'शाश्वत' शण्दथी अेम बोधित करवाभा आव्युं छे के सिद्धिपदने प्राप्त थअेदो आत्मा करी संसारी अवस्थाने प्राप्त थतो नथी, कारण के संसारभां आववानां कारणभूत कर्मोना अभाव छे कारण विना कार्यनी उत्पत्ति थती नथी. (२५)

अर्डी सुधी धर्मनु सुगतिरूप इण क्युं, अे इण डेने दुर्लभ थाय छे ते द्शयि छे—सुहसायगस्स इत्यादि

छाया—सुखास्वादकस्य श्रमणस्य, शाताकुलकस्य निकामशायिनः ।

उत्क्षालनाप्रधौतस्य, दुर्लभा सुगतिस्तादृशकस्य ॥२६॥

सुगति की दुर्लभता बतलाते हैं—

सान्वयार्थः—सुहसायगस्स=सुखकी आसक्ति रखनेवाले सायाउलगस्स=सुखके लिए व्याकुल रहनेवाले निगामसाइस्स=मर्यादासे अधिक सोनेवाले उच्छोलणापहोयस्स=शरीरकी विभूषा करनेवाले तारिसगस्स=ऐसे समण-स्स=साधुको सुगई=सुगति दुल्लहा=दुर्लभ है ॥२६॥

टीका—सुखास्वादकस्य=सुखस्य=प्राप्तमनोरमशब्दाद्युपभोगस्य आस्वादकः=आसक्त्या ग्राहकस्तस्य, शाताकुलकस्य=शातार्थम्=सुखार्थम् आकुलकः=व्यग्रः उद्विग्नो वा तस्य, निकामशायिनः=निकामम्=अतिशयितं मध्यवर्तियामद्वयादधिकं रात्रौ, निष्कारणं दिवसे वा शेते=स्वपिति तच्छीलो निकामशायी=सूत्रार्थमन-नादिसमयमुलङ्घ्य शयानस्तस्य, उत्क्षालनाप्रधौतस्य=उत्क्षालनया=प्रक्षालनया प्र=प्रकर्षार्थं=विभूषार्थं धौतानि=उज्ज्वलीकृतानि नयन-वदन-नख-कर-चरण-वस्त्रादीनि येन स तस्य शरीरादिविभूषाकारिण इत्यर्थः । तादृशकस्य=तीर्थकरा-ऽऽज्ञानाराधकस्य, श्रमणस्य=श्रमणब्रुवस्य वेशमात्रेण साधोः सुगतिः=सिद्धि-लक्षणा गतिः दुर्लभा=दुष्प्रापा 'भवती'-ति शेषः ।

प्राप्त हुए मनोज्ञ शब्दादि उपभोगोंको आसक्तिपूर्वक ग्रहण करने-वाले, सुखप्राप्तिके लिए व्याकुल रहनेवाले, दो मध्य प्रहरोंसे अधिक रात्रिमें, या कारणविशेष विना दिनमें अर्थात् सूत्रार्थके मनन करनेके समयका उलंघन होने तक सोनेवाले, तथा विभूषाके लिए आँख, सुख, नख, हाथ-पैर वस्त्र आदिको धोनेवाले अर्थात् शरीरकी विभूषित करने-वाले; अतः तीर्थकरकी आज्ञाके विराधक, ऐसे श्रमणको सिद्धिगतिकी प्राप्ति दुर्लभ है ।

प्राप्त थयेला मनोज्ञ शब्दादि उपभोगोंने आसक्तिपूर्वक ग्रहण करनारा, सुखप्राप्तिने भाटे व्याकुल रहेनारा, दो मध्य पडेरेथी वधु रात्रिमा या कारण-विशेष विना दिवसमा अर्थात् सूत्रार्थनुं मनन करवाना समयनुं उल्लंघन थाय त्या सुधी सूतारा तथा विभूषा (शोभा) ने भाटे आप्प, सुप्प, नप्प, हाथ-पग वस्त्र आदिने धोतारा अर्थात् शरीरने विभूषित करनारा अटले के तीर्थ करनी आज्ञाना विराधक, अथवा श्रमणने सिद्धिगतिनी प्राप्ति दुर्लभ छे

‘सुखास्वादकस्ये’—त्यनेन सम्प्राप्तमनोज्ञशब्दादिविषयकाऽऽसक्तिर्निराकृता ।
 ‘शाताकुलकस्ये’ त्यनेनाऽप्राप्तसुखव्याप्तिर्निरस्ता । ‘निकामशायिनः’ इत्यनेन च
 प्रमादनिवृत्तिः सूचिता । ‘उत्क्षालनाप्रधौतस्ये’—त्यनेन च ब्रह्मचर्यरक्षार्थं
 विभूषाऽपाकृता ॥२६॥

एवं तर्हि कस्य मुक्तिः सुलभा ? इति जिज्ञासायामाह—‘तवोगुण०’ इत्यादि ।

मूलम्—^१तवोगुण^२पहाणस्स, ^३उज्जुमइ ^४खंतिसंजमरयस्स ।

^५परीसहे ^६जिणंतस्स, ^७सुलहा ^८सुगई ^९तारिसगस्स ॥ २७ ॥

छाया—तवोगुणप्रधानस्य, ऋजुमतेः क्षान्तिसंयमरतस्य ।

परीपहान् जयतः, सुलभा सुगतिस्तादृशकस्य ॥२७॥

सान्त्वयाद्यः—तवोगुणपहाणस्स=तपरूपी गुणोंको मुख्य समझनेवाले उज्जुमइ
 =सरल बुद्धिवाले खंतिसंजमरयस्स=क्षान्ति और संयममें लीन परीसहे=परी-
 पहोंको जिणंतस्स=जीतनेवाले तारिसगस्स=ऐसे (श्रमणोंको) सुगई=सुगति
 सुलहा=सुलभ है ॥२७॥

‘सुहसायगस्स’ पदसे यह सूचित किया है कि साधुको प्राप्त
 शब्दादि विषयोंमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए । ‘सायाउलगस्स’
 पदसे अप्राप्त विषयसुखोंके लिए आकुल नहीं होना चाहिए, ऐसा
 सूचित किया है । ‘निगामसाइस्स’ पदसे प्रमादका परित्याग करना
 प्रदर्शित किया है । ‘उच्छोळणापहोयस्स’ पदसे ब्रह्मचर्यके संरक्षणके
 लिए शरीरको विभूषित करनेका निषेध किया गया है ॥२६॥

यदि ऐसा है तो सुगति किसके लिए सुलभ होती है ? ऐसी
 जिज्ञासा होने पर कहते हैं—‘तवोगुणपहाणस्स’ इत्यादि ।

सुहसायगस्स शब्दकी अर्थ सूचित करवाया आये है साधुके प्राप्त
 शब्दादि विषयोंमें आसक्ति राखनी न लेनेके, सायाउलगस्स शब्दकी
 अप्राप्त विषयसुखोंके भाटे आकुल न थवुं लेनेके अर्थ सूचित किये है । निगाम-
 साइस्स शब्दकी प्रमादके परित्याग करवानुं प्रदर्शित किये है उच्छोळणाप-
 होयस्स शब्दकी ब्रह्मचर्यके रक्षणके भाटे शरीरके विभूषित करवानेके निषेध कर-
 वाया आये है (२६)

ले अर्थ है तो सुगति देने के भाटे सुलभ होय है ? अर्थ जिज्ञासा थतं
 कहे है—तवोगुणपहाणस्स इत्यादि ।

टीका—तपोगुणप्रधानस्य तपति=अन्तर्भावितव्यर्थतया तापयति दहत्यष्ट-
विधं कर्मेति तपः=षष्ठभक्तादि तदेव गुणस्तपोगुणः स प्रधानं=मुख्यो यस्य स
तस्य, ऋजुमतेः=ऋज्वी=सरला मति=बुद्धिर्यस्य स तस्य, क्षान्तिसंयमरतस्य=
क्षान्तिः=ऋषायनिग्रहः संयमः=सावद्यव्यापारोपरतिस्तयोः रतः=तत्परस्तस्य, परी-
षहान्=अनुकूल-प्रतिकूललक्षणान् जयतः=अभिभवतः, तादृशकस्य=रत्नत्रयाराध-
कस्य 'श्रमणस्ये'-त्यनुषज्यते; सुगतिः सुलभा ।

'तपोगुणप्रधानस्ये'-त्यनेनेन्द्रिय-नोऽन्द्रियविजेतृत्वं सूचितम् । 'ऋजुमते'-
रित्यनेन मोक्षार्थिना कपटकदाग्रहरहितेन भवितव्यमिति बोधितम् । 'क्षान्ति-
संयमरतस्ये'-त्यनेन 'क्षमायुक्त एव संयमः फलदः' इति द्योतितम् । 'परीषहान्
जयतः' इत्यनेन च मनःस्थैर्यं शरीरममत्वपरित्यागश्चेति ध्वनितम् ॥२७॥

जो आठ कर्मोंको भस्म करनेवाले षष्ठ अष्टम आदि तप-गुणसे प्रधान
हैं, सरल-बुद्धि हैं, तथा क्रोधादि कषाय के निग्रह और सावद्य
व्यापारके त्याग स्वरूप संयममें लीन हैं, अनुकूल-प्रतिकूल-परीषहोंको
जीतनेवाले हैं, उन मोक्षके मार्ग-रत्नत्रय-के आराधक मुनियोंको सिद्धि-
स्वरूप सुगतिकी प्राप्ति सुलभ है ।

'तवोगुणपहाणस्स' इस पदसे इन्द्रियों तथा मनका जीतना
सूचित किया है । 'उज्जुमइ' पदसे यह सूचित किया गया है कि मो-
क्षार्थीको कपट और कदाग्रहसे रहित होना चाहिए । 'खंतिसंजमरय-
स्स' पदसे सूचित होता है कि वही संयम फलदाता होता है जो क्षमासे
युक्त हो । 'परीसहे जिणंतस्स' पदसे मनकी स्थिरता तथा शरीरकी
ममताका त्याग बतलाया गया है ॥ २७ ॥

ये आठ कर्मोंने भस्म करना छड़ू अड़भ आदि तपगुणुथी प्रधान छे,
सरल-बुद्धि छे, तथा क्रोधादिकषायना निग्रहू अने सावद्य व्यापारना त्यागस्वरूप
संयममां लीन छे, अनुकूल-प्रतिकूल-परीषहोने छुतवावाणा, अेवा-मोक्षना मार्ग-
रत्नत्रयना आराधक मुनिअने सिद्धि-स्वरूप सुगतिनी प्राप्ति सुलभ छे.

तवोगुणपहाणस्स अे शण्ठथी धंदिथे तथा मनने छुतवानुं सूचित करैछु छे.
उज्जुमइ शण्ठथी सूचय्छु छे के मोक्षार्थीअे कपट अने कदाग्रहथी रहित
थयु जेधअे खंतिसंजमरयस्स अे पदथी सूचित थाय छे के तेज संयम ढ्रणदाता
थाय छे के जे क्षमाथी युक्त छेय परीसहे जिणंतस्स पदथी मननी स्थिरता
तथा शरीरनी ममताने त्याग गतावेवे छे (२७)

चारित्रस्य महत्त्वमाह—‘पच्छावि ते’ इत्यादि ।

११ १० १२ १३ १५ १४
मूलम्-पच्छावि ते पयाया, खिप्पं गच्छंति अमरभवणाइं ।

१ ६ २ ४ ३ ६ ५ ८ ७
जेसिं पिओ तवो संजमो य खंती य वंभचेरं च ॥२८॥

छाया—पश्चादपि ते प्रयाताः, क्षिप्रं गच्छन्त्यमरभवानानि ।

येषां प्रियं तपः संयमश्च, क्षान्तिश्च ब्रह्मचर्यं च ॥२८॥

चारित्र का महत्त्व बतलाते हैं—

सान्त्वयार्थः—जेसिं=जिनको तवो=तपस्या संजमो=संयम य=और खंती=क्षमा य=तथा वंभचेरं=ब्रह्मचर्यं पिओ=प्रिय है, ते=वे पच्छावि=पश्चात्भी अर्थात् एकवार चारित्र खण्डित हो जानेपर वापस, अथवा वृद्धावस्थामें भी पयाया=आये हुए अर्थात् चढते परिणामोंसे संयम स्वीकार कियेहुए खिप्पं=शीघ्र अमरभवणाइं=स्वर्ग अथवा अपवर्ग-मोक्ष-कोभी गच्छन्ति=प्राप्त हो जाते हैं ॥२८॥

टीका—येषां (श्रमणानां) तपः=अनशनादि द्वादशविधम्, संयमः=सावध-व्यापारविरतिलक्षणः सप्तदशविधः, क्षान्तिः=अमर्षोत्पादकाऽऽक्षेपवचनादिसहन-स्वरूपा, ब्रह्मचर्यं=विषयसेवनपरिहारलक्षणम्, चकाराः समुच्चयार्थाः, प्रियम्=अभीष्टं रुचिरमित्यर्थः, ते (श्रमणाः) पश्चादपि=चारित्रखण्डनानन्तरमपि वृद्धत्वेऽपि वा प्रयाताः=प्रवृद्धभावेन गृहीतसंयमाः सन्त आर्द्रकुमार-पुण्डरीकादिवत्, क्षिप्रं=

चारित्रका महत्त्व दिखाते हैं—‘पच्छावि ते—’ इत्यादि ।

जिन श्रमणोंको अनशन आदि चारह प्रकारका तप, सावध व्यापारका त्यागरूप सत्रह प्रकारका संयम, क्रोधजनक आक्षेपपूर्ण वचनोंका सहन करनारूप क्षान्ति, सर्वथा मैथुनका परित्याग, ये प्रिय होते हैं, वे कदाचित् मोहकर्मके उदयसे खण्डित-चारित्र होकर भी, अथवा वृद्ध होनेपर भी चढते परिणामोंसे आर्द्रकुमार, पुण्डरीक आदिके

चारित्रनुं महत्त्व जातावे छे— पच्छावि ते० इत्यादि

वे श्रमणोंने अनशन आदि चार प्रकारने तप, सावध व्यापारना त्यागरूप सत्तर प्रकारने संयम, क्रोधजनक आक्षेपपूर्ण वचनने सहन करवाइय क्षान्ति, सर्वथा मैथुनने परित्याग, ये प्रिय होय छे, तेन्ने कदाचित् मोहकर्मना उदयथी भांडलआन्त्र धर्धने पण अथवा वृद्ध होवा छता पण अरता परिणामेथी

शीघ्रम् अमरभवनम्=न म्रियन्त इत्यमराः=सिद्धा आयुषोऽभावात्, तेषां भवनम्=आलयः सत्ता वा तत् सिद्धक्षेत्रं सिद्धस्वरूपं वेत्यर्थः। यद्वा न म्रियते यत्र तदमरम्=अविनाशि तच्च तद् भवनं स्थानं तत् सिद्धपदमित्यर्थः। अथवा न म्रियन्ते अकालमृत्युना इत्यमराः=देवास्तेषां भवनं तत् स्वर्गलोकमित्यर्थः। बहुवचनं चोभयार्थघ्नोत्तनार्थम्, गच्छन्ति=यान्ति ॥२८॥

उपसंहारमाह—‘इच्छेयं’ इत्यादि।

मूलम्—इच्छेयं छज्जीवणियं, सम्मदिष्टी सया जए।

दुल्लहं लहित्तु सामन्नं, कम्मुणा न विराहिज्जासि-त्तिवेमि ॥२९॥
छाया—इत्येतं षड्जीवनिकायं, सम्यग्दृष्टिः सदा यतः।

दुर्लभं लब्ध्वा श्रामण्यं, कर्मणा न विराधयेत् ॥२९॥ इति ब्रवीमि।

उपसंहार करते हैं—

सान्वयार्थः—सम्मदिष्टी=सम्यक्त्वी मनुष्य सया=सदैव जए=यतनावान् होकर दुल्लहं=दुर्लभ ऐसे सामन्नं=साधुपनेको लहित्तु=प्राप्त करके इच्छेयं=इस पूर्वोक्त स्वरूपवाले छज्जीवणियं=षड्जीवनिकाय—छह प्रकारके जीवसमूह—की कम्मुणा=मन वचन कायके व्यापारसे न विराहिज्जासि=विराधना न करे; त्तिवेमि=श्रीसुधर्मा स्वामी जम्बूस्वामीसे कहते हैं कि मैंने भगवान् महावीर स्वामीसे जैसा सुना है वैसा ही तुमसे कहता हूँ ॥२९॥

॥ इति चतुर्थ्याध्ययनस्य शब्दार्थः ॥४॥

समान फिर संयमको ग्रहण करके शीघ्रही अमरभवन—(सिद्धिस्थान अथवा स्वर्गलोक) को प्राप्त होते हैं।

‘अमरभवन’ के दो अर्थ होते हैं—(१) जहां मृत्यु नहीं होती ऐसा स्थान मोक्ष है, क्योंकि वहां आयुकर्मका सर्वथा अभाव है, और (२) अमरभवन स्वर्गलोकको भी कहते हैं, क्योंकि स्वर्गलोकमें अकाल मृत्यु नहीं होती ॥२८॥

उपसंहार करते हैं—‘इच्छेयं’ इत्यादि।

आर्द्रकुमार, पुंडरीक आदिनी पेटे करी सयमने ग्रहण करीने शीघ्र अमरभवन (सिद्धिस्थान अथवा स्वर्गलोक) ने प्राप्त थाय छे

‘अमरभवन’ना ये अर्थ थाय छे (१) जयां मृत्यु छोटु नथी जेवुं स्थान मोक्ष छे, कारणु के त्या आयुकर्मना सर्वथा अभाव छेय छे अने (२) अमरभवन स्वर्गलोकने पणु कडे छे, कारणु के स्वर्गलोकमां अकालमृत्यु थतु नथी (२८)

उपसंहार करे छे—इच्छेयं० इत्यादि.

टीका-सम्यग्दृष्टिः=सम्यक्-यथाऽवस्थितत्वेनाऽविपर्यस्ता दृष्टिः=तत्त्वस्वरुचिर-
भिप्रायो वा यस्य स तथोक्तः, सम्यग्दर्शनवानित्यर्थः, सदा=नित्यं यतः=यतना-
वान् दुर्लभं=दुष्प्रापं, श्रामण्यं=श्रमणभावं लब्ध्वा=सम्प्राप्य इत्येतम्=उक्तलक्षणम्,
षड्जीवनिकायं कर्मणा=मनोवाक्कायव्यापारेण न विराधयेत्=देशतः सर्वतो वा
न प्रमर्दयेत् न पीडयेदित्यर्थः । 'इति ब्रवीमी'-ति प्राग्वत् ॥२९॥

इति श्री-विश्वविख्यात-जगद्ब्रह्म-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषा-कलित-ललित-
कलापाऽऽलापक-प्रविशुद्ध-गद्य-पद्य-नैकग्रन्थनिर्मापक-वादिमानमर्दक-
शाहूछत्रपति-कोल्हापुरराज प्रदत्त-जैनशास्त्राचार्य-पद-भूषित-
कोल्हापुरराजगुरु-बालब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-
पूज्य-श्रीघासीलालव्रतिविरचितायां श्रीदशवैकालिकसूत्र-
स्याऽऽचारमणिमञ्जूपाख्यायां व्याख्यायां चतुर्थं
'षड्जीवनिकाया'-ऽऽख्यमध्ययनं समाप्तम् ॥ ४ ॥

तत्त्वोंके यथार्थ स्वरूपका श्रद्धान करनेवाला सम्यग्दृष्टि जीव दुर्लभ
श्रमणताको प्राप्त करके सदैव पहले कहे हुए स्वरूपवाले षड्जीवनिकायकी
मन वचन कायसे एकदेश या सर्वदेशसे कभी भी विराधना न करे-
पीडा न पहुँचावे ॥ श्रीसुधर्मास्वामी जम्बूस्वामीसे कहते हैं-हे जम्बू !
अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीरसे जैसा मैंने सुना है वैसा ही तुझे
कहा है-इत्यादि पहले के समान समझ लेना ॥२९॥

इति "षड्जीवनिकाया" -नामक चौथा

अध्ययनका हिन्दीभाषानुवाद समाप्त ॥४॥

तत्त्वोना यथार्थ स्वरूपनु श्रद्धान करवावाणो सम्यग्दृष्टि एव दुर्लभ श्रमण-
ताने प्राप्त करीने सदैव पहले कहेला कहेला स्वरूपवाणा षड्जीवनिकायनी मन वचन
कायाधी अकदेशे या सर्वदेशे करीने कदापि विराधना न करे-पीडा न उपजावे.
श्रीसुधर्मास्वामी जम्बूस्वामीने कहे छे-हे जम्बू ! अन्तिम तीर्थंकर भगवान्
महावीर पासेथी जेवुं में सांलज्युं छे तेवुं न तने कथुं छे-इत्यादि पडेलानी थेंठे
समझ देवुं (२९)

इति "षड्जीवनिकाया" नामक चौथा अध्ययनं

गुजरातीभाषानुवाद समाप्त. (४)

अथ पञ्चमाध्ययनम् ।

गतं चतुर्थाध्ययनम्, तत्र च षड्जीवनिकायरक्षणलक्षणो भिक्षोराचारः प्रतिपादितः, स हि शरीरस्थित्यधीनपालनकः, शरीरं चाक्षम्रक्षणमन्तरेण शकटमित्र इङ्गालं विना वाष्पयन्त्रमिव जठरानलतापव्याधिबाधोपशमनौषधीभूतमाहारमन्तरेण वर्तितुमक्षममतोऽस्मिन् पञ्चमाध्ययने 'संयमिना कदा, कस्मात्, केन विधिना, कीदृगाहारो ग्रहीतव्यः?' इति सविस्तरं प्रतिपादयितुमुपक्रमते—

यद्वा—चतुर्थाध्ययने मूलगुणाः सन्दर्शिताः, इह तु मूलगुणपोषकोत्तरगुणा-

पांचवां अध्ययन ।

चौथे अध्ययनमें षड्जीवनिकायकी रक्षा-रूप भिक्षुका आचार प्रतिपादित किया गया है । इस आचारका पालन शरीरकी स्थिति पर निर्भर है । जैसे विना औंगन (वांगण) के गाडी नहीं चल सकती, विना कोयलेके रेलगाडी नहीं चल सकती, उसी प्रकार जठराग्निके संताप रूप व्याधिकी बाधाको शान्त करनेके लिए औषधिके समान आहारको ग्रहण किये विना शरीरकी स्थिति नहीं रह सकती । इसलिए पांचवें अध्ययनमें विस्तारसे यह प्रतिपादन करते हैं कि 'संयमीको कब, किससे, किस विधिसे, और किस प्रकारका आहार ग्रहण करना चाहिये ?' ।

अथवा—चौथे अध्ययनमें मूल गुणोंका वर्णन किया गया है, इस अध्ययनमें मूलगुणोंको पुष्ट करनेवाले उत्तर गुणोंमेंसे पिण्डैषणाका

पांचमु' अध्ययन.

चौथा अध्ययनमां षड्जीवनिकायनी रक्षाइप भिक्षुने आचार प्रतिपादित करवामां आंथ्ये छे. आ आचारनु पालन शरीरनी स्थिति पर निर्भर छे. जेभ उंजु विना गाडुं आली शकतुं नथी अने डोयला विना रेलगाडी आली शकती नथी तेभ जठराग्निना संताप इय व्याधीनी पाधाने शान्त कर्या विना शरीरनी स्थिति रडी शकती नथी ते भाटे पाचमा अध्ययनमां विस्तारथी अे प्रतिपादन करवामा आंथ्युं छे डे 'संयमीअे क्यारे, डोनी पासेथी, डेवी विधिथी अने डेवा प्रकारने आहार ग्रहण करवे जेधअे ?

अथवा—चौथा अध्ययनमां मूल गुणानुं वर्णन करवामां आंथ्युं छे, आ अध्ययनमां मूल गुणाने पुष्ट करनारा उत्तर गुणामाथी पिण्डैषणानुं कथन करवामां आवे छे.

न्तर्गता पिण्डैषणाऽभिधीयते । पिण्डैषणा च पिण्डस्य-समयभाषया प्रसिद्धस्यान्न-
पानस्यैषणारूपा, तत्र पिण्डं पिण्डः=एकत्र समुदितवहुपदार्थसमुदायः, स द्विविधः-
द्रव्यपिण्डो भावपिण्डश्च, तत्र क्षुधाविघातकत्वेनाशनादिरूपो द्रव्यपिण्डः, कर्मविघात-
कत्वेन ज्ञानादिलक्षणः प्रशस्तभावपिण्डः, अप्रशस्तभावपिण्डस्त्वसंयमादिरूपः
प्रकृतानुपयोगित्वादुपेक्षितः । द्रव्यपिण्डो हि प्रशस्तभावपिण्डपरिपोषकस्तं विना तस्या-
सम्पाद्यत्वात्, तथाहि-ज्ञानाद्यात्मकप्रशस्तभावपिण्डस्याराधना शरीरस्थित्यधीना,
शरीरपरिस्थितिश्चाहारं विना न यथावत्साधनायालम्, आहारादिकश्च द्रव्यपिण्ड
एवेति सिद्धं द्रव्यपिण्डस्य प्रशस्तभावपिण्डपरिपोषकत्वम् । तस्य च सावद्यनिरवय-

कथन करते हैं । 'पिण्ड' शास्त्रीय भाषामें अन्न-पान नामसे प्रसिद्ध है,
उसकी एषणा करना 'पिण्डैषणा' है । एक स्थानपर बहुत पदार्थोंका
समुदाय होना पिण्ड कहलाता है । पिण्ड दो प्रकारका है-(१) द्रव्यपिण्ड
और (२) भावपिण्ड अशन आदिको द्रव्यपिण्ड कहते हैं, क्योंकि उससे
क्षुधाका नाश होता है । ज्ञानादि प्रशस्त-भावपिण्ड है, क्योंकि वह
कर्मोंका नाश करनेवाला है, अप्रशस्त-भावपिण्ड असंयमादिरूप है,
उसका यहाँ अधिकार नहीं है ।

द्रव्यपिण्ड, प्रशस्त-भावपिण्डका पोषक है, क्योंकि उसके विना
प्रशस्त-भावपिण्डकी प्राप्ति नहीं होसकती, अर्थात् ज्ञानादिरूप
प्रशस्त-भावपिण्डकी आराधना शरीरकी स्थितिके अधीन है,
और शरीरकी स्थिति आहारके विना नहीं होसकती । आहार आदि
द्रव्यपिण्ड ही है । इससे यह सिद्ध हुआ कि द्रव्यपिण्ड प्रशस्त भाव-

'पिंड' शब्द शास्त्रीय-भाषामा अन्नपानना नामे ओणभाय छे, तेनी ओषणा
करवी ओ पिंडैषणा कहेवाय छे. ओक स्थान पर धणा पदार्थोंने समुदाय होवे
ओ 'पिंड' कहेवाय छे. पिंड ओ प्रकारने होय छे, (१) द्रव्य-पिंड अने
(२) भावपिंड अशन आदिने द्रव्यपिंड कहे छे कारण के तेही क्षुधाने नाश थाय छे.
ज्ञानादि ओ प्रशस्त-भावपिंड छे, कारण के ते कर्मोंने नाश करवावाणुं छे
अप्रशस्त-भावपिंड असंयमादिश्य छे, ओने ओही अधिकार नथी

द्रव्यपिंड ओ प्रशस्त-भावपिंडने पोषक छे. कारण के तेना विना प्रशस्त-
भावपिंडनी प्राप्ति थक शकती नथी अर्थात् ज्ञानादि-श्य प्रशस्त-भावपिंडनी
अराधना शरीरने स्थितने अधीन छे, अने शरीरने स्थिति आहार विना
होथ शकती नथी आहारादि द्रव्यपिंड छे तेही ओ सिद्ध थय के द्रव्यपिंड

भेदाभ्यां द्वैविध्येऽपि संयमिभिर्निरवद्यपिण्ड एव ग्राह्य इति तदेषणाधिकारः—‘संपत्ते’ इत्यादि ।

मूलम्—संपत्ते^२ भिक्खकालम्मि^१, असंभंतो^३ अमुच्छिओ^४ ।

इमेण^५ कमजोगेण^६, भत्तपाणं^७ गवेसए^८ ॥ १ ॥

छाया—सम्प्राप्ते भिक्षाकालेऽसम्भ्रान्तोऽमुच्छितः ।

अनेन क्रमयोगेन, भक्तपानं गवेषयेत् ॥१॥

॥ अथ पञ्चमाध्ययनम् ॥

सान्वयार्थः—मुनिको आहारपानी लेनेकी विधि कहते हैं—भिक्खकालम्मि= गोचरीका समय संपत्ते=होनेपर असंभंतो=उद्वेगरहित (और) अमुच्छिओ= आसक्तिरहित होकर इमेण कमजोगेण=इस आगे बताई जानेवाली विधिसे भत्तपाणं=भात-पानीकी गवेसए=गवेषणा करे ॥

टीका—भिक्षाकाले=गोचरीसमये, सम्प्राप्ते=स्वाध्यायाद्यनन्तरं द्रव्यक्षेत्र-कालभावानुकूलतया समायाते ‘मुनि’-रिति शेषः, असम्भ्रान्तः=यत्किञ्चिन्निमित्तजनितचित्तव्याक्षेपजन्यत्वरारहितः-अनाक्षिप्तचित्त इत्यर्थः, ईर्योपयोगवानिति भावः, ‘कदा कुत्र वाऽशनादिप्राप्तिर्भविष्यती’ त्यादिचिन्ताऽऽहितचाञ्चल्यरहित इति

पिण्डका पोषक है । द्रव्यपिण्ड, सावद्य भी होता है और निरवद्य भी होता है । संयमीको निरवद्य पिण्ड ही ग्रहण करना चाहिए; इसलिए द्रव्यपिण्डकी एषणाका अधिकार आरम्भ किया जाता है ‘संपत्ते’ इत्यादि ।

द्रव्यक्षेत्रकालभावके अनुसार स्वाध्याय आदि क्रियाओंके पश्चात् जब गोचरीका समय हो तब मुनि किसी कारणवश उत्पन्न हुए चित्त-विक्षेपजन्य भ्रान्तिरहित होकर, अर्थात् ईर्या (गमन) में उपयोग रखकर, अथवा ‘कब और कहाँ अशन आदिकी प्राप्ति होगी?’ इस

प्रश्नस्त लावपिंडने पोषक छे द्रव्यपिंड सावद्य पणु डोय छे अने निरवद्य पणु डोय छे सथभीअे तो निरवद्यपिंड न अडणु करवे न्नेधअे अेटला भाटे द्रव्य-पिंडनी अेषणुने अधिकार प्रारंभवाभां आवे छे—संपत्ते भिक्खकालम्मि इत्यादि.

द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावने अनुसार स्वाध्यायादि क्रियाओंकी पछी न्यारे गोन्यरीने समय थाय त्यारे मुनि क्कैठ कारणवश उत्पन्न थअेला चित्तविक्षेपथी न-भेदी भ्रान्तिथी रहित थधने अथात् इर्या (गमन)भां उपयोग राभीने, अथवा क्यारे अने कयां अशन आदिनी प्राप्ति थशे ? अे प्रकारनी चित्तान्य

यावत्, अमूच्छितः=आहारादौ मनोरमशब्दादिविषयेषु वा नासक्तः सन् अनेन=
वक्ष्यमाणेनैतदध्ययनव्यावर्णितस्वरूपेण क्रमयोगेन=प्रकारेण भक्तपानं=भक्तं च
पानं चेत्यनयोः समाहारे भक्तपानम्, भक्तम्,=ओदनादिकम्, पानं=द्राक्षादिजलं
मुनियोग्यं गवेषयेत्=अन्वेषयेत् (अन्विच्छेत्) । 'संपत्ते' इत्यनेन मुनिना यथासमयं
कार्यं सम्पादनीयं मित्याविष्कृतम् । 'असंभंतो' इत्यतो मनःस्थैर्यं विधेयमित्युप-
दिष्टम् । 'अमुच्छितो' इत्यनेन विषयगृध्नुत्वमपाकृतम् ॥१॥

गवेषणाविधिमाह—'से गामे वा' इत्यादि ।

मूलम्—से गामे वा नयरे वा, गोयरग्गओ मुणी ।

चरे मंदमणुव्विग्गो, अब्बिक्खत्तेण चेयसा ॥ २ ॥

छाया—स ग्रामे वा नगरे वा, गोचराग्रगतो मुनिः ।

चरेन्मन्दमनुद्विग्रोऽव्याप्तिमेन चेतसा ॥२॥

सान्त्वयार्थः—से=वह मुणी=साधु गामे=गाँव वा=अथवा नगरे=नगरमें वा=
निश्चयसे गोयरग्गओ=निर्दोष भिक्षाके लिए गया हुआ अणुव्विग्गो=उद्देग

प्रकारकी चिन्ताजन्य चञ्चलतासे रहित होकर आहार तथा मनोज्ञ
शब्दादि विषयोंमें आसक्त न होता हुआ, जैसा इस अध्ययनमें वर्णन
किया गया है उस विधिसे, मुनिके योग्य ओदन आदि भक्त तथा दाख
आदिका धोवनरूप पानकी गवेषणा करे ।

गाथामें 'संपत्ते' पदसे यह सूचित किया है कि मुनिको समय पर ही
कार्य करना चाहिए । 'असंभंतो' पदसे यह प्रकट किया है कि साधुको
मनकी स्थिरता रखनी चाहिए । 'अमुच्छितो' पदसे विषयोंमें आसक्तिका
निराकरण किया गया है ॥१॥

अञ्चलताथी रूढित थरुने आहार तथा मनोज्ञ-शब्दादि विषयेषु आसक्त न
थतां, आ अध्ययनमा वर्णुव्या प्रभाषुणी विधिथी, मुनिने योग्य ओदन आदि
सात तथा द्राक्ष आदिना धोवणरूप पाननी गवेषणा करे

गाथामा संपत्ते शब्दथी ओम सूचित करवाया आणुं छे छे मुनिने
समय पर न कार्य करुं नैदंओ असंभंतो शब्दथी ओम प्रकट करुं छे छे साधुने
मननी स्थिरता राखनी नैदंओ अमुच्छितो शब्दथी विषयेषु आसक्तितनु निना
करख करवायां आणुं छे (१)

रहित होता हुआ अव्वक्खित्तेण=शान्त-स्थिर चेतसा=चित्तसे मंदं=इर्या-
समिति सोधता हुआ चरे=जावे ॥२॥

टीका—से=अथ=पिण्डगवेषणासमये, यद्वा 'से' इति तच्छब्दस्य प्रथमै-
कवचनरूपं तेन सः=प्रक्रान्तः मुनिः=मुणति=प्रतिजानीते सर्वसावद्यव्यापारोप-
रतिमिति, मन्यते=जानाति जिनाज्ञयाऽनेकान्तात्मकजीवाऽजीवादिपदार्थसार्थ-
मिति वा १ मुनिः=अनगारः, स च द्विविधः-द्रव्यतो भावतश्च, तत्र द्रव्यतः-मुनि-
कर्तव्यक्रियाकलापविकलो लिङ्गमात्रोपजीवी, भावतस्तु-मोहनीयकर्मक्षय-क्षयो-
पशमसमुद्भूतज्ञानादिरत्नत्रयप्रकटीभूतात्मस्वरूपः, प्रकृते च भावमुनिः प्रसङ्गम्यः।

१ आत्रे 'मुण प्रतिज्ञाने' अस्मादीणादिक इन्, पृषोदरादित्वाणस्य नः ।
द्वितीये-'मन ज्ञाने' इति धातोः 'मनेरुच्चे'-त्यौणादिकसूत्रेण इन्प्रत्ययः स च कित्
अकारस्योकारादेशश्च । यद्वा 'मुणी' इति प्राकृतसमः संस्कृत एव, शब्दसिद्धि-
रप्युक्तैव, तदा छायायां 'मुणिः' इत्यपि समावेशमर्हति ।

अव गवेषणाकी विधि बताते हैं—'से गामे वा०' इत्यादि ।

'मुनि' शब्दके अनेक अर्थ हैं—(१) जो समस्त सावद्य व्यापारके
त्यागकी प्रतिज्ञा करते हैं उन्हें मुनि कहते हैं । (२) जिनेन्द्र भगवान्की
आज्ञाके अनुसार जीव अजीव आदि पदार्थोंको अनेकान्तस्वरूप जानने
वाले मुनि कहलाते हैं । मुनि दो प्रकारके होते हैं—(१) द्रव्यमुनि और
(२) भावमुनि । मुनियोंके आचारका पालन न करनेवाला मुनिवेषधारी
द्रव्यमुनि कहलाता है । मोहनीय कर्मके क्षय और क्षयोपशमसे उत्पन्न
हुए सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन सम्यक्चारित्ररूप रत्नत्रयके द्वारा जिनकी
आत्माका स्वरूप प्रकट होगया है उन्हें भावमुनि कहते हैं । यहां भाव-
मुनिका अधिकार समझना चाहिए ।

इसे गवेषणाकी विधि बतावे छे—से गामे वा० इत्यादि

मुनि शब्दना अनेक अर्थी छे. (१) जे सर्व सावद्य व्यापारना त्यागनी
प्रतिज्ञा करे छे—तेने मुनि कहे छे. (२) जिनेन्द्र भगवान्की आज्ञाने अनुसार
एव एव आदि पदार्थाने अनेकान्तस्वरूप ज्ञानवावाणा मुनि कहेवाय छे.
मुनि जे प्रकारना होय छे (१) द्रव्यमुनि अने (२) भावमुनि मुनिओना
आचारनु पालन न करनारा मुनिवेषधारी द्रव्यमुनि कहेवाय छे, मोहनीय
कर्मना क्षय अने क्षयोपशमथी उत्पन्न थयेला सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन अने
सम्यक्चारित्ररूप रत्नत्रयनी द्वारा जेना आत्मानु स्वरूप प्रकट थय गयु छे.
तेने भावमुनि कहे छे. अही भावमुनिनो अधिकार समझवे जेधये,

ગ્રામે વા=અથવા નગરે, દ્વિતીય-‘વા’-શબ્દાત્ સ્વેતર્કર્વાદાદૌ, ગોચરાગ્રગતઃ= ગોરિત્ર ચરણં=યથાયોગ્યં સ્વલ્પસ્વલ્પગ્રહણં ગોચરઃ, અગ્રઃ=આધાકર્માદિદોષરહિત- તયા શ્રેષ્ઠઃ, સ ચાસૌ ગોચરશ્ચેતિ ગોચરાગ્રઃ, આર્પત્વાદ્વિશેષણપૂર્વનિપાતાભાવઃ, અગ્રગોચર इत्यथઃ, તત્ર ગતઃ=વર્તમાનઃ ગોચરાગ્રગતઃ અવ્યાક્ષિત્તેન=સ્થિરેણ મિક્ષાગતસકલદોષોપયોગવતેત્યર્થઃ, ચેતસા=ચિત્તેન અનુદ્વિગ્રઃ=અભાભાદિપરીપહ- જનિતક્ષોભરહિતઃ, મન્દં=શનૈર્યથાસ્યાત્તથા ઈર્યાપથ શોધયન્નિત્યર્થઃ, ચરેત્=ગચ્છેત્ ।

‘ગોચરગગઓ’ इत्यनेन નવકોટિવિશુદ્ધાહારો ગ્રહીતવ્ય इति સૂચિતમ્ ।
‘અવ્વક્ષિત્તેણ ચેયસા’ इत्यनेन ચિત્તસ્થયેઁવ મિક્ષાદિશુદ્ધિર્મવતીતિ ધ્વનિતમ્ ।
‘અણુચ્ચિગ્ગો’ इत्यतઃ પરીપહસહનસામર્થ્યં વોધિતમ્ ॥ ૨ ॥

ગોચરીગમનપ્રકારાનાહ-‘પુરઓ’ इत्यादि ।

વહ ભાવમુનિ પિણ્ડ-ગવેષણાકા સમય હોને પર ગ્રામ, નગર સ્વેડા, કર્વટ આદિમેં યથાયોગ્ય થોડા-થોડા નિર્દોષ આહાર ગ્રહણ કરતા હુઆ મિક્ષાકે સમસ્ત દોષોંકા ઉપયોગ રખનેવાલે અર્થાત્ અવ્યાક્ષિત્ત ચિત્તસે અભાભ આદિ પરીપહ જનિત ક્ષોભસે રહિત હોકર ઈર્યાપથ શોધતે હુણ મન્દગતિસે ચલે ।

‘ગોચરગગઓ’ પદસે યહ સૂચિત હુઆ હૈ કિ સાધુકો નવકોટિ- વિશુદ્ધ આહાર છેના ચાહિણ । ‘અવ્વક્ષિત્તેણ ચેયસા’ હસસે યહ યોતિત હોતા હૈ કિ ચિત્તકી સ્થિરતાસે હી મિક્ષાકી શુદ્ધિ નિભ સકતી હૈ । ‘અણુચ્ચિગ્ગો’ પદસે પરીપહ સહનેકા સામર્થ્ય પ્રગટ કિયા હૈ ॥૨॥ ગોચરીકે લિણ ગમનવિધિ યતાતે હૈ-‘પુરઓ’ इत्यादि ।

એ સાવ મુનિ પિંડગવેષણાને સમય થતાં ગ્રામ, નગર, ગામડું, કર્વટ આદિમાં યથાયોગ્ય થોડા થોડા નિર્દોષ આહાર ગ્રહણ કરતાં, મિક્ષાના ણધા દોષોને ઉપયોગ રાખવાવાળો અર્થાત્ અવ્યાક્ષિત્ત-ચિત્તથી અભાભ આદિ પરી- પહથી ઉત્પન્ન થતા ક્ષોભથી રહિત થઈને ઈર્યાપથ શોધતાં મંદ ગતિએ ચાલે.

ગોચરગગઓ શબ્દથી એમ સૂચિત થયું છે કે સાધુએ નવકોટિએ વિશુદ્ધ આહાર લેવો એમને અવ્વક્ષિત્તેણ ચેયસા એથી એમ પ્રકટ થાય છે કે ચિત્તની સ્થિરતાથી જ મિક્ષાની શુદ્ધિ નથી શકે છે, અણુચ્ચિગ્ગો શબ્દથી પરીપહ સહ- વાનું સામર્થ્ય પ્રકટ કર્યું છે (૨)

ગોચરીને માટે ગમનવિધિ યતાવે છે-પુરઓ ઇત્યાદિ.

मूलम्-^३पुरओ^१ जुगमायाए^४, पेहमाणो^२ महिं^{१०} चरे ।

वज्जंतो^६ वीयहरियाइं^५, पाणै^९ य^८ दगमद्वियं^७ ॥ ३ ॥

छाया—पुरतो युगमात्रया, प्रेक्षमाणो महीं चरेत् ।

वर्जयन् वीजहरितानि, प्राणांश्च दकमृत्तिकाम् ॥३॥

गोचरी में चलने की विधि कहते हैं—

सान्त्वयार्थः—पुरओ=सामने जुगमायाए=दूसर प्रमाण दृष्टिसे महिं=पृथि-
वीको पेहमाणो=देखता हुआ वीयहरियाइं=बीज, हरी, पाणै=द्वीन्द्रियादिक
प्राणी य=और दगमद्वियं=सचित्त जल तथा सचित्त मिट्टीको वज्जंतो=वर्जता
हुआ चरे=चले ॥३॥

टीका—युगमात्रया=जूसरप्रमाणया तत्प्रमाणप्रसृतयेत्यर्थः 'दृष्ट्ये'ति शेषः ।
वस्तुतस्तु 'क्वचिद्वितीयादेः' इति नियमादत्र द्वितीयार्थे षष्ठी, तेन 'जुगमायाए'
इत्यस्य 'युगमात्रा'-मिति च्छाया, तथाच-युगमात्रां=प्रोक्तार्थां स्वशरीरप्रमितामिति
भावः, महीं=भूमिं मार्गभूमिमिति भावः, पुरतः=स्वाग्रतः प्रेक्षमाणः=सम्यगवल्लो-
कयन् वीजहरितानि=प्रसिद्धानि, प्राणान्=द्वीन्द्रियादिप्राणिनः, दकमृत्तिकां=
सचित्तं जलं मृत्तिकां च वर्जयन्=परिहरन् चरेत्=गच्छेत् ॥३॥

मूलम्-^३ओवायं^४ विसमं^५ खाणुं^६, विजलं^७ परिवज्जाए^८ ।

संकमेण^९ न गच्छिज्जा^{१०}, विज्जमाणे^१ परक्कमे ॥ ४ ॥

छाया—अत्रपातं विषमं स्थाणुं, विजल परिवर्जयेत् ।

सक्रमेण न गच्छेत्, विद्यमाने पराक्रमे ॥४॥

सान्त्वयार्थः—पराक्रमे=दूसरे मार्गके विज्जमाणे=होनेपर (साधु) ओवाय=
जिस मार्गमें गिर पड़नेकी शंका हो विसमं=खड्डे आदिके कारण विकट हो
खाणुं=काटे हुए धान्यके डंठलोंसे युक्त (और) विजलं=कीचड़वाला हो उस

अपने शरीर प्रमाण रास्ता सामने भली भाँति अवलोकन करता
हुआ, बीज, वनस्पतिकाय, द्वीन्द्रिय आदि प्राणी सचित्तजल और
सचित्त मृत्तिकाको बचाता हुआ गमन करे ॥३॥

प्रेताना शरीर प्रमाण रास्ता सामने सारी रीते अवलोकन करता, बीज,
वनस्पतिकाय, द्वीन्द्रियादि प्राणी, सचित्त जल अने सचित्त माटीने बचावी
देता गमन करे (३)

मार्गको परिवज्जए=छोड़े, तथा संक्रमेण=कीचड आदिके कारण जिस मार्गमें ईंट काठ आदि लांघनेके लिए रखे हों उससे भी न गच्छेज्जा=नहीं जावे ॥४॥

टीका—‘ओवायं०’ इत्यादि । ‘परक्रमे’ इति आक्रमणमाक्रमः=अवलम्बनं परश्चासावाक्रमश्च पराक्रमः परस्याऽऽक्रमो वा पराक्रमस्तस्मिन्, यद्वा ‘परक्रमे’ इतिच्छाया, ततश्च परश्चासौ क्रमश्च परक्रमस्तस्मिन् ‘सर्वथा गत्यन्तरे’ इत्यर्थस्तथा च-पराक्रमे अथवा परक्रमे उपाये विद्यमाने=वर्तमाने सति अवपातः १=स्वलन-स्थानं सत्यप्यालोके येन सञ्चरणे स्वलनमवश्यसम्भाव्यं तम्, विपमं^२=दुर्गमत्वा-द्विकटं मार्गं स्थाणुं=लूनसस्यादिस्थुडं तद्बहुलं क्षेत्रादिमार्गमित्यर्थः, विजलं=विगतं जलं यस्मात्तत् तथोक्तं पङ्किलस्थलं परिवर्जयेत्=परित्यजेत्, संक्रमेण=संक्रम्यते=समुलङ्घ्यते जलकर्दमादिवहुलविपमस्थानं येन स संक्रमः=इष्टका-काष्ठ-पाषाणादि-निर्मितमार्गविशेषस्तेन न गच्छेत्=न सञ्चरेत् । ‘विज्जमाणे परक्रमे’ इत्यनेनोपा-यान्तराभावे नायं प्रतिषेध इत्यपवादः सूचितः ॥४॥

१ गतमयतया संभावितस्वलनकम् ।

२ उन्नताऽवनतत्वाद्दुर्गमम् ।

‘ओवायं०’ इत्यादि । पर अवलम्बको यहाँ पर परक्रम अथवा पराक्रमसे कहा गया है अत एव अर्थ यह है कि दूसरे मार्गके रहते हुए, जिसमें चलनेसे गिर पड़नेकी संभावना हो, दुर्गम होनेके कारण विकट हो, जिसमें काटे हुए ज्वार आदिके डंठल हों, और जो कीचड़-वाला हो, जल-कीचड़ आदिकी अधिकता होनेसे लांघनेके लिए ईंट, काष्ठ, पत्थर आदि रखे हुए हों, उस विपम मार्गसे गमन न करे ।

‘विज्जमाणे परक्रमे’ इस पदसे यह सूचित किया है कि दूसरा

ओवायं० इत्यादि पर अवलम्बने आड़ी परक्रम अथवा पराक्रमथी छोड़ेवायां आवेल छे, अथी अथो अर्थ थाय छे छे पीले मार्ग छोवा छता, नेमां आल-वाथी पडी नवानी संभावना छाय, दुर्गम छोवाने दीधे विकट छाय, नेमां आपेदी लुवार आदिनां दुंडा छाय, अने ने कीयउवाणे छाय, पाणी-कीयउ वगेरे वधु छोवाना शरत्ते ओण गवा भाटे ईंट, काठडुं छे पत्थर आदि राणेलां छाय, अथवा विपम मार्गथी गमन न करे.

विज्जमाणे परक्रमे अे शब्दोथी अेम सूच्युं छे छे पीले मार्ग न छाय

तत्र गच्छतो हानिमाह-‘पवडंते’ इत्यादि ।

मूलम्-^२पवडंते^३ व^६ से^१ तत्थ^४, ^५पक्खलंते^७ व संजए ।

^{१२}हिंसेज्ज^{११} पाणभूयाइं, ^८तसे^{१०} अदुव^९ थावरे ॥ ५ ॥

छाया—प्रपतंश्च स तत्र, प्रस्खलंश्च संयतः ।

हिंस्यात्प्राणभूतानि, त्रसान् अथवा स्थावरान् ॥ ५ ॥

पूर्वोक्त मार्गसे जाने में दोष बताते हैं—

सान्वयार्थः—से=उस मार्गसे जानेवाला वह संजए=साधु व=यदि तत्थ=वहां पवडंते=गिर जाय व=अथवा पक्खलंते=रपट पड़े तो तसे=त्रस-द्वीन्द्रियादि अदुव=अथवा थावरे=स्थावर-पृथिव्यादि पाणभूयाइं=प्राणी भूतोंकी हिंसेज्जा=हिंसा करे। अर्थात् ऐसे मार्गमें जानेसे साधुको आत्म और संयम दोनोंकी विराधनाका संभव है ॥५॥

टीका—तत्र=तस्मिन् अवपातादौ प्रपतन् प्रस्खलंश्च स संयतः=साधुः त्रसान्=द्वीन्द्रियादिलक्षणान्, स्थावरान्=पृथिव्याद्येकेन्द्रियान्, अथवा प्राणभूतानि=त्रसस्थावरोभयविधान् प्राणिनो हिंस्यात्=मर्दयेत् पीडयेदिति यावत् । पतनादिना चाऽऽत्मविराधनाद्यपि नियतं भावीति भावः ॥५॥

मार्ग न हो तो यह निषेध नहीं है—अर्थात् अन्य मार्गके अभावमें ऐसे मार्गसे भी जा सकते हैं ॥४॥

ऐसे मार्गमें चलनेसे होनेवाली हानि बताते हैं—‘पवडंते’ इत्यादि ।

यदि अवपात आदि पूर्वोक्त मार्गोंमें गमन करनेसे गिर पड़े या रपट जावे तो द्वीन्द्रिय आदि त्रस या पृथिवीकायिक आदि स्थावर जीवोंकी अथवा दोनों प्रकारके जीवोंकी हिंसा होती है तथा गिरने आदिसे आत्मविराधना भी अवश्य होती है ॥५॥

तो ज्येना निषेध नथी—अर्थात् अन्य मार्गने ज्येना मार्गथी पणु न्ध शक्य छे (४)

ज्येना मार्गभां ज्येनावाथी थनारी हानि जतावे छे—पवडंते० इत्यादि

जे अवपात आदि पूर्वोक्त मार्गोंमें गमन करवाथी पडी जय या लपसी जय तो द्वीन्द्रियादि त्रस या पृथ्वीकायिक आदि स्थावर ज्येनाथी अथवा जेठ प्रकारना ज्येनाथी हिंसा थाय छे, तथा पडवाथी आत्मविराधना पणु अवश्य थाय छे (५)

१ ७ ८ ६ ३ २
मूलम्-तस्मात् तेण न गच्छिज्जा, संजए सुसमाहिए ।

६ ४ ५ १० ११
सइ अन्नेण मग्गेण, जयमेव परक्कमे ॥ ६ ॥

छाया—तस्मात् तेन न गच्छेत्, संयतः सुसमाहितः ।

सत्यन्यस्मिन् मार्गे, यतमेव पराक्रामेत् ॥६॥

सान्वयार्थः—तस्मात्=इसलिए सइ अन्नेण मग्गेण=दूसरे मार्गके होते हुए सुसमाहिए=भगवानकी आज्ञाका आराधक संजए=साधु तेण=उस मार्गसे न गच्छिज्जा=नहीं जावे, (अगर दूसरा मार्ग न हो तो साधु उसी मार्गसे) जयमेव=जीवोंकी यतना करता हुआ परक्कमे=गमन करे ॥६॥

टीका—‘तस्मात्’ इत्यादि । तस्मात्=त्रसस्थावरदिहिंस्राभयाद्धेतोः सुसमाहितः=सकलप्राणिगणसंरक्षणप्रवणान्तःकरणः संयतः अन्यस्मिन् मार्गे सति=विद्यमाने तेन=गर्तादिमार्गेण न गच्छेत् । अन्यमार्गाभावे तु तेनापि गर्तादिमार्गेणापि यतमेव=सयत्रमेव यतनयैवेत्यर्थः, पराक्रामेत्=गच्छेत् । ‘संजए’ इत्यनेनाऽनगारस्य यत्रवच्चम्, ‘सुसमाहिए’ इत्यनेन चोपयोगवत्त्वं प्रतिपादितम् । अत्रेदमवधेयम्-चतुर्थगाथया प्रतिज्ञातेऽर्थे पञ्चमगाथया हेतुमुपन्यस्यानया पठ-

‘तस्मात्’ इत्यादि । त्रस स्थावरकी विराधनाके भयसे समस्त प्राणियोंकी रक्षा करनेकी इच्छावाले मुनि अन्य मार्ग होनेपर उस खड्डे आदिवाले मार्गसे गमन न करे । दूसरा मार्ग न हो तो उसी मार्गसे यतनापूर्वक गमन करे । ‘संजए’ पदसे साधुकी यतनापरायणता और ‘सुसमाहिए’ पदसे उपयोगवत्ता प्रगट की है ।

यहाँ पर यह बात समझनेकी है कि चौथी, पाँचवीं और छठी, इन तीनों गाथाओंसे परार्थानुमानका प्रकार दर्शाया गया है, अर्थात् चौथी

तस्मात् इत्यादि, त्रस स्थावरनी विराधनाना लयथी यथा प्राणीञ्चानी रक्षा करवानी इच्छावाणा मुनि भीन्ने मार्ग छोवा छतां ओ आडा आदिवाणा मार्गथी गमन करे नहि भीन्ने मार्ग न छोय तो ओ मार्गे यतनापूर्वक गमन करे संजए शब्दथी साधुनी यतनापरायणता अने सुसमाहिए शब्दथी उपयोगवत्ता प्रकट करवागा आवी छे अहीं ओ बात समझवानी छे छे, योथी पाथमी अने छठी ओ त्रस गाथाओथी परार्थानुमाननेता प्रकार दर्शाववाभां आव्यो छे अर्थात् योथी

गाथयोपसंहारः कृत इति परार्थानुमानप्रकारो दर्शितो गाथाभिराभिस्तिष्ठभिरिति ६।
पृथिवीकाययतनामाह—‘इंगालं’ इत्यादि ।

मूलम्—इंगालं^४ छारियं^६ रासिं^८, तुसरासिं^६ च गोमयं^{१०} ।

ससरक्खेहिं^२ पाएहिं^३, संजओ^१ तं नइक्कमे^४ ॥ ७ ॥

छाया—आङ्गारं क्षारिकं राशिं, तुषराशिं च गोमयम् ।

सरजस्काभ्यां पादाभ्यां, संयतस्तं नातिक्रामेत् ॥७॥

पृथिवीकाय की यतना कहते हैं—

सान्वयार्थः—संजओ=साधु ससरक्खेहिं=सचित्त रजसे भरे हुए पाएहिं=
पैरोंसे तं=उस इंगालं=कोयलेके तथा छारियं=राखके रासिं=पुञ्ज-ढेर-को
तुसरासिं=भूसेके पुंजको च=और गोमयं=गोबरके पुञ्जको नइक्कमे=आक्रमण
न करे अर्थात् इन पर पैर रखकर न जावे ॥७॥

टीका—संयतः सरजस्काभ्यां=सचित्तधूलिधूसरिताभ्यां पादाभ्याम्=चरणा-
भ्याम् तं=परिहार्यतया प्रसिद्धम् आङ्गारम्=अङ्गारसम्बन्धिनम्, क्षारिकं=भस्मसम्ब-
न्धिनम् गोमयं=गोमय-(गोपुरीष)-सम्बन्धिनम् राशिं=पुञ्जम् तुषराशिं=धान्य-
त्वक्पुञ्जं च नातिक्रामेत्=तदुपरि सचित्तरजोऽवगुण्ठितचरणावारोप्य न चरेदित्यर्थः,
पृथिवीकायविराधनासंभवात् । उपलक्षणतश्च यत्र पृथिवीकायोपमर्दनं संभवति
तत्सर्वमतिक्रम्य न क्रामेदिति ॥७॥

गाथासे प्रतिज्ञा पाँचवीं गाथासे हेतु और छठी गाथासे उपसंहार किया गया है ॥६॥

अब पृथिवीकायकी यतना कहते हैं—‘इंगालं’ इत्यादि ।

साधु, सचित्तधूलियुक्त पैरोंसे अंगार, भस्म (राख) और गोबर आदिकी राशिको न लाँचे, तथा तुषराशिका भी उल्लंघन करके न जावे। क्योंकि इससे पृथ्वीकायकी हिंसा होती है। उपलक्षणसे यह भी समझना चाहिए कि जिससे पृथिवीकायकीविराधना ही उसकोलाँघकर गमन नकरे ॥७॥

गाथाथी प्रतिज्ञा, पांचमी गाथाथी हेतु अने छठी गाथाथी उपसंहार करवाभा आये। छे (६)

हुये पृथिवीकायनी यतना कहे छे—इंगालं इत्यादि

साधु, सचित्त-धूलियुक्त पगे अंगार भस्म (राख) अने छाषु आदिना ढगलाने न ओणगे तथा तुष (भूसु) ना ढगलानुं पणु उल्लघन करीने न नय; कारणु के अथी पृथ्वीकायनी हिंसा थाय छे उपलक्षणे करीने अम पणु सभजवुं के नेथी पृथिवीकायनी विराधना थाय अने उल्लघीने गमन न करे. (७)

अपकायादियतनामाह—‘न चरेज्ज’ इत्यादि ।

मूलम्—न चरेज्ज वासे वासंते, मिहियाए पडंतिए ।

महावाए व वायंते, तिरिच्छसंपाइमेसु वा ॥ ८ ॥

छाया—न चरेद् वर्षे वर्षति, मिहिकायां पतन्त्याम् ।

महावाते वा वाति, तिर्यक्संपातेषु वा ॥ ८ ॥

अपकाय आदिकी यतना कहते हैं—

सान्वयार्थः—वासे वासंते=वर्षा बरसते हुए मिहियाए पडंतिए=धूँअर-कुहरा-गिरते हुए व=तथा महावाए वायंते=महावायु-आँधी-के चलते हुए वा=और तिरिच्छसंपाइमेसु=तीड-पतंगादिकोंके उडते हुए (साधु) न चरेज्ज=गोचरी न जावे ॥ ८ ॥

टीका—वर्षे वर्षति=वृष्टौ सत्याम्, मिहिकायां=धूमिकायां पतन्त्यां सत्यां महावाते=प्रचण्डपवने वाति=बहति सति, तिर्यक्संपातेषु=तिर्यक्पतनशीलेषु शलभादिषु सत्सु न चरेत् । ‘वासे वासंते’ इत्यनेन शीकरपातसमयेऽपि गमन-निषेधः तस्यापि वृष्टावन्तर्भावात् अपकायविराधनासाधनत्वाच्च ॥ ८ ॥

उक्ता प्रथममहाव्रतविराधनाऽधुना चतुर्थमहाव्रतविराधनाया इतरमहाव्रतविराधना-

अपकायादिकी यतना कहते हैं—‘न चरेज्ज वासे०’ इत्यादि ।

जब वर्षा बरस रही हो, कुहरा (धूँअर) पड़ रहा हो, आँधी चल रही हो, टिड्डी आदि उड़ रहे हों, तब साधु गमन न करे । ‘वासे वासंते’ इस पदसे यह भी ग्रहण कर लेना चाहिए कि जब फुहारे पड़ रहे हों तब भी गमन न करे, क्योंकि वह भी वर्षाहीमें अन्तर्गत है और उस समय जानेसे अपकायकी विराधना होती है ॥ ८ ॥

प्रथम महाव्रतकी विराधना बतानेके बाद अब अन्य महाव्रतोंकी विराधना

अपकायादिनी यतना कडे छे—न चरेज्ज वासे० इत्यादि न्यारे वरसाढ वरसी रह्यो छाय, धुमस (आकण) पडी रह्यो छाय, आधी आली रही छाय, टीड उडी रह्यां छाय, त्यारे साधु गमन न करे वासे वासंते ये शण्ढथी येम पणु अडणु करी खेवुं नेधये के न्यारे वरसाढनी इरकर पडी रही छाय त्यारे पणु गमन न करे, कारण के ते पणु वरसाढमा न आवी नय छे, अने ते समये नवाथी । अपकायनी विराधना थाय छे (८)

प्रथम महाव्रतनी विराधना अताव्या पछी डवे प्पिनां महाव्रतानी विराधनाना

हेतुभूततया तामाह—‘न चरेज्ज वेस०’ इत्यादि ।

मूलम्—न चरेज्ज वेससामंते, बंभचेरवसाणुए ।

बंभयारिस्स दंतस्स, हुज्जा तत्थ विसुत्तिया ॥ ९ ॥

छाया—न चरेद् वेशसामन्ते, ब्रह्मचर्यवशानुगः ।

ब्रह्मचारिणो दान्तस्य, भवेत्तत्र विस्रोतसिका ॥९॥

ब्रह्मचर्य ही सब व्रतों का कारण है, अतः चतुर्थव्रत की यतना कहते हैं—

सान्ध्वयार्थः—बंभचेरवसाणुए=ब्रह्मचर्यकी रक्षा चाहनेवाला साधु वेस-सामंते=वेश्याके पाड़े-मुहल्ले-में न चरेज्ज=गोचरी नहीं जावे, (क्योंकि) तत्थ=वहां (गोचरी जानेसे) दंतस्स=इन्द्रिय और मनको काबूमें रखनेवाले बंभयारिस्स=ब्रह्मचारी साधुके भी विसुत्तिया=मानसिक विकार हुज्जा=पैदा हो जाता है, साधारण मनुष्यकी तो बातही क्या? अर्थात् उसके मानसिक विकार जरूर उत्पन्न हो जाता है ॥९॥ क्योंकि—

टीका—ब्रह्मचर्यवशानुगः=ब्रह्मचर्य=कामवासनापरित्यागलक्षणव्रतं, वशं=स्वायत्तताम् अनुगमयति=प्रापयतीति स तथोक्तः ब्रह्मचारीत्यर्थः । यद्वा ‘ब्रह्मचर्यावसानके’ इति, ‘ब्रह्मचर्यवशाऽऽनये’ इति वा संस्कृतं, तस्य ‘वेशसामन्ते’ इत्यनेन विशेषणतया सम्बन्धस्तथा च—ब्रह्मचर्यस्यावसानम्=अन्तो यस्मात्स तस्मिन्—ब्रह्मचर्यविनाशके इति प्रथमस्यार्थः । ब्रह्मचर्यं वशमानयति=दर्शनादिना स्वाधीनं करोतीति ब्रह्मचर्यवशानयस्तस्मिन् ब्रह्मचर्यभ्रंशके इति द्वितीयस्यार्थः । वेशसामन्ते=वेशः=वेश्यागृहम् ‘वेशो वेश्यागृहे गृहे’ इति कोशात्, तस्य सामन्ते=समीपे वेश्यापाटके वा न चरेत्=न गच्छेत् । का हानि? रित्याह—‘ब्रह्मे’-ति, तत्र=वेशसामन्ते गमनेनेति प्रसङ्गलभ्यम्, दान्तस्य=जितेन्द्रियस्यापि

के कारण होनेसे चतुर्थ महाव्रतकी विराधनाका कथन करते हैं—‘न चरेज्ज वेस०’ इत्यादि ।

ब्रह्मचारी साधु गोचरीके लिए, ब्रह्मचर्यका नाश करनेवाले वेश्या-घरके समीपमें या वेश्याके पाड़े (मुहल्ले) में न जावे । वहाँ जानेसे क्या हानि है? सो बताते हैं—वेश्याके पाड़ेमें गमन करनेसे जितेन्द्रिय ब्रह्म-

कारण होवाने लीधे चतुर्थ महाव्रतनी विराधनानु कथन करे छे: न चरेज्ज वेस० इत्यादि. ब्रह्मचारी साधु गोचरीने भाटे, ब्रह्मचर्यने नाश करवावाणा वेश्यागृहनी समीपे या वेश्याकोना भडोदलाभा न नय त्यां जवामां शी हरकत छे? ते डवे गतावे छे:—वेश्याना भडोदलाभा गमन करवाथी जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी

ब्रह्मचारिणः=साधोर्विस्रोतसिका=तद्रूपलावण्यावलोकनचिन्तनादि^१कचवरेण चेतो-
नलिकासमागच्छद्भावनासलिलप्रवाहनिरोधे श्रद्धाभूमिसमुत्पन्नब्रह्मचर्यमूलकाऽ-
हिंसासत्याऽस्तेयाऽपरिग्रहरूपाऽऽलवालसंबद्धित-ज्ञान-क्रियास्कन्धसुदृढ-समितिगु-
प्त्यादिशाखाप्रशाखावितता-ऽष्टादशसहस्रशीलाङ्गपत्र-ध्यान-कुसुमा-ऽपवर्ग-फलसम्प-
त्समृद्धसंयमद्रुमशोषिणी चित्तत्रिकृतिर्भवेदिति सूत्रार्थः ॥९॥

सकृद्गमनदोषं प्रतिपाद्येदानीमसकृद्गमनदोषान् प्रदर्शयति-‘अणाययणे’ इत्यादि।

मूलम्-अणाययणे चरंतस्स, संसग्गीय अभिक्खणं ।

हुज्ज वयाणं पीला, सामन्नम्मि य संसओ ॥१०॥

१ ‘कूड़ा-करकट’ ‘कचरा’ इति भाषा ।

चारी साधुके भी मनमें विकार उत्पन्न होसकता है । अर्थात् वेश्याके रूप-लावण्यका अवलोकन करने और विचार करनेरूप कचरेसे चित्त-रूपी नलद्वारा आत्मामें आता हुआ विशुद्ध भावनारूप जलका प्रवाह रुक जाता है । भावना-जलका प्रवाह रुक जानेसे वह संयमरूपी तरु सूख जाता है, जो तरु श्रद्धारूपी भूमिमें उत्पन्न होता है, ब्रह्मचर्य जिसकी जड़े हैं, अहिंसा-सत्य-अस्तेय-अपरिग्रह-रूपी क्यारी है, जो ज्ञान और क्रियारूपी स्कन्धसे दृढ है, समिति-गुप्ति आदि शाखा-प्रशाखाएँ जिसकी फैली हुई हैं, अठारह हजार शीलाङ्ग जिसके पत्ते हैं, ध्यान ही जिसके पुष्प हैं, और मुक्ति-सम्पत्तिही जिस वृक्षके फल हैं ॥९॥

एकवार गमन करनेके दोष बताकर बारंबार गमन करनेके दोष कहते हैं-‘अणाययणे०’ इत्यादि ।

साधुना मनमा पणु विकार उत्पन्न थर्ध शके छे. अर्थात् वेश्याना रूप-लावण्यनु अवलोकन, विचार, धृत्यादिरूप कचराथी चित्तरूपी नणद्वारा आत्माभा आवता विशुद्ध भावनावणने प्रवाह रोकाथ ववाथी अ संयमरूपी तरु सुकाथ नय छे, के ने तरु श्रद्धारूपी भूमिमां उत्पन्न थाय छे, ब्रह्मचर्य नेना मूण छे, अहिंसा-सत्य-अस्तेय-अपरिग्रहरूपी क्यारी छे, ने ज्ञान अने क्रियारूपी थड वडे दृढ छे, समिति-गुप्ति आदि शाखा-प्रशाखा नेनी झेलाथ रही छे, अठार हज्जर शीलाग नेना पादछ छे, ध्यान व नेना पुष्प छे अने मुक्तिसंपत्तिव ते तरुना झण छे (९)

એકવાર ગમન કરવાના દોષ બતાવીને વારંવાર ગમન કરવાના દોષ બતાવે છે-અણાયયણે० ઇત્યાદિ

छाया—अनायतने चरतः संसर्गेणाऽभीक्षणम् ।

भवेद्ब्रतानां पीडा, श्रामण्ये च संशयः ॥१०॥

वेश्या के पाड़े में एकवार जाने का दोष कह कर अब अनेक बार जानेका दोष कहते हैं—

सान्वयार्थः—अणाघयणे=वेश्याके पाड़ेमें अथवा इस प्रकारके दूसरे अयोग्य स्थानोंमें चरंतस्स=गोचरी जानेवाले साधुके अंभिःख गं=वारंवार संसर्गीए=संसर्ग होनेके कारण चघाणं=महाव्रतोंको पीला=पीडा हुआ=होती है अर्थात् वे दूषित हो जाते हैं । (इतना ही नहीं किन्तु उस साधुके) सामन्नम्मि य=चारित्र-साधुपने-में भी संसओ=सन्देह हो जाता है ॥१०॥

टीका—अनायतने=अयोग्यस्थाने वेश्यागृहसमीपादौ अभीक्षणं=वारंवारम् चरतः=पर्यटतः साधोः संसर्गेण=प्रेक्षणादिसंपर्केण (मूले प्राकृतत्वात्स्त्रीत्वम्) व्रतानां=ब्रह्मचर्यादीनां पीडा=विराधना, चकारोऽप्यर्थे, नैतावत्येव हानिः किन्त्वन्या-ऽपीत्याह-श्रामण्ये=चारित्रेऽपि संशयः=पालनीयतासन्देहो भवेत्, तथाहि—

“दुश्चरब्रह्मचर्यादेर्भविष्यति फलं न वा ? ।

चैनं जाने कियत् कीदृक्, कदा वा तद्भविष्यति ॥१॥

तथाऽप्राप्तसुखप्राप्ति, मुद्दिश्य विहितो मया ।

उपस्थितसुखत्याग उचितः किं न वोचितः ॥२॥” इत्यादि ।

वेश्या-घरके समीप या ऐसेही अन्य अयोग्य स्थानोंमें बार बार गमन करनेवाले साधुके वेश्याको देखने आदि संसर्गसे ब्रह्मचर्य आदि व्रतोंमें पीडा होजाती है, अर्थात् व्रत दूषित होजाते हैं । यही एक हानि नहीं है किन्तु उसके श्रामण्य (चारित्र)में भी संदेह होजाता है कि—

“इसदुश्चर ब्रह्मचर्यका फल मिलेगा या नहीं ?, यदि मिलेगा भी तो न जाने कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, और कब मिलेगा ? ॥१॥

मैंने अप्राप्त सुखकी प्राप्तिके लिए प्राप्त सुखका त्याग कर दिया है सो यह—उचित किया है या अनुचित ? ॥२॥” इत्यादि ।

वेश्यागृहनी समीपे या अथवा अन्य अयोग्य स्थानोमां वारंवार नवावडे वेश्याने लेवा आदि संसर्गशी साधुना प्रह्वचर्य आदि व्रतोमा पीडा थर्ध नय छे, अर्थात् व्रत दूषित थर्ध नय छे आ अेक न हानि नथी परन्तु अेना श्रामण्य (चारित्र)मा पणु सदेह उत्पन्न थाय छे डे—“आ दुश्चर प्रह्वचर्यनुं इण भणशे डे नडि ?, ले भणशे तो पणु शी भणर डेटलु भणशे, डेम भणशे अने क्यारे भणशे ? (१) मे अप्राप्त सुखनी प्राप्तिने माटे प्राप्त सुखनेा त्याग करी नाण्ये छे तो अे उचित कथुं छे डे अनुचित ? (२)” इत्यादि,

यद्वा-‘चकारादत्र’ काङ्क्ष-विचिकित्सा-भेदो-न्माद-दीर्घकालिकरोग-केवलि-
प्रज्ञसधर्मभ्रंशादयो दोषाः संगृह्यन्ते ॥१०॥

उपसंहरति-‘तम्हा एयं’ इत्यादि ।

मूलम्-तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं दुग्गइवड्डुणं ।

वज्जए वेससामंतं, मुणी एगंतमस्सिए ॥११॥

छाया-तस्मादेतं विज्ञाय, दोषं दुर्गतिवर्द्धनम् ।

वर्जयेद्वेशसामन्तं, मुनिरेकान्तमाश्रितः ॥११॥

सान्त्वयार्थः-तम्हा=इसलिए दुग्गइवड्डुणं=दुर्गतिको बढ़ानेवाले एयं=इस
दोसं=दोषको वियाणित्ता=जानकर एगतमस्सिए=मोक्षाभिलाषी मुणी=मुनि
वेससामंतं=वेश्याके पाड़े-मोहले-को वज्जए=वर्जे अर्थात् भिक्षादिके लिए वहां
नहीं जावे । भावार्थ-इस प्रकारके संसर्गसे साधुका मन उद्धिग्न हो जानेसे
मनमें अनेक कुतर्कणाएं होने लग जाती हैं, तब उसका मन ज्ञान-ध्यान-आदि
शुभ कार्योंमें नहीं लगकर आर्त्त-रौद्र-ध्यान करने लगता है । इसलिए साधु ऐसे
संसर्गको ही टाले ॥११॥

टीका-तस्माद्धेतोः एतं=पूर्वोक्तं दुर्गतिवर्द्धनं=दुर्गतिप्रापकं दोषं=व्रतविराधनादि-

अथवा गार्थामें आये हुए ‘च’ शब्दसे विषयसेवनकी आकांक्षा;
संयमसे घृणा, भेद, उन्माद, दीर्घकालिक रोग और केवलीप्ररूपित
धर्मसे भ्रष्टता आदि अनेक दोष समझ लेना चाहिये । अर्थात् ऐसे
अयोग्य स्थानोंमें गमन करनेसे इत्यादि दोष होते हैं ॥१०॥

उपसंहार करते हैं-‘तम्हा एयं’ इत्यादि ।

इसलिए इस-दुर्गतिको बढ़ानेवाले, व्रतोंकी विराधनारूप-दोषको

अथवा गाथामा आवेला च शब्दशी विषय-सेवननी आकांक्षा, संयमशी
धृष्ट्या, लेह, उन्माद, दीर्घकालिक रोग अने केवली-प्ररूपित धर्मभांशी भ्रष्टता
आदि अनेक दोषो समल्ल लेवा. अर्थात् अेवा अयोग्य स्थानोआ गमन करवाशी
अे प्रकारना दोष थाय छे (१०)

उपसंहार करे छे-तम्हा एयं इत्यादि

अेटला भाटे, अे दुर्गतिने वधारवावाणा, व्रतोनी विराधनाइय दोषने

लक्षणं विज्ञाय=अवबुध्य एकान्तम्=एकः=अद्वितीयः अन्तो=निश्चयो व्रत-
रक्षणविषयको मोक्षप्राप्तिविषयको वा एकान्तस्तम् आश्रितः=आस्थितो मुनिः
वेशसामन्तं=वेश्यापाटकगमनं वर्जयेत्=परित्यजेत् ।

‘वियाणित्ता’ इत्यनेन सम्यगवबोधमन्तरेण दोषपरित्यागो याथातथ्येन न
संभवतीति, ‘एगंतमस्सिए’ इत्यनेन च मुनिना सततं मोक्षैकलक्ष्येण भवितव्यमिति
सूचितम् ॥११॥

मार्गयतनामेव विशिष्याऽऽह-‘साणं’ इत्यादि ।

मूलम्-साणं सूइयं गाविं, दित्तं गोणं हयं गयं ।

संडिब्भं कलहं जुद्धं, दूरओ परिवज्जए ॥ १२ ॥

छाया-श्वानं सूतां गां, दृप्तं गोणं हयं गजम् ।

संडिब्भं कलहं युद्धं, दूरतः परिवर्जयेत् ॥१२॥

साधु जहाँ भिक्षा के लिये न जावे उन स्थानों को विशेष रूपसे कहते हैं-
सान्वयार्थः-साणं=जहाँ काटनेवाला कुत्ता हो सूइयं=थोड़े कालकी व्याई
हुई गाविं=गाय हो दित्तं=मदमस्त गोणं=गोधा साण्ड अथवा बैल (और) हयं=
घोड़ा (अथवा) गयं=हाथी हो (तथा) संडिब्भं=जहाँ वच्चे खेल रहे हों कलहं=
परस्पर वाग्बुद्ध-गाली-गलोच-हो रहा हो जुद्धं=शस्त्र आदिसे युद्ध होता हो (ऐसे
स्थानको साधु) दूरओ=दूरसे ही परिवज्जए=वर्जे, अर्थात् ऐसी जगह साधु

जानकर व्रतोंकी रक्षा और मोक्षकी प्राप्तिके निश्चयमें स्थित मुनि वेश्याके
पाड़े (चकले)में भिक्षा आदिके लिए न जावे ।

‘वियाणित्ता’ पदसे यह सूचित किया है कि भलीभाँति जाने बिना
दोषका अच्छी तरह परित्याग नहीं हो सकता। ‘एगंतमस्सिए’ पदसे यह
प्रगट किया है कि मुनिको सदा मोक्षप्राप्तिका लक्ष्य रखना चाहिये ॥११॥

मार्गकी यतनाको विशेषरूपसे बताते हैं- ‘साणं०’ इत्यादि ।

बाणीने व्रतानी रक्षा अने मोक्षनी प्राप्तिना निश्चयमा स्थित मुनिअये, वेश्याना
भडोदलाभा भिक्षा आदिने भाटे नुं नडि

वियाणित्ता शब्दथी अेभ सूचित कथुं छे डे-सारी रीते बाणया विना
दोषेने। सारी पेठे परित्याग थछ शकते नथी एगंतमस्सिए शब्दथी अेभ
प्रकट कथुं छे डे मुनिअये सदा मोक्षप्राप्तिनु लक्ष्य राण्यु नोठअे. (११)

मार्गनी यतनाने विशेषरूपेणतावे छे. साणं० धत्यादि.

कदापि गोचरी नहीं जावे । भावार्थ—ऐसे स्थानमें गोचरी जानेसे कुत्ते आदिके काटखाने आदिके कारण तथा पात्रे फूटजाने आहार गिरजाने आदि अनेक प्रकारसे संयम और आत्मा दोनोंकी विराधना होती है ॥१२॥

टीका—श्वानं कुक्कुरं, 'दृप्त'-मितीहाऽपकृष्य सम्बध्यते, तथाच-दृप्तम्=उद्धतं दंशनस्वभावम् उन्मादिनं वेत्यर्थः, नवप्रसूतशून्या अप्युपलक्षणमेतत् । सूतां=नव-प्रसूतां गां=सौरभेयीं, नवप्रसूतमहिष्या अप्युपलक्षणाद् ग्रहणम्, दृप्तं=चण्डस्वभावं गोजं=वृषभं, हयं=घोटकं, गजं=हस्तिनं च, संडिब्भं=शिशुक्रीडनस्थानं, कलहं=वाग्बुद्धं, युद्धम्=दण्डादण्डि-शस्त्राशस्त्रि-प्रभृतिकम् दूरतः परिवर्जयेत्, आत्मसंयमो-भयविराधनाहेतुत्वात् ॥१२॥

गमनप्रकारमाह—'अणुन्नए' इत्यादि ।

^१ मूलम्-^२ अणुन्नए ^३ नावणए ^४ अप्पहिट्टे ^५ अणाउले ।

^६ इंदियाइं ^७ जहाभागं ^८ दमइत्ता ^९ मुणी ^{१०} चरे ॥१३॥

छाया—अनुन्नतो नावनतोऽप्रहृष्टोऽनाकुलः ।

इन्द्रियाणि यथाभागं, दमयित्वा मुनिश्चरेत् ॥१३॥

जहां उन्मत्त (पागल-हड़क्या) या काटनेवाला कुत्ता, नयी बियाई हुई (प्रसूता) कुतिया, नवप्रसूता गाय या नवप्रसूता भैंस आदि, मदी-न्मत्त बैल, घोड़ा हाथी हों उस स्थानको, तथा बच्चोंके खेलनेके, कलह (मुँहकी लड़ाई) के और युद्ध (शस्त्रकी लड़ाई) के स्थानको साधु दूरसे त्यागे । अर्थात् जहाँ ये सब हों वहाँ न जावे—दूर ही रहे, क्योंकि इससे आत्मविराधना संयमविराधना और उभयविराधना होती है ॥१२॥

चलनेका प्रकार कहते हैं—'अणुन्नए०' इत्यादि ।

न्या उन्मत्त (गाडो-हुडकाये) अथवा करुनादो कृतरो, नवी वीयायली (प्रसूता) कृतरी, नवप्रसूता गाय या नवप्रसूता भेश आदि, महोन्मत्त गणह घोडो हाथी इत्यादि डोय ते स्थानने, तथा गणहोये रभवाना, कलह (भडोनी लडाई)ना अने युद्ध (शस्त्रनी लडाई)ना स्थानने साधु दूरथी न त्यागे, अर्थात् न्या अने गधां डोय त्या न नय-हर न रडे, कारण्ये के तेथी आत्मविराधना, संयमविराधना अने उभयविराधना थाय छे (१२)

याववानो प्रकार कडे छे—अणुन्नए० इत्यादि.

गोचरीमें घूमते हुए साधु को किस प्रकार की चेष्टा रखनी चाहिये सो बताते हैं—
 सान्त्वयार्थः—मुणी—गोचरीमें घूमता हुआ साधु अणुन्नए=द्रव्यसे ऊंचा नहीं देखनेवाला, भावसे जात्यादिगर्वरहित नावणए=द्रव्यसे शरीरको अत्यन्त नहीं नमानेवाला, भावसे दीनतारहित अप्पहिट्टे=मिलनेवाले आहार आदिके विचारसे रहित अणाउले=इष्ट अनिष्ट आहार आदिकी प्राप्ति होना न होना आदि व्याकुलतासे रहित (साधु) इंदियाइं=श्रोत्र आदि इन्द्रियोंका जहाभागं=यथाक्रम अर्थात् जिस समय जिस इन्द्रियका विषय उपस्थित हो उस समय उस इन्द्रियका दमइत्ता=दमन-निग्रह-करके चरे=विचरे ॥१३॥

टीका-अनुन्नतः—अनुच्छित्तः, स च द्रव्यत ऊर्ध्वानवलोकयिता, भावतो जात्यादिगर्वरहितः, नावनतः=नातिप्रहः, स द्रव्यतो नातीवनताङ्गः, भावतो दैन्यरहितः। अप्रहृष्टः=अप्रमुदितः उपलप्स्यमानाहारवस्त्रपात्रादिभावनानजन्यप्रमोदरहित इत्यर्थः। अनाकुलः=अक्षुब्धः इष्टाऽलाभाऽनभीष्टलाभभावनानजनितमनःक्षोभवर्जित इत्यर्थः, मुनिः इन्द्रियाणि=श्रोत्रादीनि यथाभागं=भज्यते-सेव्यते इति भागं=विषयः, भागमनतिक्रम्य यथाभागं=यथाविषयं-यस्येन्द्रियस्य यो विषयः सम्प्राप्त-स्तमनुसृत्येत्यर्थः, दमयित्वा=निग्रह मनोज्ञा-ऽमनोज्ञशब्दादिविषयेषु रागापरागपरित्यागं कृत्वेत्यर्थः, चरेत्।

मार्गमें चलते समय साधु अनुन्नत अर्थात् द्रव्यसे ऊपरकी ओर न देखता हुआ, और भावसे जाति कुल आदिके अभिमानसे रहित, नावनत अर्थात् द्रव्यसे अत्यन्त न झुका हुआ, तथा भावसे दीनतारहित, अप्रहृष्ट अर्थात् मिलनेवाले आहार आदिके विचारसे प्रमोदरहित, अनाकुल अर्थात् इष्टकी अप्राप्ति तथा अनिष्टकी प्राप्तिके विचारसे उत्पन्न होनेवाली व्याकुलतासे रहित मुनि जहाँ जिस इन्द्रियका विषय उपस्थित हो वहाँ उस इन्द्रियका दमन करके अर्थात् मनोज्ञविषयमें राग और अमनोज्ञ विषयमें द्वेषका परित्याग करता हुआ भिक्षा आदिके लिए विचरे।

मार्गभां चालती वपते साधु अनुन्नत अर्थात् द्रव्यथी उपरनी णानुञ्जे न नेता अने भावथी नतिपुगता असिमानथी रडित, नावनत अर्थात् द्रव्यथी अत्यन्त न नभ्या विना तथा भावथी दीनता-रडित. अप्रहृष्ट अर्थात् भगवाना आहारादिना विचारथी प्रमोदरडित, अनाकुल अर्थात् इष्टनी अप्राप्ति तथा अनिष्टनी प्राप्तिना विचारथी उत्पन्न थनारी व्याकुलताथी रडित ज्यां जे इन्द्रियने। विषय उपस्थित होय त्या ते इन्द्रियनु दमन करीने अर्थात् मनोज्ञविषयभा राग अने अमनोज्ञ-विषयभा द्वेषने परित्याग करता, भिक्षा आदिने भाटे विचरे

‘अणुन्नए’ ‘नावणए’ इत्येताभ्यामीर्यायतनाऽहङ्कारवर्जनदैन्यराहित्यानि सूचितानि । ‘अप्पहिट्ठे’ इत्यनेन माध्यस्थ्यं बोधितम् । ‘अणाउले’ इतिपदेन साधो रसलोलुपत्वं निराकृतम् । ‘जहाभागं’ इत्यनेन च यत्र यस्येन्द्रियस्य विषय-प्राप्तिस्तत्र तस्यैव दमनं वास्तविकमिन्द्रियदमनं, न तु दर्शनविषये कर्णपिधानमित्यादि बोध्यम् ॥१३॥

मूलम्—^२द्व^३द्वस्स न गच्छे^४ज्जा, भासमाणो य^५ गोयरे^६ ।

हसंतो नाभिगच्छे^७ज्जा, कुलं^८ उच्चावयं^९ सया ॥१४॥

छाया—द्रुतद्रुतस्य न गच्छेत्, भापमाणश्च गोचरे ।

हसन् नाभिगच्छेत्, कुलमुच्चावचं सदा ॥१४॥

सान्त्वयार्थः—गोयरे=भिक्षाचरीमें (साधु) द्वद्वस्स=अति शीघ्रतासे दड़वड़र दौड़ता हुआ य=तथा भासमाणो=बोलता हुआ न गच्छेज्जा=नहीं चले (और) हसंतो=हँसता हुआ भी नाभिगच्छेज्जा=नहीं जावे, (तथा) उच्चावचं=उच्च-द्रव्यसे समभूमिक महलोंवाले, भावसे-धन-धान्यादिसे समृद्ध, नीच-द्रव्यसे घासफूसकी झोंपडीवाले, भावसे धन-धान्यादिरहित कुलं=कुलमें सया=हमेशा जावे। (२श्रु.१अ.२उ.) आचाराङ्गसूत्रमें बताया है हुए सब कुलोंमें भिक्षाके लिए जावे

‘अणुन्नए’ और ‘नावणए’ इन दो पदोंसे ईर्याकी यतना, अहङ्कारका परिहार और दीनताका त्याग सूचित किया है । ‘अप्पहिट्ठे’ पदसे मध्यस्थता प्रगट की है । ‘अणाउले’ पदसे साधुकी रसलोलुपताका निराकरण किया है । ‘जहाभागं’ पदसे यह प्रदर्शित किया है कि जहाँ जिस इन्द्रियका विषय उपस्थित हो वहाँ उसका दमन करना ही वास्तवमें इन्द्रियदमन कहलाता है, किन्तु चक्षुइन्द्रियका विषय उपस्थित होनेपर यदि कान सूँद लिए जायँ तो इन्द्रिय-दमन नहीं कहला सकता, इत्यादि ॥१३॥

अणुन्नए अने नावणए ओ षे शब्दोथी र्थ्यानी यतना अडकारने परिहार अने दीनताने त्याग सूचित कर्णे छे अप्पहिट्ठे शब्दोथी मध्यस्थता प्रकट करी छे. अणाउले शब्दोथी साधुनी रसलोलुपतानु निराकरण कर्तुं छे जहाभागं शब्दोथी ओम प्रदर्शित कर्तुं छे के न्यां ने र्ध्रियने विषय उपस्थित होय त्यां तेनु दमन करवुं ओण वस्तुत. र्ध्रियदमन कडेवाय छे, किंतु अक्षु र्ध्रियने विषय उपस्थित थता ने कान संकेत्यवामा आवे तो ते र्ध्रियदमन कडेवावुं नथी र्थ्यादि. (१३)

अर्थात् जिस समय जिस देशमें जो कुल दुगुंछित न हों उन सब कुलोंमें गोचरी जावे, साधुको चाहिए कि ईर्यासमिति सोधता हुआ रागद्वेषरहित होकर भिक्षाके लिए विचरे ॥१४॥

टीका—गोचरे=भिक्षायां भिक्षार्थमित्यर्थः, द्रुतद्रुतस्य=शीघ्र-शीघ्रम् 'द्वद्वे' त्यस्याव्ययत्वेऽप्यार्षत्वात्सविभक्तिकत्वम्, यद्वा क्रियाविशेषणत्वेन द्वितीयान्त-त्वौचित्येऽप्यार्षत्वात्षष्ठ्यन्तत्वम्, न गच्छेत्=न यायात् । भाषमाणः=संलपन च=तथा इसन्=हास्यं कुर्वन् नाभिगच्छेत् । उच्चावचम्=उदक् च अवाक् च इत्युच्चावचम्-('मयूरव्यंसकादयश्च' (२।१।७२) इति निपातनात्समासः सिद्धिश्च) उच्चनीचात्मकमनेकविधमित्यर्थः । 'उच्चावचं नैकभेद'-मित्यमरः । कुलं=गृहम् । तत्र द्रव्यत उच्चगृहं-सप्तभूमिकप्रासादादिकम्, शारदशशाङ्क-धनसार-हार-नीहार-कुन्दावदातसुधोज्ज्वलहर्म्यादिकं प्रोत्तुङ्गतोरणादिकं च । भावत उच्चगृहं-धनधान्यादि-

१ धातूपात्तभावनां प्रति फलांशस्य कर्मीभूततया फलसामानाधिकरण्ये द्वितीया ।
२ 'कुलं जनपदे गोत्रे, सजातीयगणेऽपि च । भवने च तनौ क्लीब'-मिति मेदिनी ॥

'द्वद्वस्स०' इत्यादि । साधु गोचरीके लिए जल्दी२ (दड़बड़२) न चले । बातचीत करता हुआ, तथा हँसता हुआ भी गमन न करे । उच्चनीच अर्थात् धनवात् और निर्धन आदिके कुलोंमें सदा भिक्षाके लिए जावे ।

उच्च कुल दो प्रकारका है—(१) द्रव्यसे उच्च और (२) भावसे उच्च । (१) सतमंजिला आदि, शरदकृतुके चन्द्रमा, कपूर, हार, बर्फ, या कुन्द पुष्पके समान स्वच्छ, कलई (चूना) पोतनेसे जगमगाता हुआ, और जिसका फाटक खूब ऊंचा हो ऐसे महल आदि द्रव्य-उच्च कहलाते हैं ।

(२) धन-धान्यरूपी सम्पत्तिसे समृद्ध कुल भावसे उच्च कहलाता है । नीचा कुल भी दो प्रकारका है—

द्वद्वस्स० इत्यादि साधु गोचरीने भाटे उतावणे उतावणे न आवे वात-नीच करते ठे छसतो-छसतो पणु न आवे उच्च-नीच अर्थात् धनवान-निर्धन आदिनां कुणोभा सदा भिक्षाने भाटे नथ.

उच्चकुण जे प्रकारना छे: (१) द्रव्यथी उच्च अने (२) भावथी उच्च (१) सात-मजला डोय, शरदकृतुने यद्रमा कपूर, (भातीना) डार, भरक या कुंदपुष्पनी पंठे स्वच्छ (स्वेत) डोय, चूने घोलवाथी अगमगता डोय अने जेनुं शटक पूण उच्च डोय अथे मडेल आदि द्रव्य-उच्च कडेवाय छे (२) धन-धान्यरूपी सम्पत्तिथी समृद्ध कुण भावथी उच्च कडेवाय छे.

नीचकुण पणु जे प्रकारना डोय छे:—

सम्पदा समृद्धम् । द्रव्यतोः नीचगृहं=धनधान्यादिरहितं दरिद्रगृहम्, सदा=सर्वदा
-अभिगच्छेत्=चरेत् ।

अथवा उच्चावचशब्देन उग्रकुलादीनि गृह्यन्ते, तथाहि—

‘उग्रकुलाणि वा भोगकुलाणि वा राइन्नकुलाणि वा स्वत्तियकुलाणि वा
इक्खागकुलाणि वा हरिवंसकुलाणि वा एसियकुलाणि वा वेसियकुलाणि वा
गंडागकुलाणि वा कोट्टागकुलाणि वा गामरक्खकुलाणि वा बुक्कासकुलाणि वा
अन्नयरेसु वा तहपगारेसु कुलेसु अदुगुंछिएसु अगरहिएसु असणं वा ४ फासु
जाव पडिगाहिज्जा (सू. ११- आचाराङ्ग. २ श्रु० १ अ. २ उ.) ।

अत्र ‘अदुगुंछिएसु’ ‘अगरहिएसु’ इति पदाभ्यां यस्मिन् समये यत्कुल-
मज्जुगुप्पितमगर्हितं भवेत्तदा तस्मिन्नेव कुले गन्तव्यमिति बोध्यते ।

अत्र ‘दवदवस्से’-इत्यादिना षट्कायरक्षणविचक्षणता समाख्याता ।

(१) द्रव्यसे नीचा, और (२) भावसे नीचा ।

(१) वांस, लकड़ी, घास, फूससे बने हुए झोंपड़ेको द्रव्यसे नीचा
कहते हैं । (२) धन-धान्य आदि संपत्तिसे रहित निर्धनके कुलको भावसे
नीचा कहते हैं । इन सब प्रकारके घरोंमें साधु भिक्षाके लिए जावे ।

अथवा ‘उच्चावच’ शब्दसे उग्रकुलादि समझ लेना चाहिए । वे
घारह प्रकारके कुल आचारांग सूत्रमें (२श्रु० १अ० २उ० सू. ११में) भगवानने
कहे हैं । आचारांग सूत्रमें आये हुए ‘अदुगुंछिए’ और ‘अगरहिए’
पदसे यह सूचित किया है कि जिस देश और जिस समयमें जो
कुल अनिन्दित और अगर्हित हो उसमें मुनि, भिक्षाके लिए जावे ।

यहां ‘दवदवस्स’ इत्यादि पदसे षट्कायकी रक्षामें सावधानी
प्रगट की है ।

(१) द्रव्यथी नीचु अने (२) भावथी नीचु (१) वास, लाकडा, घास-पाइडाथी
गनेला जुपडाने द्रव्यथी नीचुं कडे छे. (२) धन-धान्यादि संपत्तिथी रहितं निर्धनता
कुणने भावथी नीचु कडे छे अे सर्व प्रकारना धरोमा साधु भिक्षाने माटे नथ

अथवा उच्चावच शब्दथी उग्रकुलादि समझ लेवा नेधअे अे गार प्रकारनां कुणो
आचारांग सूत्रमा (२श्रु० १अ २उ सू० ११मा) भगवाने कह्या छे आचारांग सूत्रमा आवेला
अदुगुंछिए अने अगरहिए शब्दोथी अेम सूचित कयुं छे के ने देश अने ने
समयमा ने कुल अनिन्दित अने अगर्हित होय तेमा मुनि भिक्षाने माटे नथ
अही दवदवस्य इत्यादि शब्दोथी षट्कायनी रक्षामा सावधानी प्रकट करी छे

‘भासमाणो’ पदेनैकस्मिन् समये कार्यद्वयं सोपयोगं निष्पत्तुं न संभवतीति, ‘हसंतो’ इत्यनेन गाम्भीर्यम्, ‘उच्चावचं०’ इत्यादिना प्रतिबन्धराहित्यं समतासाहित्यं च द्योतितम् ॥१४॥

मूलम्-आलोअं^२ थिगगलं^३ दारं^४, संधिं^५ दगभवणाणि^६ य^७ ।

चरंतो^१ न विणिज्झाए^८, संकट्टाणं^९ विवज्जाए^{१०} ॥१५॥

छाया—आलोकं थिगगलं द्वारं, सन्धिं दकभवनानि च ।

चरन् न विनिर्घ्यायेत्, शङ्कास्थानं विवर्जयेत् ॥१५॥

सान्वयार्थः—चरंतो=भिक्षाके लिए घूमता हुआ साधु आलयं=जाली-झरो-खेकी तरफ थिगगलं=ईंट आदिसे भरे हुए भीतके छिद्रकी तरफ दारं=दरवाजेकी तरफ संधिं=भीतकी सांधकी तरफ अथवा चोरोंद्वारा किये हुए भीतके छेदकी तरफ य=तथा दगभवणाणि=पलेण्डा आदिकी तरफ न विणिज्झाए=टक-टकी लगाकर नहीं देखे, (क्योंकि ये सब) संकट्टाणं=शङ्काके स्थान हैं, (इसलिए इन्हें) विवज्जाए=विशेषरूपसे त्यागे । भावार्थ=ऐसे स्थानोंको देखनेसे गृहस्थको साधुके प्रति चोर लम्पट आदिका सन्देह उत्पन्न हो जाता है, तथा एषणाकी यथोचित श्रद्धि भी नहीं होती ॥१५॥

टीका—‘आलोअं०’ इत्यादि । चरन्=भिक्षितुं गच्छन् मुनिः आलोकं=वाता-यनजालिकाप्रभृति, थिगगलं=देशीयभाषया प्रसिद्धं भित्त्यामिष्टकादिरचितम्,

‘भासमाणो’ पदसे यह प्रगट किया है कि एक ही साथ दो कार्य उपयोगपूर्वक नहीं हो सकते । ‘हसंतो’ पदसे गंभीरता द्योतित की है और ‘उच्चावचं०’ इत्यादि पदसे प्रतिबंध (नेसराय)-रहितता और समतासे सहितता प्रगट की है ॥१४॥

‘आलयं०’ इत्यादि । भिक्षा लेनेके निमित्त गमन करता हुआ मुनि झरोखा, जाली, भीत, दरवाजा, सेंध (चोरों द्वारा दीवार में किया

भासमाणो शब्दथी अेभ प्रकट क्युं छे के अेकीसाथे जे कार्यो उपयोगपूर्वक थथ शकतां नथी हसंतो शब्दथी गंभीरता प्रकट करी छे अने उच्चावचं घत्यादि शब्दोथी प्रतिबंध (नेसराय) रहितता अने समताथी सहितता प्रकट करी छे (१४)

आलयं घत्यादि भिक्षाने भाटे गमन करतो मुनि अइणो, जाली, भीत, दरवाजे, चोरे पाडेकुं गांके (आतरीयाथी पाडेकुं गांकेइ) अने उदकसवन अर्थात्

द्वारं=विवरम्, सन्धि=तस्करादिखातभिचिभागं दकभवनानि=जलस्थानानि, 'चे-
ति समुच्चये; न=नैव विनिर्ध्यायेत्=सविशेषं विलोकयेत् । यत एतानि (आलो-
कादीनि) शङ्कास्थानानि=साधोराचारविषयकसन्देहोत्पादकस्थानानि, सूत्रे
जातावेकवचनम्, अतस्तानि विवर्जयेत्=विशेषेण परित्यजेत् ॥१५॥

मूलम्—^१रत्नो ^२गिहवर्द्धणं ^४च, ^३रहस्सारक्खियाण य ।

^५संकिलेसकरं ^६ठाणं, ^७दूरओ ^८परिवज्जए ॥ १६ ॥

छाया—राज्ञो गृहपतीनां च, रहस्यमारक्षकाणां च ।

संक्लेशकरं स्थानं, दूरतः परिवर्जयेत् ॥१६॥

सान्वयार्थः—रत्नो=चक्रवर्ती आदि राजा महाराजाओंके च=तथा गिह-
वर्द्धणं=शेठ आदि सद्गृहस्थोंके च=और आरक्खियाण=नगरके रक्षक-कोतवाल
आदिके रहस्सं=सलाह करनेके एकान्त स्थानको (साधु) दूरओ=दूरहीसे परि-
वज्जए=त्यागे; (क्योंकि ऐसे) ठाणं=स्थान संकिलेसकरं=असमाधिको पैदा
करनेवाले होते हैं । भावार्थ=राजा आदिकोंके एकान्त स्थानकी तर्फ देखनेसे
अथवा वहां जानेसे उनको साधुके प्रति क्रोध अश्रद्धा होना आदि अनेक दोषोंकी
संभावना है ॥१६॥

टीकाः—'रत्नो' इत्यादि । राज्ञः=चक्रवर्द्धचक्रिप्रभृतेः, गृहपतीनां=गृहस्वा-
मिनां श्रेष्ठ्यादीनाम् आरक्षकाणां=नगररक्षिणां च रहस्यं=रहसि=एकान्ते भवं

हुआ छेद-सन्धि) और उदकभवन अर्थात् परेंडा आदि की तरफ दृष्टि
न डाले, क्योंकि ये शंकास्थान हैं, इनकी ओर देखनेसे लोगोंको साधुके
चारित्र्यमें सन्देह उत्पन्न होता है, अतएव इन शंकास्थानोंका विशेष
रूपसे परित्याग करना चाहिए ॥१५॥

'रत्नो' इत्यादि । जिस एकान्त भवनमें चक्रवर्ती, अर्द्धचक्री,
माण्डलिक आदि राजा, श्रेष्ठी (सेठ) आदि गृहस्थ और नगरकी रक्षा

पाणीआरानी तरश् दृष्टि न नाणे, कारणु डे ये णधा शंकास्थानो छे तेनी तरश्
जेवाथी लोडोने साधुना चरित्रमा सद्देह उत्पन्न थाय छे. तेथी ये शंकास्थानोने
विशेषरूपे परित्याग करवे (१५)

रत्नो धृत्यादि, जे एकान्त भवनमा चक्रवर्ती, अर्द्धचक्री, मांडलिक आदि
राज, श्रेष्ठी (सेठ) आदि गृहस्थ अने नगरनी रक्षा करनारा (डाटवाण) वजेरे सलाह

रहस्यं=मन्त्रगृहम्, संक्लेशकरम्=असमाधिजनकं स्थानं हेतुगर्भमिदं विशेषणं तथा च संक्लेशकरत्वादित्यर्थः, दूरतः परिवर्जयेत्=सर्वथा संत्यजेत् ॥१६॥

^१ मूलम्-^२पडिकुट्टं^३ कुलं^४ न पविसे, ^५मामगं^६ परिवर्ज्जए ।

^७ अचियत्तं^८ कुलं^९ न पविसे, ^{१०}चियत्तं^{११} पविसे^{१२} कुलं ॥१७॥

छाया—प्रतिकुट्टं कुलं न प्रविशेत्, मामकं परिवर्जयेत् ।

अचियत्तं कुलं न प्रविशेत्, चियत्तं प्रविशेत्कुलम् ॥१७॥

सान्त्वयार्थः—पडिकुट्टं=शास्त्रनिषिद्ध कुलं=कुल-घर-में न पविसे=प्रवेश नहीं करे, मामगं=कृपणके घरको परिवर्ज्जए=वरजे-नहीं जावे, अचियत्तं=प्रतीतिरहित अथवा प्रीतिरहित कुलं=कुल-घर-में न पविसे=प्रवेश न करे, (किन्तु) चियत्तं=प्रतीति और प्रीतिवाले कुलं=घरमें पविसे=प्रवेश करे ॥१७॥

टीका—‘पडिकुट्टं’ इत्यादि । प्रतिकुट्टं=निषिद्धं, कुलं=गृहं न प्रविशेत्, मामकं=‘मा मदीयं गृहं श्रमणाः प्रविशन्तु’-इति प्रतिषेधकारिणो गृहं तथा-सामयिकव्याख्यादर्शनात्, परिवर्जयेत् । अचियत्तं=देशीयशब्दोऽयम्-अप्रीतिमत्, यत्र साधुप्रवेशेन गृहिणामप्रीतिर्भवेत् तत्, अप्रतीतिमद्वा अविश्वस्तमित्यर्थः, यत्र गमनेन परेषां साधुविषयेऽप्यविश्वासो भवेत्, तादृशं कुलं न प्रविशेत्,

करनेवाले (कोटवाल) आदि सलाह करते हैं उस भवन को दूरहीसे त्यागे, क्योंकि ऐसे स्थान असमाधिको उत्पन्न करनेवाले होते हैं ॥१६॥

‘पडिकुट्टं’ इत्यादि । शास्त्रोंमें निषेध किये हुए घर में साधु प्रवेश न करे । जिसने अपने घरमें आनेका निषेध कर दिया हो कि ‘श्रमण निर्ग्रन्थ हमारे घर पर न आवें’ उन घरोंका भी साधु त्याग करे । साधु के प्रवेश करनेसे जिस घरवालेको अप्रीति उत्पन्न हो, या जिस कुलमें विश्वास न हो ऐसे कुलमें भी प्रवेश न करे, क्योंकि इससे

(भ्रमण) करता होय, ये भवनने मुनि दूरथी न त्यागे, कारण के अर्थात् स्थानो असमाधिने उत्पन्न करवावाणां होय छे (१६)

पडिकुट्टं इत्यादि शास्त्रोभा निषेध करेला गृहमां साधु प्रवेश न करे नैवे पोताना घरमा आववानो निषेध कर्यो होय के ‘श्रमण निर्ग्रन्थे अमारा घरमां आवतुं नहि’ अर्थात् घरनेना पण साधु त्याग करे साधुअे प्रवेश करवाथी नै घरवाणाने अप्रीति उत्पन्न थाय, या नै कुणमा विश्वास न होय, अर्थात् कुणमा पण साधु प्रवेश न करे, कारण के अर्थात् साधुपरथी पीनअेनो पण विश्वास

गृहस्थानां संकलेशसंभवात् । नन्वेवं तर्हि कुत्र प्रविशेत्तदाह-चियत्तं=प्रीतिम्
प्रतीतिमद्वा कुलं प्रविशेत् ॥१७॥

मूलम्-साणीपावारपिहियं, अप्पणा नवपंगुरे ।

कवाडं नोपणुल्लिज्जा, उग्गहं सि अजाइया ॥१८॥

छाया—शाणी-प्रावारपिहितम् आत्मना नाऽपवृणुयात् ।

कपाटं नो प्रणुदेत्, अवग्रहं तस्याऽयाचित्वा ॥१८॥

सान्वयार्थः-सि (से)=उस गृहस्वामी की उग्गहं=आज्ञा अजाइया=
लिये विना साणीपावारपिहियं=सन आदिके बने हुए परदेसे ढके हुए घरको
अप्पणा=साधु खुद नावपंगुरे=नहीं खोले, (तथा) कवाडं=किवाडको भी नोप-
णुल्लिज्जा=नहीं उघाड़े, तात्पर्य यह है कि गृहस्वामीको पूछकर ही उघाड़ना
चाहिए ॥१८॥

टीका—‘साणीपावार०’ इत्यादि । तस्य=गृहस्वामिनः अवग्रहं=निदेशम्,
अयाचित्वा=अगृहीत्वा आज्ञामन्तरेणेत्यर्थः, शाणीप्रावारपिहितं=शाणी=शणवलकल-
निर्मितजवनिका, प्रावारः=ऊर्णादिरचितकम्बलादिस्ताभ्यां पिहितम्=आवृतम्,
यद्वा शणीप्रावारेण=शणरचितपरदया^१ स्थगितं ‘द्वार’-मितिशेषः, आत्मना=स्व-
यम् न अपवृणुयात्=नापसारयेत् । तथा कपाटम्=अररम् ‘किवाडे’-ति भाषाप्रसिद्धं
नो प्रणुदेद्=न प्रेरयेत् नोद्घाटयेदित्यर्थः, तदुद्घाटनस्य स्नानभोजनादिसमासक्तानां

१ परदा-परान्=परपुरुषान् दर्शनादानेन घृति=खण्डयतीति परदा ।

दूसरोंका साधुपरसे भी विश्वास हट जाता है । साधु उस घरमें प्रवेश
करे जिसमें प्रवेश करनेसे गृहस्थको प्रीति और विश्वास हो ॥१७॥

‘साणीपावार’ इत्यादि । गृहस्वामीकी आज्ञा लिये विना
टटर या कम्बल आदि किसी वस्तुसे ढँके हुए या सनके परदासे
बंध द्वारको तथा किवाडको स्वयं न खोले, क्योंकि ऐसा करना स्नानादि

हुडी नय छे साधु ओ घरमां प्रवेश करे के नेमा प्रवेश करवाथी गृहस्थने
प्रीति अने विश्वास उपजे (१७)

साणीपावार० इत्यादि गृहस्वामीनी आज्ञा दीधा विना टाट या कागशी
आदि केअ वस्तुथी ढाँकेलु या सणुना पडहाथी अंध करेलुं ओवुं द्वार तथा
कमाड, साधु पोते न ओवे, कारण के ओम करलुं ओ स्नानादि करती श्री आदिने

स्यादीनामप्रतीतिकारणत्वात्, तादृशव्यवहारानौचित्याच्च, तस्मादावश्यकतायां तत्स्वामिनं पृष्ट्वोद्घाटयेदिति भावः ॥१८॥

मूलम्—गो^१यर^२ग्ग^३प^४विट्टो य, वच्च^५-मुत्तं न धारण् ।

ओ^६गासं^७ फासु^८अं नच्चा, अणु^९न्नविअ^{१०} वोसिरे ॥१९॥

छाया—गोचराग्रप्रवृष्टिश्च, वर्चो—मूत्रं न धारयेत् ।

अवकाशं प्रासुकं ज्ञात्वा, अनुज्ञाप्य व्युत्सृजेत् ॥१९॥

सान्त्वयार्थः—गोयरग्गपविट्टो=गोचरीमें गया हुआ मुनिवच्च—मुत्तं=मल और मूत्रको न धारण=नहीं रोके अर्थात् मल-मूत्र-की बाधा उपस्थित होनेपर उनके वेगका अवरोध न करे, (किन्तु) फासुयं=प्राशुक-जीवरहित ओगासं=स्थण्डिल-भूमिको नच्चा=जानकर अणुन्नविअ=गृहस्थकी आज्ञा लेकर वोसिरे=मल-मूत्रका त्याग करे ॥१९॥

टीका—‘गोयरग्ग०’ इत्यादि । पूर्वं निवृत्तबाधोऽपि गोचराग्रप्रविष्टो मुनिः पुनस्तद्बाधायामुपस्थितायां वर्चो—मूत्रं=मलं प्रस्रावं च न-धारयेत्=नावरुन्ध्यात् । यत उक्तम्—

“जओ मुत्तनिरोहे चक्खुवघाओ भवति, वच्चनिरोहे जीविओवघाओ

करती हुई स्त्री आदिको अप्रतीतिका कारण है, तथा लोकव्यवहारसे भी अनुचित है, अतः आवश्यकता होने पर उसके स्वामीको पूछ करके ही किवाड़ परदा आदि खोलना चाहिए ॥१८॥

‘गोयरग्ग०’ इत्यादि । गोचरी जानेके पहले लघुनीत और बड़ीनीतकी शंकाको निवृत्त करलेने पर भी यदि गोचरीके लिए चले जाने पर पुनः लघुशंका आदि की शंका होजाय तो मल-मूत्र को रोके नहीं, क्योंकि कहा है—

“मूत्रके निरोध करने से नेत्रोंको हानि होती है और मलका

अप्रतीतिनु कारणु भने છે, તથા લોકવ્યવહારથી પણ અનુચિત છે તેથી જરૂર પડતા તેના સ્વામીને પૂછી લઇને જ કમાડ પડદો આદિ ખોલવાં નોંધવ્યે. (૧૮)

ગોચરગ્ગ૦ ઇત્યાદિ ગોચરીએ જવા પડેલાં લઘુનીતિ અને વડીનીતિની શકાને નિવૃત્ત કરવા છતાં પણ નો ગોચરી માટે નીકળી ગયા પછી ફરી લઘુ-શકા આદિની શકા થઈ જાય તો મળ-મૂત્રને રોકવા નહિ, કારણ કે કહ્યું છે કે—

‘મૂત્રનો નિરોધ કરવાથી નેત્રોને હાનિ થાય છે અને મળનો નિરોધ કરવાથી

असोहणा य आयविराहणा इत्यादि ।

नन्वेवं तर्हि किं कुर्यात् ? इत्याह—प्राप्तुकं=निर्जन्तुकं निरवद्यमित्यर्थः, अक्काशं=स्थण्डिलं ज्ञात्वा, अनुज्ञाप्य=गृहस्थं संसूच्य तदाज्ञामादायेत्यर्थः, व्युत्सृजेत्=परित्यजेत् ॥१९॥

मूलम्-^१णीयदुवारं ^२तमसं ^३कुट्टगं ^४परिवज्जए ।

^७अचक्खुविसओ ^६जत्थ, ^५पाणा ^८दुप्पडिलेहगा ॥२०॥

छाया—नीचद्वारं तामसं, कोष्ठकं परिवर्जयेत् ।

अचक्षुर्विषयो यत्र, प्राणाः दुष्प्रतिलेखकाः ॥२०॥

सान्त्वयार्थः—णीयदुवारं=नीचे द्वारवाले तमसं=प्रकाशरहित कुट्टगं=कोठेको परिवज्जए=वरजे अर्थात् वहां आहार-पानी नहीं लेवे, क्योंकि जत्थ=जहां अचक्खुविसओ=आँखका प्रसार नहीं होता (वहां) पाणा=द्वीन्द्रिय आदि प्राणियोंका दुष्प्रतिलेहगा=प्रतिलेखन नहीं हो सकता ॥२०॥

टीका—‘णीयदुवारं०’ इत्यादि । नीचद्वारं=नीचं=निम्नं द्वारं=प्रवेश-निर्गम-मार्गो यस्य स तं तथोक्तम्, तादृशप्रदेशे प्रवेश-निर्गमाभ्यामात्मसंयमविराधनायाः संभवात्, तामसम्=तमोयुक्तमप्रकाशमित्यर्थः, कोष्ठकं=गृहाभ्यन्तरमपवरकादिकं परिवर्जयेत् न तत्राऽऽहारादिकं गृह्णीयादित्यर्थः । किं सामान्येनायं निषेधः ?

निरोध करने से जीवन को हानि पहुंचती है, तथा बुरी तरह आत्म-विराधना होती है ।”

तो क्या करे सो बताते हैं—जीवरहित (निरवद्य) स्थान देखकर गृहस्थकी आज्ञा लेकर उस स्थानमें मल-मूत्रका त्याग करे ॥१९॥

‘णीयदुवारं०’ इत्यादि । नीचे द्वारवाले कोठेमें भिक्षाके लिए नहीं जाना चाहिये, क्योंकि उसमें जाने-आनेसे आत्मा और संयमकी विराधनाका संभव है । तथा अन्धकारयुक्त कोठेमें भी आहार आदि

एवमने हानि पडोच्ये छे, अने भरण रीते आत्म-विराधना थाय छे,

तो शुं करवु, ते डवे षतावे छे—एवरहित (निरवद्य) स्थान नेधने गृहस्थनी आज्ञा लधने ओ स्थानमां भण-भूत्रने त्याग करे (१९)

णीयदुवारं इत्यादि नीचा द्वारवाणा ओरडामां भिक्षाने माटे न श्रुं, कारवु छे तेमा श्रवा-आववाथी आत्मा अने संयमनी विराधनाने संभव छे. तथा अंधकारयुक्त ओरडामा पणु आहार आदि अडवु न करवा; तात्पर्य ओ

नेत्याह-यत्र=यस्मिन् कोष्ठकादौ, अचक्षुर्विषयः=अत्र 'अ' 'चक्षुर्विषयः' इति पृथक् पदद्वयं, तत्र 'अ' इति निपातो नवर्थकः 'अभावे नह्य-ऽ-नो-नाऽपी'-त्यमरात्, तथाच-चक्षुर्विषयः=चक्षुरिन्द्रियजन्यव्यापारप्रसरः अ=न भवेदिति शेषः, ततः किमित्याह=प्राणाः=द्वीन्द्रियादयः दुष्प्रतिलेखकाः=दुर्निरीक्ष्या'भवन्ती'-ति शेषः, तत्र भिक्षां गृह्यतः साधोरीर्यै-षणयोः शुद्धिर्न जायते ॥२०॥

१ ३ ४ ५ २
मूलम्-जत्थ पुष्पाइं बीयाइं, विष्पइन्नाइं कुट्टए ।

६ ७ ८ ९ १०
अहुणोवलित्तं उल्लं, दट्टूणं परिवज्जए ॥ २१ ॥

छाया—यत्र पुष्पाणि बीजानि, विप्रकीर्णानि कोष्ठके ।

अधुनोपलिप्तमाद्रे, दृष्ट्वा परिवर्जयेत् ॥२१॥

सान्वयार्थः—जत्थ=जिस कुट्टए=कोठेमें पुष्पाइं=फूल (और) बीयाइं=बीज विष्पइन्नाइं=विखरे हुए हों उस कोठेको, तथा अहुणोवलित्तं=तुरन्तके लिये हुए उल्लं=गीले कोठेको दट्टूणं=देखकर परिवज्जए=वरजे ॥२१॥

टीका—'जत्थ' इत्यादि । यत्र कोष्ठके गृहे वा सचित्तानि पुष्पाणि बीजानि वा विप्रकीर्णानि=इतस्ततः प्रसृतानि भवेयुः, यद्वा तत्काललिप्तमत एवाद्रे कोष्ठकादि तत् साधुः परिवर्जयेत्=तत्र न गच्छेदित्यर्थः ॥२१॥

ग्रहण न करे । तात्पर्य यह है कि जिस कोठेमें अन्धकारके कारण नेत्रोंकी प्रवृत्ति न होती हो, और इसीलिए द्वीन्द्रिय प्राणी सरलतासे दिखाई न देते हों उसमें भिक्षा लेनेसे ईर्या और एषणा की शुद्धि नहीं होती ॥२०॥

'जत्थ पुष्पाइं० इत्यादि । जिस कोठे आदिमें सचित्त पुष्प सचित्त बीज विखरे हुए हों, तथा तत्काल लिपनेसे जो गीला हो उस कोठे या अन्य-गृह आदिमें प्रवेश न करे ॥२१॥

छे डे ने ओरडामा अधकारने कारणे नेत्रे काम न करी शकतां होय अने तेथी करीने द्वीन्द्रियादि प्राणी सडेलाधथी न जेध शकता होय तेमा भिक्षा देवाथी साधुनी धर्या तथा ओषणानी शुद्धि जणवाती नथी (२०)

जत्थ पुष्पाइं० इत्यादि ने ओरडा आदिमां सचित्त पुष्प सचित्त बीज वेरायला होय तथा तत्काल लिपवामा आण्ये होवाथी दीवे। होय ते ओरडामां या गृहादिमां प्रवेश न करवे। (२१)

मूलम्-एल॒गं^२ दार॑गं^३ साणं^४, व॒च्छ॒गं^५ वा॒वि^६ को॒ट्ट॑ए ।

उल्लंघि॑या न पवि॒से, वि॒उहि॑त्ताण व संज॑ए ॥ २२ ॥

छाया—एडकं दारकं श्वानं, वत्सकं वाऽपि कोष्ठके ।

उल्लङ्घ्य न प्रविशेत्, व्यूह वा संयतः ॥२२॥

सान्त्वयार्थः—एलगं=भेड दारकं=बालक साणं=कुत्ते वच्छगं=बछडे अपिवा=

इस प्रकार दूसरे अर्थात् बकरा-बकरी पाडा-पाडी आदिको उल्लंघिया=लांघ करके, वा=अथवा विउहिताण=हाथ आदिसे हटाकर संजए=साधु कोट्टए=कोठे-घर-में न पविसे=प्रवेश नहीं करे ॥२२॥

टीका—‘एलगं’ इत्यादि । संयतः=मिश्रुः, एडकं=गडुकं, दारकम्=अर्भकम्=श्वानं=कुक्कुरं, वत्सकं=गोशिशुं वा, अपिशब्दाद्जामहिष्यादिशिशुग्रहणम्, उल्लङ्घ्य=अतिक्रम्य व्यूह=अपोह हस्तादिनाऽपसार्येत्यर्थः, कोष्ठके न प्रविशेत् ॥२२॥

मूलम्-असं॑सत्तं प॒लोइ॒ज्जा, नाइ॑दूराव॒लो॒य॑ए ।

उ॒प्फु॒ल्लं न वि॒णिज्झा॑ए, नि॒यट्ठि॑ज्ज अ॒यंपि॑रो ॥२३॥

छाया—असंसक्तं प्रलोकेत, नातिदूरमवलोकेत ।

उत्फुल्लं न विनिर्ध्यायेत् निवर्त्तेताऽजल्पन् ॥२३॥

सान्त्वयार्थः—असंसत्तं=आसक्तिरहित होकर पलोइज्जा=देखे अर्थात् रागादि-पूर्वक किसीको न देखे, नाइदूरावलोयए=अत्यन्त दूर दृष्टि डालकर-लम्बी दृष्टिसे न देखे तथा उप्फुल्लं=आँखें फाड़-फाड़कर अथवा मुसकराता हुआ टकटकी लगाकर नविणिज्झाए=नहीं देखे, (भिक्षाकी प्राप्ति न हो तो) अयंपिरो=कुछभी नहीं बोलता हुआ अर्थात् बडबडाहट नहीं करता हुआ वहांसे नियट्ठिज्ज=त्रापस लौट जावे ॥२३॥

टीका—‘असंसत्तं०’ इत्यादि । असंसक्तम्=आसक्तिरहितं यथास्यात्तथा

‘एलगं०’ इत्यादि । भेड तथा बकरा, बालक, कुत्ता, बछड़ा तथा पाडा-पाडी आदिका उल्लंघन करके, अथवा उनको हाथ आदिसे हटाकर साधु कोठे आदिमें प्रवेश न करे ॥२२॥

‘असंसत्तं०’ इत्यादि । आसक्त होकर रागादिपूर्वक किसीका

एलगं० इत्यादि. घेट्ट तथा गकइ, गणक, इतइ, वाछडे तथा पाडा-पाडी आदिने ओणंणीने अथवा तेने हाथ आदिथी छेवनीने साधु ओरडाभां प्रवेश न करे (२२) असंसत्तं० इत्यादि आसक्त थधने रागादिपूर्वक केधनुं अवलोकन न-करे.

प्रलोकेत=पश्येत्, अन्यथा रागादिसम्भवात् । अतिदूरं=दातुरागमनप्रदेशात्परं नावलोकेत, साधौ तस्करतादिशङ्कासंभवात् । उत्फुल्लं=स्मेरं यथा स्यात्तथा नेत्रे विस्फार्येत्यर्थः न विनिर्ध्यायेत्=न पश्येत् । कदाचिद्भिक्षाया अलाभे अजल्पन्=दैन्योपालम्भवचनानि अब्रुवन् निवर्त्तेत=प्रत्यावर्त्तेत ।

‘असंसत्तं’ इति पदेन दृष्ट्यनुरागोऽपाकृतः । ‘नाइदूरा०’ इत्यादिना साधौ चौरत्वाद्याशङ्का निराकृता । ‘उत्फुल्लं’ इत्यादिना, वराक्रेणानेन साधुना नावलोकितो नाप्यनुभूत एतादृशो विभवोऽतोऽयं दीनः’ इत्याद्याशङ्का व्युदस्ता ॥२३॥

मूलम्-अइभूमिं न गच्छिज्जा, गोयरग्गओ मुणी ।

कुलस्स भूमिं जाणित्ता, मियं भूमिं परक्कमे ॥२४॥

अवलोकन न करे । दाता जिस स्थानसे आता हो उस स्थानसे ज्यादा दूर न देखे, क्योंकि दूर तक देखनेसे किसीको ऐसी शंका हो जाय कि ‘यह चोर है’ इत्यादि । किसी पदार्थकी ओर आंखें फाड़-फाड़ कर न देखे । यदि भिक्षाकी प्राप्ति न हो तो दीन वचन न बोले-न बड़बड़ावे, किन्तु मौनसहित पीछा फिर जावे ।

‘असंसत्तं’ पदसे नेत्रविषयक अनुराग का त्याग प्रगट किया है । ‘नाइदूरा०’ इत्यादि पदसे यह सूचित किया है कि साधुको ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे किसीको चोर आदि होनेका सन्देह न हो । ‘उत्फुल्लं’ इत्यादि पदसे इस सन्देह को दूर किया है कि कोई यह न समझे कि-‘अरे! इस बेचारे साधुने ऐसी विभूति न कभी देखी है और न कभी भोगी है इसलिए यह बड़ा दीन है ॥२३॥

दाता ने स्थानभांठी आवतो डोय ओ स्थानथी वधारे दूर न नेवुं, अरण्य के दूर सुधी नेवाथी डोएने ओवी शंका आवी जय के ‘आ चोर छे’ इत्यादि. ने भिक्षानी प्राप्ति न थाय तो दीन वचन न भोएवां, के न भडणडवु, परन्तु मौनसहित पाछां इरवुं

असंसत्तं शब्दथी नेत्रविषयक अनुरागने त्याग प्रकट कर्यो छे नाइदूरा० इत्यादिथी ओम सूचित करवामां आण्यु छे के साधुओ ओवुं आव्यरण्य करवुं नेधओ के नेथी डोएने चोर आदि होवानो सहेड न पडे उत्फुल्लं इत्यादि शब्दथी ओ सहेड दूर कर्यो छे के डोए ओम न समजे के ‘अरे! आ गियारा साधुओ ओवी विभूति नथी डोएवार नेध अने नथी डोएवार लोगवी तेथी ओ णहुं न दीन छे (२३)

छाया—अतिभूमिं न गच्छेत्, गोचराग्रगतो मुनिः ।

कुलस्य भूमिं ज्ञात्वा, मितां भूमिं पराक्रामेत् ॥२४॥

सान्वयार्थः—गोचरगगओ=गोचरीमें गया हुआ मुणी=साधु अइभूमिं=गृहस्थकी मर्यादित भूमिसे अगाड़ी उसकी आज्ञाके विना न गच्छिज्जा=नहीं जावे, (किन्तु) कुलस्स=गृहस्थके घरकी भूमिं=मर्यादित भूमिको जाणित्ता=जानकर मियं भूमिं=जिस घरमें जहांतक जानेकी मर्यादा हो वहांतक ही परक्रमे=जावे ॥२४॥

टीका—‘अइभूमिं०’ इत्यादि । गोचराग्रगतो मुनिः अतिभूमिं=परप्रवेशाय गृहस्थाननुमतां भूमिमतिक्रम्य=उल्लङ्घ्य न गच्छेत् । तर्हि किं कुर्यात् ? इत्याह—कुलस्य भूमिं=मर्यादां स्थित्यवधिं ज्ञात्वा मितां=परिच्छिन्नां स्वावस्थानयोग्यां भूमिं=स्थानं पराक्रामेत्=गत्वा तिष्ठेत्, विपरीताचरणे हि गृहस्थरोषादिसम्भवः ॥२४॥

^२मूलम्-^४तत्थेव ^३पडिलेहिज्जा, ^१भूमिभागं ^१वियक्खणो ।

^५सिणाणस्स ^७य ^६वच्चस्स, ^८संलोगं ^६परिवज्जाए ॥ २५ ॥

छाया—तत्रैव प्रतिलिखेत्, भूमिभागं विचक्षणः ।

स्नानस्य च वर्चसः, संलोकं परिवर्जयेत् ॥२५॥

सान्वयार्थः—तत्थेव=जिस मर्यादित भूमिपर खड़ा है उसी भूमिभागे=भूमि-भागको वियक्खणो=विचक्षण साधु पडिलेहिज्जा=प्रतिलेखन करे, अर्थात् वहांकी

‘अइभूमिं०’ इत्यादि । जिस घरमें भूमिकी जितनी मर्यादा हो उसे उल्लंघन करके मुनि गृहस्थकी आज्ञा विना आगे नहीं जावे, किन्तु उस कुलकी मर्यादाको जानकर गमन करने योग्य परिमित स्थान तकही जाकर खड़ा हो जाय-अर्थात् किसीकी मर्यादाका उल्लंघन न करे। इसके विपरीत आचरण करनेसे गृहस्थको क्रोध आने आदिकी संभावना रहती है ॥२४॥

अइभूमिं० इत्यादि के घरमा भूमिनी नेटली मर्यादा छाय येने उल्लंघीने मुनि गृहस्थनी आज्ञा विना आगण न जाय, परन्तु ये कुणनी मर्यादाने जाण्णीने गमन करवा योग्य परिमित स्थान सुधी न न्छने जिले रहे, अर्थात्—कोईनी मर्यादानुं उल्लंघन न करे, अथी विपरीत आचरण करवाथी गृहस्थने क्रोध आदि उत्पन्न थवानी संभावना रहे छे (२४)

भूमिको पूंजकर खड़ा रहे और सिणाणस्स=स्नानघरकी तर्फ य=तथा वचस्स=ट्टी-पेशाब-घरकी तर्फ संलोकं=दृष्टि परिवज्जए=न डाले ॥२५॥

टीका—‘तत्थेव०’ इत्यादि । विचक्षणः=निपुणः तत्रैव=स्वाधिष्ठानस्थान एव भूमिभागं प्रतिलिखेत्=संपश्येत्, स्नानस्य=स्नानगृहस्य वर्चसः=वर्चोगृहस्य च मलपरित्यागगृहस्येत्यर्थः, संलोकं=प्रेक्षणं परिवर्जयेत् । ‘वियक्खणो’ इत्यनेनाऽ-गीतार्थस्य स्वतन्त्रतया गोचरीगमनं निषिद्धम् । ‘सिणाणस्स’ इत्यादिना च नग्नस्त्र्यादिदर्शनाद्रागादिसंभव इति सूचितम् ॥२५॥

मूलम्—^१दग्मद्वि^२यआयाणे, ^३वीयाणि ^४हरियाणि य ।

^५परिवज्जंतो ^६चिद्विज्जा, ^७सर्विंदियसमाहिण् ॥२६॥

छाया—दकमृत्तिकाऽऽदानं, बीजानि हरितानि च ॥

परिवर्जयंस्तिष्ठेत्, सर्वेन्द्रियसमाहितः ॥२६॥

सान्वयार्थः—(और वहांभी) दग्मद्वि^२यआयाणे=सचित्त जल और मिट्टीयुक्त मार्गको वीयाणि=शालि आदि बीजोंको य=और हरियाणि=हरित कायको परिवज्जंतो=वरजता हुआ अर्थात् उससे हटकर सर्विंदियसमाहिण्=सब इन्द्रियोंको गोपता हुआ चिद्विज्जा=खड़ा रहे ॥२६॥

‘तत्थेव०’ इत्यादि । विचक्षण भिक्षु जिस मर्यादित भूमिपर खड़ा है वहींके भूमिभागका प्रतिलेखन करे, स्नानघर तथा उच्चार आदिके स्थानकी ओर दृष्टि न डाले । ‘वियक्खणो’ पदसे अगीतार्थ साधुको स्वतन्त्र गोचरी करनेका निषेध किया गया है । ‘सिणाणस्स’ इत्यादि पदोंसे—‘नग्नस्त्री आदि दीखजानेके कारण रागादि भाव उत्पन्न होना संभव है’—यह सूचित किया गया है ॥२५॥

तत्थेव० इत्यादि विचक्षण भिक्षु ने मर्यादित भूमि पर जोको डाले छाय ताना भूमिभागनु प्रतिलेखन करे, स्नान-घर तथा उच्चार आदिना स्थान (नग्नस्त्री)नी तरफ दृष्टि न डेके वियक्खणो शब्दथी अगीतार्थ साधुने स्वतंत्र गोचरी करवाने निषेध करवाभां आव्ये छे सिणाणस्स इत्यादि पदेथी ‘नग्न स्त्री आदि देभाधं जवाने कारणे रागादि भाव उत्पन्न थवाने संभव छे’—येम सूचित करवाभा आव्युं छे (२५)

टीका—‘दगमद्विय०’ इत्यादि । दकमृत्तिकाऽऽदानं=दकं च मृत्तिका चेति दकमृत्तिके, आदीयते=आनीयतेऽनेनेत्यादानं=मार्गः, दकमृत्तिकयोरादानं दकमृत्तिकाऽऽदानं=जलमृत्तिकाऽऽनयनमार्गस्तत् । बीजानि=सचित्तानि शाल्यादीनि, हरितानि=वनस्पतिमात्राणि, चकारादन्यान्यप्यकल्प्यवस्तुजातानि परिवर्जयन्=परित्यजन् सर्वेन्द्रियसमाहितः=तत्तदिन्द्रियविषयव्यासङ्गरहितस्तिष्ठेत्=अवस्थितिं कुर्यात् ॥२६॥

१ ३ २ ५ ४
मूलम्-तत्थ से चिट्टमाणस्स, आहरे पाणभोयणं ।

६ ७ ८ १० ९
अकप्पियं न गेण्हिज्जा, पडिगाहिज्ज कप्पियं ॥२७॥

छाया—तत्र तस्मै तिष्ठते, आहरेत्पान-भोजनम् ।

अकल्पिकं न गृह्णीयात्, प्रतिगृह्णीयात्कल्पिकम् ॥२७॥

सान्त्वयार्थः—तत्थ=वहां चिट्टमाणस्स=खड़े हुए तस्स=उस साधुके लिए (गृहस्थ) पाणभोयणं=आहार-पानी आहरे=लाकर देवे तो (साधु उसमें) अकप्पियं=अकल्पनीय आहार आदि न गेण्हिज्जा=नहीं लेवे, (किन्तु) कप्पियं=कल्पनीय होवे तो पडिगाहिज्ज=लेवे ॥२७॥

टीका—‘तत्थ से०’ इत्यादि । तत्र=गृहस्थगृहे तिष्ठते तस्मै? भिक्षवे

१ दकशब्दो जलपर्यायवचनः—‘प्रोक्तं प्राज्ञैर्भुवनमतं जीवनीयं दकं च ।’ इति हलायुधकोशात् ।

२ सूत्रे प्राकृतत्वाच्चतुर्थ्याः षष्ठी ।

‘दगमद्विय०’ इत्यादि । सचित्त जल और मृत्तिका लानेके मार्गका, और शालि आदि सचित्त बीज, वनस्पतिकाय तथा अन्य अकल्प्य पदार्थोंका वर्जन करता हुआ—उनसे दूर हट कर सब इन्द्रियोंका संयम करता हुआ खड़ा होवे ॥२६॥

‘तत्थ से’ इत्यादि । गृहस्थके घरमें खड़े हुए साधुको गृहिणी (स्त्री)

दगमद्विय० धत्यादि सचित्त जल अने माटीनु अने शालि (डांगर) आदि सचित्त भीज, वनस्पतिकाय तथा अन्य अकल्प्य पदार्थोंनु वर्जन करता-तेनाधी हर डहीने सर्व ध्रियोंने सयम करता जेला रहे (२६)

तत्थ से धत्यादि गृहस्थना घरमा जेला साधुने गृहिणी (स्त्री) आदि

गृहिण्यादिः पानभोजनं=पानं-पेयं तिलतण्डुलादिधावनजलम् भोजनं=भोज्यमन्ना-
दिकम् आहरेत्=उपनयेत्-दद्यादित्यर्थः । तत्रायं विशेषः=उपनतेषु पानभोजनादिषु
अकल्पिकं=कल्पितुमयोग्यमनेषणीयमित्यर्थः, न गृह्णीयात्=नाददीत्, कल्पिकं=
कल्प्यं निरवद्यं प्रतिगृह्णीयात् ॥२७॥

मूलम्-आहरंती^१ सिया^२ तत्थ^३, परिसाडिज्ज^४ भोयणं^५ ।

दिंतियं^६ पडियाइक्खे^७, न मे कप्पइ^८ तारिसं^९ ॥ २८ ॥

छाया-आहरन्ती स्यात्त्र, भोजनं परिशाटयेत् ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत्, न मे कल्पते तादृशम् ॥२८॥

सान्वयार्थः-और-आहरंती=आहार-पानी देती हुई वह-दात्री सिया=कदा-
चित् अगर तत्थ=वहां भोयणं=भोजन-पान परिसाडिज्ज=नीचे गिरावे तो
दिंतियं=देती-हुई उस बाईसे (साधु) पडियाइक्खे=कहे कि तारिसं=इस
प्रकारका आहार-पानी मे=पुझे न कप्पइ=नहीं कल्पता है ॥२८॥

टीका-‘आहरंती०’ इत्यादि । आहरन्ती=मिस्रामानीय ददती गृहिणी
स्यात्=कदाचित् तत्र स्थाने भोजनम्=आहारं परिशाटयेत्=इतस्ततो विकिरेत्
जानुप्रमाणोच्चप्रदेशात् कणादिमात्रमपि, तदधःप्रदेशाच्च निरन्तरं पातयेदिति वृद्धाः,
तदा ददतीं प्रति भिक्षुः आचक्षीत्=ब्रुवीत्, तादृशम्=उक्तप्रकारकमन्नादिकं मे=
मम न-कल्पते=न-युज्यते न ग्राह्यमिति भावः ।

आदि तिल तण्डुल आदिका धोवन, तथा अन्नादिक देवे तो उनमेंसे
अकल्पनीय (अनेषणीय) पदार्थोंका ग्रहण न करे, कल्पनीयका ग्रहण
करे ॥ २७ ॥

‘आहरंती’ इत्यादि । अशनादि देते समय दाताके हाथसे
घुटनेसे ऊपरके प्रदेशसे यदि एक भी कण गिर जाय, अथवा घुटनेसे
नीचेके प्रदेशसे निरन्तर गिर रहा हो तो भिक्षु दातासे कहे कि ऐसा
अन्नादिक मेरे लिए ग्राह्य नहीं है ।

तल तडुल (शोभा) आदिनु धोवण तथा अन्नादिक आपे तो अभांथी अकल्प-
नीय (अनेषणीय) पदार्थेनि अडुणु न करे, कल्पनीयने अडुणु करे. (२७)

आहरंती० इत्यादि. अशनादि देती वभते दाताना हाथभाथी घुंठणुनी
उपरना प्रदेशथी ले अेक पणु कणु पडी णय, अथवा घुंठणुथी नीचेना प्रदेशथी
निरंतर पडी रहुं डोय तो भिक्षु दाताने कडे डे अेवां अशनादि भारे आह्य नथी.

टीका—‘दगमद्विय०’ इत्यादि । ‘दकमृत्तिकाऽऽदानं=दकं च मृत्तिका चेति दकमृत्तिके, आदीयते=आनीयतेऽनेनेत्यादानं=मार्गः, दकमृत्तिकयोरादानं दकमृत्तिकाऽऽदानं=जलमृत्तिकाऽऽनयनमार्गस्तत् । बीजानि=सचित्तानि शाल्यादीनि, हरितानि=वनस्पतिमात्राणि, चकारादन्यान्यप्यकल्प्यवस्तुजातानि परिवर्जयन्=परित्यजन् सर्वेन्द्रियसमाहितः=तत्तदिन्द्रियविषयव्यासङ्गरहितस्तिष्ठेत्=अवस्थितिं कुर्यात् ॥२६॥

१ ३ २ ४
मूलम्-तत्थ से चिद्वमाणस्स, आहरे पाणभोयणं ।

६ ७ ८ १० ९
अकप्पियं न गेण्हिज्जा, पडिगाहिज्ज कप्पियं ॥२७॥

छाया—तत्र तस्मै तिष्ठते, आहरेत्पान-भोजनम् ।

अकल्पिकं न गृह्णीयात्, प्रतिगृह्णीयात्कल्पिकम् ॥२७॥

सान्वयार्थः—तत्थ=वहां चिद्वमाणस्स=खड़े हुए तस्स=उस साधुके लिए (गृहस्थ) पाणभोयणं=आहार-पानी आहरे=लाकर देवे तो (साधु उसमें) अकप्पियं=अकल्पनीय आहार आदि न गेण्हिज्जा=नहीं लेवे, (किन्तु) कप्पियं=कल्पनीय होवे तो पडिगाहिज्ज=लेवे ॥२७॥

टीका—‘तत्थ से०’ इत्यादि । तत्र=गृहस्थगृहे तिष्ठते तस्मै^२ भिक्षवे

१ दकशब्दो जलपर्यायवचनः—‘प्रोक्तं प्राज्ञैर्भुवनमतं जीवनीयं दकं च ।’ इति हलायुधकोशात् ।

२ सूत्रे प्राकृतत्वाच्चतुर्थ्याः षष्ठी ।

‘दगमद्विय०’ इत्यादि । सचित्त जल और मृत्तिका लानेके मार्गका, और शालि आदि सचित्त बीज, वनस्पतिकाय तथा अन्य अकल्प्य पदार्थोंका वर्जन करता हुआ—उनसे दूर हट कर सब इन्द्रियोंका संयम करता हुआ खड़ा होवे ॥२६॥

‘तत्थ से’ इत्यादि । गृहस्थके घरमें खड़े हुए साधुको गृहिणी (स्त्री)

दगमद्विय० धत्यादि सचित्त जल अने भाटीनु अने शालि (डागर) आदि सचित्त बीज, वनस्पतिकाय तथा अन्य अकल्प्य पदार्थोंनु वर्जन करता-तेनाधी हर डहीने सर्व धद्रियेनो संयम करता जिलो रहे. (२६)

तत्थ से धत्यादि गृहस्थना घरमां जिलेला साधुने गृहिणी (स्त्री) आदि

गृहिण्यादिः पानभोजनं=पानं-पेयं तिलतण्डुलादिधावनजलम् भोजनं=भोज्यमन्ना-
दिकम् आहरेत्=उपनयेत्-दद्यादित्यर्थः । तत्रायं विशेषः=उपनतेषु पानभोजनादिषु
अकल्पिकं=कल्पितुमयोग्यमनेषणीयमित्यर्थः, न गृह्णीयात्=नाददीत, कल्पिकं=
कल्प्यं निरवद्यं प्रतिगृह्णीयात् ॥२७॥

१ २ ३ ४
मूलम्-आहरंती सिया तत्थ, परिसाडिज्ज भोयणं ।

६ ७ ८ ९ १० १२ ६
दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ २८ ॥

छाया-आहरन्ती स्यात्तत्र, भोजनं परिशाटयेत् ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥२८॥

सान्त्वयार्थः-और-आहरंती=आहार-पानी देती हुई वह-दात्री सिया=कदा-
चित् अगर तत्थ=वहां भोयणं=भोजन-पान परिसाडिज्ज=नीचे गिरावे तो
दितियं=देती-हुई उस वाईसे (साधु) पडियाइक्खे=कहे कि तारिसं=इस
प्रकारका आहार-पानी मे=पुझे न कप्पइ=नहीं कल्पता है ॥२८॥

टीका-‘आहरंती०’ इत्यादि । आहरन्ती=भिक्षामानीय ददती गृहिणी
स्यात्=कदाचित् तत्र स्थाने भोजनम्=आहारं परिशाटयेत्=इतस्ततो विकिरेत्
जानुप्रमाणोच्चप्रदेशात् कणादिमात्रमपि, तदधःप्रदेशाच्च निरन्तरं पातयेदिति वृद्धाः,
तदा ददतीं प्रति भिक्षुः आचक्षीत=ब्रवीत, तादृशम्=उक्तप्रकारकमन्नादिकं मे=
मम न-कल्पते=न-युज्यते न ग्राह्यमिति भावः ।

आदि तिल तण्डुल आदिका धोवन, तथा अन्नादिक देवे तो उनमेंसे
अकल्पनीय (अनेषणीय) पदार्थोंका ग्रहण न करे, कल्पनीयका ग्रहण
करे ॥ २७ ॥

‘आहरंती’ इत्यादि । अशनादि देते समय दाताके हाथसे
घुटनेसे ऊपरके प्रदेशसे यदि एक भी कण गिर जाय, अथवा घुटनेसे
नीचेके प्रदेशसे निरन्तर गिर रहा हो तो भिक्षु दातासे कहे कि ऐसा
अन्नादिक मेरे लिए ग्राह्य नहीं है ।

तल तडुल (गोभा) आदिनु धोवणु तथा अन्नादिक आपे तो अनेमाथी अकल्प-
नीय (अनेषणीय) पदार्थेनि अडणु न करे, कल्पनीयने अडणु करे (२७)

आहरंती० इत्यादि अशनादि देती वधते हाताना हाथमाथी घुंठणुनी
ऊपरना प्रदेशथी ने अेक पणु कणु पडी जाय, अथवा घुंठणुथी नीचेना प्रदेशथी
निरंतर पडी रह्युं डाय तो भिक्षु हाताने कडे डे अेवां अशनादि मारे आह्य नथी.

पाकादिगृहकार्याणां प्रायः स्वधीनत्वेन तत्रोपस्थितिप्राधान्यात्तद्ग्रहणम् ॥२८॥

मूलम्-संमद्दमाणी पाणाणि, बीयाणि हरियाणि च ।

असंजमकरिं नच्चा, तारिसं परिवज्जए ॥ २९ ॥

छाया—संमर्दयन्ती प्राणान्, बीजानि हरितानि च ।

असंयमकरीं ज्ञात्वा तादृशीं परिवर्जयेत् ॥२९॥

सान्वयार्थः—तथा—पाणाणि=वेइन्द्रियादिक प्राणियोंको बीयाणि=शालि आदि बीजोंको य=और हरियाणि=हरी वनस्पतिकायको संमद्दमाणी=पैरोंसे कुचलती हुई (आहार-पानी देवे तो) उसे असंजमकरिं=साधुके लिये अयतना करनेवाली नच्चा=जानकर (साधु) तारिसं=सदोष आहार देने वाली उसे परिवज्जए=वरजे अर्थात् उसके हाथसे आहार-पानी नहीं लेवे ॥२९॥

टीका—‘संमद्दमाणी०’ इत्यादि । प्राणान् बीजानि हरितानि च संमर्दयन्ती=पादसंघट्टनादिना पीडयन्ती अशनादिकं दद्यादिति शेषः, तदा असंयमकरीं=साधु-निमित्तमयतनाकारिणीम् ज्ञात्वा तादृशीम्=उक्तस्वरूपां सदोषमाहारादिकं ददतीं तां परिवर्जयेत्=प्रत्यादिशेत्, तद्वस्ततो नान्नादिकं गृह्णीयादित्यर्थः । इयं भिक्षादानार्थमागच्छन्ती प्राणादीनि मर्दयतीति तद्विराधना मय्यप्यापद्येतेति भावयन् भिक्षां न गृह्णीयादिति भावः ॥२९॥

रसोईका काम प्रायः स्त्रियोंके अधीन रहता है और रसोईमें मुख्य-तया स्त्री मौजूद रहती है, अत एव गाथामें स्त्रीका ग्रहण किया है ॥२८॥

‘संमद्दमाणी०’ इत्यादि । प्राण बीज वनस्पति आदि सच्चित्तको कुचलती-रौंदती हुई अन्नादि देवे तो साधुके लिए अयतना करनेवाली समझकर उसे त्याग देवे, अर्थात् उसके हाथसे अन्नादि ग्रहण न करे । तात्पर्य यह है कि—‘यह भिक्षा देनेके लिए जो अयतना कर रही है ऐसी

रसोईनु काम प्रायः स्त्रीओने अधीन रहे छे अने रसोईमा मुख्यतवे स्त्री डावर रहे छे, तेथी गाथामा स्त्रीने अडणु डरवामा आवी छे (२८)

संमद्दमाणी० इत्यादि प्राण बीज वनस्पति आदि सच्चित्तने कुचलती-टोलती (स्त्री) अन्नादि आपे तो साधुने भाटे अयतना डरवारी समझने तेने त्यज्ज हे अर्थात् ओना हाथथी अन्नादि अडणु न डरे तात्पर्य ओ छे डे—‘आ भिक्षा आपवाने ले अयतना डरी रही छे, ओवी अवस्थामा आहार देवाथी

^२ मूलम्-^३ साहद्दु ^४ निक्खवित्ताणं, ^५ सच्चित्तं घट्टियाणिय ।

^६ तहेव ^७ समणट्ठाए, ^८ उदगं ^९ संपणुल्लिया ॥ ३० ॥

^{१०} ओगाहइत्ता ^{११} चलइत्ता, ^{१२} आहरे ^{१३} पाणभोयणं ।

^{१४} दिंतियं ^{१५} पडियाइक्खे, ^{१६} न मे ^{१७} कप्पइ ^{१८} तारिसं ॥३१॥

छाया—संहृत्य निक्षिप्य, सच्चित्तं घट्टयित्वा ।

तथैव श्रमणार्थम्, उदकं संप्रणुद्य ॥३०॥

अवगाह्य चालयित्वाऽऽहरेत्पानभोजनम् ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥३१॥

सान्त्वयार्थः—समणट्ठाए=साधुके लिए साहद्दु=संहरण करके अर्थात् एक वरतनसे दूसरे वरतनमें डालकरके, निक्खवित्ताणं=सच्चित्त वस्तु पर आहारादिको रखकर अथवा आहारादिके ऊपर सच्चित्त वस्तुको रखकर, सच्चित्तं=सच्चित्त वस्तुका घट्टियाणिय=संघट्टा-स्पर्श-करके, तहेव=उसीप्रकार उदगं=सच्चित्त अप्कायको संपणुल्लिया=इधर-उधर रखकर, ओगाहइत्ता=वर्षासे आँगनमें भरे हुए पानीमें अवगाहन-प्रवेश-करके, चलइत्ता=रुके हुए जलको नालीद्वारा या हाथसे बाहर निकालकर यदि पाणभोयणं=आहार-पानी आहरे=देवे तो दिंतियं=देती हुई उस वाईसे (साधु) पडियाइक्खे=कहे कि तारिसं=इस प्रकारका आहारपानी मे=मुझे न कप्पइ=नहीं कल्पता है ॥३०-३१॥

टीका—‘साहद्दु०’ इत्यादि, ‘ओगाहइत्ता’ इत्यादि च । यदि श्रमणार्थं=भिक्षुनिमित्तं संहृत्य=भाजनाद्भाजनान्तरे संहरणं कृत्वा ,

अवस्थामें आहार लेनेसे मुझे भी इस हिंसाका भागी बनना पड़ेगा’ ऐसा विचार करके मुनि उससे आहार न ले ॥२९॥

‘साहद्दु०’ इत्यादि, और ‘ओगाहइत्ता०’ इत्यादि । यदि श्रमणके लिए एक वर्तनसे दूसरे वर्तनमें संहरण करके (निकालकर), निक्षेपण

भारे पणु ये डि साना लागी णनपु पडशे.’ येवो विचार करीने मुनि तेना डायथी आहार वे नडि

साहद्दु० इत्यादि, अने ओगाहइत्ता० इत्यादि. जे श्रमणुने भाटे येक वासणुभाथी णीज वासणुभां संहरणु करीने (डाढीने), निक्षेपणु करीने (येकने

સંહરણસ્ય ચતુર્ભઙ્ગી યથા—

(૧) સચિત્તે સચિત્તસ્ય, (૨) સચિત્તેઽચિત્તસ્ય, (૩) અચિત્તે સચિત્તસ્ય, (૪) અચિત્તેઽચિત્તસ્ય સંહરણમ્ । एषु चतुर्यो भङ्गो ग्राह्यः । अस्यापि चत्वारो भङ्गा भवन्ति, तद्यथा—

(૧) શુષ્કે શુષ્કસ્ય, (૨) શુષ્કે આર્દ્રસ્ય, (૩) આર્દ્રે શુષ્કસ્ય, (૪) આર્દ્રે આર્દ્રસ્ય સંહરણમ્ ।

करके (एकके ऊपर दूसरेको रखकर), सचित्तके साथ संघटा करके (जलको हिलाकर), तथा अवगाहन करके—वर्षा ऋतुमें घरके आंगनमें रुके (भरे) हुए वारिसके जलमें प्रवेश करके या उसे नालीद्वारा निकालकर पान-भोजन देवे तो देनेवालीसे श्रमण कहै कि ' ऐसा अन्न-पान आदि मुझे ग्राह्य नहीं है । '

પહેલે સંહરણકા વર્ણન કરતે હૈં—સંહરણકી ચૌભંગી હસ પ્રકાર હોતી હૈ—

(૧) સચિત્તમૈં સચિત્તકા, (૨) સચિત્તમૈં અચિત્તકા (૩) અચિત્તમૈં સચિત્તકા, (૪) અચિત્તમૈં અચિત્તકા ।

इन चार भंगोंमेंसे चौथा भंग साधुको कल्पनीय है । इसके भी चार भंग होते हैं—

(૧) સૂચ્છેમૈં સૂચ્છેકા, (૨) સૂચ્છેમૈં ગીલેકા ।

(૩) ગીલેમૈં સૂચ્છેકા, (૪) ગીલેમૈં ગીલેકા ।

ઉપર ખીજાને રાખીને), સચિત્તની સાથે સંઘટો કરીને, જળતું ઉપમર્દન કરીને (જળને હલાવીને) તથા અવગાહન કરીને, વર્ષા ઋતુમા ઘરના આંગણામા ભરેલા વરસાદના પાણીમાં પ્રવેશ કરીને યા એને નાળી (ખાળ) વડે કાઢી નાંખીને લોજન-પાન આપે તો એ આપનારીને શ્રમણ કહે કે “ એવા અન્ન-પાન મારે ગ્રાહ્ય નથી ”

પહેલાં સંહરણતું વર્ણન કરે છે. સંહરણની ચૌભંગી આ પ્રકારે થાય છે:—

(૧) સચિત્તમા સચિત્તતું, (૨) સચિત્તમાં અચિત્તતું, (૩) અચિત્તમાં સચિત્તતું, (૪) અચિત્તમાં અચિત્તતું

એ ચાર ભાંગામાથી એથો ભાગો સાધુને માટે કલ્પનીય છે એના પણ ચાર ભાગો થાય છે —

[૧] સૂકામા સૂકાતું, (૨) સૂકામાં લીલાતું, (૩) લીલામાં સૂકાતું અને (૪) લીલામાં લીલાતું

एतेऽपि पुनः प्रत्येकं स्वगतालपत्वबहुत्वाभ्यां भिन्नाश्चतुर्भङ्गान् भजन्ते । तत्र
[१] 'शुष्के शुष्कस्ये'-त्येतदाख्यप्रथमभङ्गस्य चतुर्भङ्गी यथा—

(१) अल्पशुष्के अल्पशुष्कस्य, (२) अल्पशुष्के बहुशुष्कस्य, (३) बहुशुष्के-
ऽल्पशुष्कस्य, (४) बहुशुष्के बहुशुष्कस्य संहरणम् ।

[२] 'शुष्के आर्द्रस्ये'-त्येतद्वितीयभङ्गस्य चतुर्भङ्गी यथा—

(१) अल्पशुष्केऽल्पार्द्रस्य, (२) अल्पशुष्के व्हार्द्रस्य, (३) बहुशुष्केऽल्पार्द्रस्य,
(४) बहुशुष्के व्हार्द्रस्य संहरणम् ।

[३] 'आर्द्रे शुष्कस्ये'-तितृतीयभङ्गस्य चतुर्भङ्गी यथा—

(१) अल्पार्द्रेऽल्पशुष्कस्य, (२) अल्पार्द्रे बहुशुष्कस्य, (३) व्हार्द्रेऽल्पशुष्कस्य,

ये चारों भंग भी अल्पता और बहुलताके भेदसे चार चार प्रकारके होते हैं—

[१] 'सूखेमें सूखेका' इस प्रथम भंगकी चौभंगी इस तरह है—

(१) थोड़े सूखेमें थोड़े सूखेका, (२) थोड़े सूखेमें बहुत सूखेका ।
(३) बहुत सूखेमें थोड़े सूखेका, (४) बहुत सूखेमें बहुत सूखेका ।

[२] 'सूखेमें गीलेका' इस दूसरे भंगकी चौभंगी—

(१) थोड़े सूखेमें थोड़े गीलेका, (२) थोड़े सूखेमें बहुत गीलेका,
(३) बहुत सूखेमें थोड़े गीलेका, (४) बहुत सूखेमें बहुत गीलेका ।

[३] 'गीलेमें सूखेका' इस तीसरे भंगकी चौभंगी—

(१) थोड़े गीलेमें थोड़े सूखेका, (२) थोड़े गीलेमें बहुत सूखेका,

ये चार भांगो पणु अल्पता अने बहुलताना भेद करीने चार चार प्रकारना थाय छे.—

[१] 'सूकाभां सूकानु' ये प्रथमनी चौभंगी आ प्रमाणे छे:-

(१) थोडा सूकाभा थोडा सूकानु, (२) थोडा सूकाभां अहु सूकानु,
(३) अहु सूकाभां थोडा सूकानु, (४) अहु सूकाभा अहु सूकानु

[२] 'सूकाभा लीदानु' ये भीण लागानी चौभंगी—

(१) थोडा सूकाभां थोडा लीदानु, (२) थोडा सूकाभां अहु लीदानु
(३) अहु सूकाभां थोडा लीदानु, (४) अहु सूकाभा अहु लीदानु

[३] 'लीदाभां सूकानु' ये त्रीण लागानी चौभंगी—

(१) थोडा लीदाभां थोडा सूकानु, (२) थोडा लीदाभां अहु सूकानु,

(४) वहार्द्रे बहुशुष्कस्य संहरणम् ।

[४] 'आर्द्रे आर्द्रस्ये'-ति चतुर्थभङ्गस्य चतुर्भङ्गी यथा—

(१) अल्पार्द्रेऽल्पार्द्रस्य, (२) अल्पार्द्रे-वहार्द्रस्य, (३) वहार्द्रेऽल्पार्द्रस्य,
(४) वहार्द्रे वहार्द्रस्य संहरणम् ।

आसु पूर्वोक्तभङ्गीषु प्रत्येकचतुर्भङ्ग्याः 'अल्पशुष्केऽल्पशुष्कस्य' 'बहुशुष्केऽल्पशुष्कस्ये-त्यादिरूपौ प्रथम-तृतीयभङ्गी कल्प्यौ शेषावकल्प्यौ, तथाग्रहणे पात्रोत्थापनादिना दातुः कष्ट-पात्रस्फुटन-तद्गतवस्तुविकरणाऽप्रीत्यादिसम्भवात् ।

(३) बहुत गीलेमें थोड़े सूखेका, (४) बहुत गीलेमें बहुत सूखेका ।

[४] 'गीलेमें गीलेका' इस चौथे भंगकी चौभंगी—

(१) थोड़े गीलेमें थोड़े गीलेका (२) थोड़े गीलेमें बहुत गीलेका ।
(३) बहुत गीलेमें थोड़े गीलेका, (४) बहुत गीलेमें बहुत गीलेका ।

इन चारों चौभंगियोंमेंसे 'थोड़े सूखेमें थोड़ा सूखा मिलाना' और 'बहुत सूखेमें थोड़ा सूखा मिलाना' ये पहले और तीसरे भंग ग्राह्य हैं। दूसरे और चौथे भंग ग्राह्य नहीं हैं। इस प्रकारके ग्रहण करनेसे वर्त्तन उठानेके कारण दाताको कष्ट, वर्त्तनका फूटजाना, और वस्तुका बिखर-जाना, और अप्रीति होना आदि दूषण होते हैं। जैसे किसी दाताने बहुत गीलेका या बहुत सूखेका संहरण करनेके लिए बड़ा भारी वर्त्तन उठाया तो उसे कष्ट होगा।

(३) गहु लीलाभां थोडा सूकातुं, (४) गहु लीलाभां गहु सूकातुं

[४] लीलाभा लीलातु 'ये योथा लांगानी यौलंगी—

(१) थोडा लीलाभा थोडा लीलातुं, (२) थोडा लीलाभां गहु लीलातु, (३) गहु लीलाभा थोडा लीलातुं, (४) गहु लीलाभां गहु लीलातुं.

आ चार यौलंगीयोभाथी 'थोडा सूकाभा थोडुं सूकु भेणवतु' अने 'गहु सूकाभा थोडुं सूकु भेणवतु' ये पढेला अने त्रीन भागा आछ छे. भीन अने योथा भागा आछ नथी ये प्रभाषे अडणु करवाथी वासणु उपाउवाने कारणे दाताने कष्ट, वासणु टूटी नचुं अने वस्तु वेराध-ढाणाध नची, अने अप्रीति थवी आदि दूषणु थाय छे, नेभडे केध दाताये गहु लीलातु या गहु सूकातुं संहरणु करवाने माटे गहु भारे वासणु उपाउथु डाय तेने कष्ट थाय.

निक्षिप्य=एकस्योपर्यन्यस्य निक्षेपणं कृत्वा । निक्षेपणं च त्रिधा-सचित्तमचित्तं मिश्रं चेति, एतानाश्रित्य तिस्रश्चतुर्भङ्ग्यो भवन्ति । तत्र-

[१] सचित्ता-ऽचित्तयोश्चतुर्भङ्गी यथा-

(१) सचित्ते सचित्तस्य, (२) सचित्तेऽचित्तस्य, (३) अचित्ते सचित्तस्य, (४) अचित्तेऽचित्तस्य निक्षेपणम् । १ ।

[२] सचित्तमिश्रयोश्चतुर्भङ्गी यथा-

(१) सचित्त सचित्तस्य, (२) सचित्ते मिश्रस्य, (३) मिश्रे सचित्तस्य, (४) मिश्रे मिश्रस्य निक्षेपणम् । २ ।

[३] अचित्त-मिश्रयोश्चतुर्भङ्गी यथा-

(१) अचित्तेऽचित्तस्य, (२) अचित्ते मिश्रस्य, (३) मिश्रेऽचित्तस्य, (४) मिश्रे

निक्षेपण दोष तीन प्रकारका है-(१) सचित्त, (२) अचित्त, और (३) मिश्र । इन तीनोंको आश्रित करके तीन चौभंगियाँ होती हैं ।

[१] सचित्त-अचित्तकी चौभंगी-

(१) सचित्तपर सचित्तका, (२) सचित्तपर अचित्तका, (३) अचित्त पर सचित्तका, (४) अचित्तपर अचित्तका । १ ।

[२] सचित्त-मिश्रकी चौभंगी-

(१) सचित्त पर सचित्तका, (२) सचित्त पर मिश्रका, (३) मिश्रपर सचित्तका, (४) मिश्रपर मिश्रका निक्षेप करना । २ ।

[३] अचित्त-मिश्रकी चौभंगी-

(१) अचित्त पर अचित्तका, (२) अचित्त पर मिश्रका । (३) मिश्रपर

निक्षेपण दोष त्रय प्रकारको छे (१) सचित्त, (२) अचित्त, (३) मिश्र. ओ त्रयुने आश्रित करवाथी त्रयु यौलगीओ थाय छे.

[१] सचित्त-अचित्तनी यौलगी

(१) सचित्त पर सचित्तनु, (२) सचित्तपर अचित्तनु, (३) अचित्त पर सचित्तनु (४) अचित्तपर अचित्तनु । १।

[२] सचित्त-मिश्रनी यौलगी-

(१) सचित्त पर सचित्तनु, (२) सचित्त पर मिश्रनु, (३) मिश्र पर सचित्तनु, (४) मिश्र पर मिश्रनु, निक्षेपणु करवुं । २।

[३] अचित्त-मिश्रनी यौलगी-

(१) अचित्त पर अचित्तनु, (२) अचित्त पर मिश्रनु, (३) मिश्र पर

मिश्रस्य निक्षेपणमिति । ३ ।

पुनरपि पृथिव्यादिकायषट्कोपरि पृथिव्यादीनां निक्षेपणेन प्रथमचतुर्भङ्गी-
स्थितप्रथमभङ्गस्य 'सचित्ते सचित्तस्ये'-त्येवंरूपस्य षट्त्रिंशद्भेदा भवन्ति, तद्यथा-

(१) पृथिव्यां पृथिव्याः, (२) अपाम्, (३) तेजसः, (४) वायोः, (५) वन-
स्पतेः, (६) त्रसस्य निक्षेपणमिति षट् (६) ।

एवमपकायादावपि प्रत्येककायस्य निक्षेपणेन षट्त्रिंशद् भेदा जायन्ते ।
एवं शेषभङ्गत्रयस्यापि प्रत्येकं षट्त्रिंशद् भेदा भवन्ति । संकलनया प्रथमचतुर्भङ्ग्या-

अचित्तका, (४) मिश्रपर मिश्रका निक्षेप करना । ३ ।

फिर भी पृथिवी आदि षट्काय पर पृथिवीकायका निक्षेपण करनेसे
प्रथम चतुर्भङ्गीके 'सचित्त पर सचित्तका' इस प्रथम भंगके छत्तीस
भंग होते हैं । वे इस प्रकार हैं—

(१) पृथिवी पर पृथिवीका, (२) अप्का, (३) तेजका, (४) वायुका,
(५) वनस्पतिका और (६) त्रसका निक्षेपण करना ।

इसी प्रकार अप्काय आदि पर पृथिवीकाय आदि छह कायोंका
निक्षेपण करनेसे छत्तीस भंग होते हैं, अर्थात् छह काय पर छह कायका
निक्षेपण होता है अतः छहसे छहका गुणन करनेसे प्रथम भंगके छत्तीस
भेदोंकी संख्या निकलती है । ऐसे 'सचित्त पर सचित्तका' 'सचित्त
पर मिश्रका' मिश्र पर सचित्तका, और 'मिश्र पर मिश्रका' इन सब
(४) भंगोंकी छत्तीस छत्तीस संख्या जोड़ देनेसे (३६ + ३६ + ३६ + ३६) -

अचित्तनु, (४) मिश्र पर मिश्रनु निक्षेपणु करतुं । ३ ।

वर्णनीय पण्य पृथिवी आदि षट्काय पर पृथिवीकायनु निक्षेपणु करवाथी प्रथम
अङ्गलांगीना 'सचित्त पर सचित्तनु' अये प्रथम लांगाना छत्रीस लांगा थाय छे.
ते आ प्रमाणे छे—

(१) पृथिवी पर पृथिवीनु, (२) अप् (अण)नु (३) तेजनु (४) वायुनु,
(५) वनस्पतिनु, (६) त्रसनु निक्षेपणु करतु

अये रीते अप्काय आदि पर पृथिवीकाय आदि छ अयानु निक्षेपणु करवाथी
छत्रीस लांगा थाय छे, अर्थात् छ काय पर छकायनु निक्षेपणु थाय छे अट्ठे
छने छये गुणुवाथी प्रथम लगना छत्रीस लेहोनी संख्या नीकणे छे. अये
'सचित्त पर सचित्तनु' 'सचित्त पर मिश्रनु' 'मिश्र पर सचित्तनु' अने
'मिश्र पर मिश्रनु' अये णधा (४) लांगानी छत्रीस-छत्रीस संख्या नेडी देवाथी

श्वत्श्वत्वारिंशदुत्तरमेकशतं भङ्गा भवन्ति । उक्तप्रकारेण शेषचतुर्भङ्गीद्विकस्यापि भङ्गसम्पादने संकलनया सर्वे भेदा द्वात्रिंशदधिकानि चतुःशतानि (४३२) सम्पद्यन्ते ।

इमे एककायस्योपर्येकस्यैव कायस्य निक्षेपणभेदाः प्रदर्शिताः, किन्तु 'एककाये कायद्वयस्य, कायद्वये चैकस्ये'-त्यादिनिक्षेपणेन चाऽन्येषामपि संभवः, यथा— 'पृथिव्यां पृथिव्यप्काययो'-रित्यादि, पृथिव्यप्काययोर्वनस्पते'-रित्यादि च स्वयमवसेयमिति विस्तरभयाद्विरम्यते ।

पूर्वोक्तषु भङ्गसमुदयेषु 'अचित्तेऽचित्तनिक्षेपण'-लक्षणभङ्गस्य कल्प्यत्वम्, शेषा

एकसौ चँवालीस (१४४) भंग हो जाते हैं । दूसरी दो चौभंगियोंके भी इतने ही भंग होते हैं, उनको जोड़नेसे चारसौ बत्तीस (४३२) भंग होते हैं ।

ये चारसौ बत्तीस (४३२) भंग एक काय पर एक कायका निक्षेपण करनेसे होते हैं, किन्तु एक काय पर दो कायका, जैसे—

पृथिवीकाय पर पृथिवीकायका और अप्कायका निक्षेपण करनेसे, तथा दो कायों पर एक कायका, जैसे पूर्वोक्त दो कायों पर वनस्पति आदि किसी एक कायका निक्षेपण करनेसे और भी बहुतेरे भंग होते हैं । संयोगसे बननेवाले इन उत्तर भंगोंको स्वयं समझ लेना चाहिए, विस्तार भयसे यहाँ नहीं बताते ।

पूर्वोक्त भंगोंमेंसे अचित्त पर अचित्तका निक्षेपण करनेरूप एक भंग कल्पनीय है, अवशेष साक्षात् या पारम्परिक निक्षेपणरूप सब

(३६+३६+३६+३६) એકસો ચુવાળીસ (૧૪૪) ભાંગા થાય છે. બીજી બે ચૌભંગીઓના પણ એટલાજ ભેદ થાય છે, એને જોડવાથી ચારસોને બત્તીસ (૪૩૨) ભાંગા થાય છે

એ ૪૩૨ ભાંગા એક કાય પર એક કાયનું નિક્ષેપણ કરવાથી થાય છે, પરન્તુ એક કાય પર બે કાયનું, જેમકે—

પૃથિવી કાય પર પૃથિવી કાયનું અને અપ્કાયનું નિક્ષેપણ કરવાથી, તથા બે કાયો પર એક કાયનું જેમ પૂર્વોક્ત બે કાયો પર વનસ્પતિ આદિ કોઈ એક કાયનું નિક્ષેપણ કરવાથી બીજા પણ ઘણા ભાંગા થાય છે. એ સંયોગથી થતા ઉત્તર ભાંગા પોતાની ભેળે સમજી લેવા, બહુ વિસ્તાર થવાને કારણે અહીં આખ્યા નથી

પૂર્વોક્ત ભાંગામાંથી અચિત્ત પર અચિત્તનું નિક્ષેપણ કરવારૂપ એક ભાંગો

आनन्तर्यस्वरूपाः पारम्पर्यस्वरूपा वा निखिला अकल्प्या एवेति वोढव्यम् ।

सच्चित्तं=सच्चित्तपृथिव्यादिकं घट्टयित्वा=संस्पृश्य संचाल्य वा, संस्पर्शनं सच्चित्ताऽसच्चित्त-मिश्रभेदात्त्रिविधं, तदपि पृथिव्यादिकायषट्केन भिद्यमानमष्टादशविधं, पुनर्दातृ-देय-भेदाभ्यां द्विविधतया संकलनया षट्त्रिंशद् भेदा जायन्ते, एतेषामपि पुनः-आनन्तर्य-पारम्पर्यभेदाद् द्वासप्ततिर्भेदा भवन्ति । एवं कायद्वयकायत्रिकादि-संस्पर्शनेनोत्तरोत्तरभूरिभेदाः स्वयभूहनीयाः प्रेक्षावद्भिरिति ।

ननु पारम्परिकसंघट्टनेन दीयमानाऽऽहारादिवर्जने पृथ्वीसंघट्टनमनिवार्यमिति-

भंग अकल्प्य हैं ।

संस्पर्शन तीन प्रकारका है—(१) सच्चित्त संस्पर्शन, (२) अच्चित्त संस्पर्शन, और (३) मिश्र संस्पर्शन । इन तीनोंके पृथिवी आदि षट्कायके भेदसे अठारह भेद होते हैं । दाता और देय (वस्तु) के भेदसे छत्तीस भेद होते हैं । और अनन्तर तथा परम्पराके भेदसे वहत्तर (७२) भेद होजाते हैं । इनके सिवाय दो कायका या तीन कायका स्पर्श करनेसे और भी भेद होजाते हैं, वे भेद बुद्धिमानोंको स्वयं विचार लेने चाहिए।

प्रश्न—हे गुरुमहाराज ! यदि पारम्परिक संघट्टनसे दिये हुए आहार आदिका भी त्याग किया जायगा तो साधु कभी आहार नहीं ले सकेंगे क्योंकि पृथ्वीका संघट्टन अनिवार्य है—आहार आदि पृथिवीपर रहते हैं और सच्चित्त जल भी पृथ्वी पर रहता है, अतः सच्चित्त जलका पृथिवीका

उद्वपनीय छे, जाडीना साक्षात् या पारंपरिक निक्षेपणरूप यथा भागा उद्वपनीय छे

संस्पर्शन त्रय प्रकारनां छेः—(१) सच्चित्त संस्पर्शन, (२) अच्चित्त संस्पर्शन, अने (३) मिश्र संस्पर्शन अने त्रयेना पृथिवी आदि षट्कायना भेद करीने अठारह भेद थाय छे दाता अने देय (वस्तु)ना भेद करीने छत्तीस भेद थाय छे अने पछी तेवी न परपराना भेद करीने ज्योतेर (७२) भेद थाय छे ते उपरांत जे कायना या त्रय कायना स्पर्श करवाथी भील पणु भेद थाय छे, ते भेदो बुद्धिमानोअने स्वयं विचारी लेवा

प्रश्न—हे गुरु महाराज ! जे पारम्परिक संघट्टनथी आपेला आहारदिनी पणु त्याग करवाभां आपवेशे तो साधु कदापि आहार लछ शकशे नछि, कारण छे पृथिवीनुं संघट्टन अनिवार्य छे—आहारादि पृथिवी पर रहे छे अने सच्चित्त नण पणु पृथिवी पर न रहे छे, अतएव सच्चित्त नणनुं पृथिवी साथे संघट्टन छे

तत्संघट्टनेऽपि वर्जनप्रसक्तौ भिक्षूणां सर्वदाऽऽहारप्रतिषेधप्रसङ्ग इति चेन्न, पृथिव्या अचलतया तत्सञ्चलनाद्यभावेन तत्संघट्टने जीववाधाया असम्भवात्, तत्संघट्टिताऽऽहाराऽऽदानं भिक्षूणामप्रतिषेध्यमिति भावः । उक्तपारम्परिकसंघट्टिताऽऽहाराऽऽदानविषये प्रतिषेधश्चलाऽऽधारविषयः, तत्र प्राणिपीडासंभवात् व्यवहारदोषाच्चेति भावः ।

एतेषु मध्ये गार्थोक्तं सचित्तम्, अन्तर्गर्भितत्वान्मिश्रं च संस्पृश्य सञ्चाल्य वा तथैव=पुनरपि उदकम्=अपकायं 'सचित्त'-मित्यनुवर्तते सम्प्रगुद्य=संप्रेर्य इतस्ततः कृत्वेत्यर्थः ॥३०॥ तथा—

अवगाह्य=वर्षाकाले 'गृहाङ्गणप्रतिरुद्धजलान्तः प्रविश्य, चालयित्वा=प्रणालिकादिना निस्सार्य च पानभोजनमाहरेत् तदा ददतीमित्यादि पूर्ववत् ॥३१॥

पुरःकर्मदोषमाह—'पुरेकस्मिण' इत्यादि ।

१ 'गृहाङ्गणे'ति तु सम्यक्, तवर्गपञ्चमान्तस्याङ्गणशब्दस्यैवाकरग्रन्थेषु निर्णीतत्वादिति श्रीरुचिपत्युपाध्यायाः ।

संघटा है और पृथिवीका आहारादिके साथ संघटा है, इसलिए आहारादिका तथा सचित्त जलका पारम्परिक संघटा होता ही है ।

उत्तर—हे शिष्य ! पृथिवी अचल है, उसका संचलन नहीं होता, अत एव ऐसे संघटेसे जीवोंको बाधा नहीं होती, इसलिए पृथिवीसे संघट्टित आहारका ग्रहण करना साधुओंके लिए निषिद्ध नहीं है । पहले पारम्परिक संघट्टित आहारका जो त्याग बताया गया है उसे चल-आधार विषयक ही समझना चाहिये, क्योंकि उस संघट्टनसे प्राणियोंको पीडा होती है तथा व्यवहारदोष भी लगता है ॥ ३० ॥ ३१ ॥

अब पुरःकर्मदोष कहते हैं—'पुरेकस्मिण०' इत्यादि

अने पृथिवीनु आहारादि साथे संघट्टन छे, तेथी करीने आहारादितुं तथा सचित्त जलनु पारम्परिक संघट्टन थतु न छेय छे

उत्तर—हे शिष्य ! पृथिवी अचल छे, तेनु संचलन थतु नथी, तेथी जेवा संघट्टनथी जेवने आधा थती नथी जेथी करीने पृथिवीथी संघट्टित आहारनु ग्रहण करवुं जे साधुज्येने माटे निषिद्ध नथी पूवे पारम्परिक संघट्टित आहारने जे त्याग बताववाभां आये छे, तेने चल-आधार विषयक न समजये जेथेज्ये, कारण के जे संघट्टनथी प्राणीज्येने पीडा थाय छे तथा व्यवहारदोष पण लागे छे (३०-३१)

डवे पुरःकर्मदोष कहे छे—पुरेकस्मिण० इत्यादि

मूलम्-पुरेकस्मिन् हृत्थेण, दृवीए भायणेण वा ।

दितियं पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥३२॥

छाया—पुरःकर्मणा हस्तेन, दर्व्या भाजनेन वा ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत, तादृशं मे न कल्पते ॥३२॥

पुरःकर्म दोष कहते हैं—

सान्वयार्थः—पुरेकस्मिन्=साधुके आनेके पहले या सामने साधुके लिए सचित्त जलसे किया हुआ हस्तादिधावन पुरःकर्म कहलाता है, उस पुरःकर्म-वाले हृत्थेण=हाथसे दृवीए=उस प्रकारकी कडछी अथवा चमचासे वा=अथवा भायणेण=दूसरे वरतनसे (आहारादि) दितियं=देती हुईको पडियाइक्खे=कहेकि तारिसं=इस प्रकारका आहार मे=मुझे न कप्पइ=नहीं कल्पता है ॥३२॥

टीका—पुरःकर्मणा=पुरः=पूर्वम् अग्रतो वा कर्म=क्रिया पुरःकर्म, तेन पुरः-कर्मणा, लक्षणया पुरःकर्मयुक्तेनेत्यर्थः, अस्य च हस्तादिभिस्त्रिभिः सम्बन्धः, हस्तेन=करणे, दर्व्या=खजाकया, भाजनेन=अमत्रेण वा ददतीं प्रत्याचक्षीतेत्यादि पूर्ववत् ।

नन्वेवं गृहस्थानां पचन-पाचनादिक्रियामन्तरेणाऽऽहाराद्यसंभव इति साध्वा-गमनात्प्राक् पचनादिक्रियाऽवश्यं कर्तव्या, तथा सति पुरःकर्मदोषदूषितत्वेन

साधुके आनेसे पहले या सामने की जानेवाली क्रिया को पुरःकर्म कहते हैं। पुरःकर्मयुक्त हाथसे, कुडछी (चमचा) से, अथवा वर्तनसे देनेवालीके प्रति साधु कहे कि ऐसा आहार मुझे नहीं कल्पता है ।

प्रश्न—हे गुरुमहाराज ! गृहस्थ जवतक पचन-पाचन आदि क्रिया न करे तब तक आहार बन नहीं सकता है, अत एव मुनिके आगमनके पहले पचन-पाचन आदि क्रिया अवश्य करनी पडती है । ऐसा करनेसे वह आहार पुरःकर्मसे दूषित होगा तो भिक्षु कभी भिक्षा ग्रहण नहीं

साधु आवतानी पडेला या साधुनी सामे उरवाभा आवती छियाने पुरःकर्म कडे छे, पुरःकर्मयुक्त कडछीथी छे वासण्थी देनारीनी प्रत्ये साधु कडे छे ओयो आहार भने कल्पतो नथी

प्रश्न—हे गुरु महाराज ! गृहस्थ जथासुधी पचन-पाचन आदि क्रिया कन्तो नथी, त्यासुधी आहार गनी शकतो नथी, अतले मुनिना आगमन पडेलां पचन-पाचनादि क्रिया जरूरी करवी पडे छे ओम करवाथी ओ आहार पुरःकर्मथी दूषित थाय तो भिक्षु कदापि भिक्षा ग्रहण करी शकते नछि. साधुनी सामे उरवाभां

साधूनामाहारग्रहणाप्रसक्तिः, साधुसमक्षं क्रियमाणानां क्रियाणां पुरःकर्मत्वे गृहस्थ-
कृताऽभ्युत्थानादिक्रियाणामपि पुरःकर्मत्वापत्तौ तद्गृहस्थप्रदक्षिणाया अपि पुरः-
कर्मदोषयुक्तत्वेन ग्रहणाभावप्रसङ्गः ? इति चेत्, अत्रोच्यते—

व्युत्पत्त्याऽभ्युत्थानगमनपचनपाचनादीनामपि पुरःकर्मत्वसंभवेऽपि समय-
परिभाषावलात् केवलं भिक्षादानतः प्राक् साधुमुद्दिश्य सचिच्चोदकेन हस्तभाजना-
दिप्रक्षालनस्यैव पुरःकर्मत्वेन सिद्धान्तितत्वम्, न तु पचन-पाचनाभ्युत्थानादेरपीति ।

अत्र दातृ-द्रव्य-गृहाण्याश्रित्याष्टौ भङ्गा भवन्ति यथा—

कर सकते, साधुके सामने की जानेवाली क्रियाको भी पुरःकर्म माना जाय
तो गृहस्थकी अभ्युत्थान-वन्दन-आदि क्रियाएँ भी पुरःकर्म कहलायेंगी,
इसलिए उसके द्वारा दिया हुआ पुरःकर्मसे दूषित आहार साधु कैसे
ग्रहण करेंगे ?

उत्तर—हे शिष्य ! व्युत्पत्तिसे पचन-पाचन आदि क्रियाएँ भले ही
पुरःकर्म कहलावें; किन्तु समय-(शास्त्र)-की परिभाषासे भिक्षादानसे
पहले साधुको उद्देश्य करके सचिच्च जलसे हाथ या वर्त्तन आदिका
प्रक्षालन करना ही पुरःकर्म कहलाता है, पचन-पाचन आदि क्रियाओंको
अथवा खड़े होने आदिको पुरःकर्म नहीं कहते ।

इस पुरःकर्मके, दाता, द्रव्य और गृहकी विवक्षासे आठ भंग होते हैं,
वे यहाँ बताते हैं—

आवनारी क्रियाने पणु जे पुर.कर्म मानवामा आवे तो गृहस्थनी अभ्युत्थान-
वन्दन-आदि क्रियाओ पणु पुर.कर्म कडेवाशे, तो पछी तेने हाथे आपवामां
आवेवो। पुर.कर्मथी दूषित आहार साधु केवी रीते ग्रहणु करशे ?

उत्तर—हे शिष्य ! व्युत्पत्तिथी पचन-पाचन-आदि क्रियाओ लले पुरःकर्म
कडेवाय, परन्तु समय-(शास्त्र)-नी परिभाषा प्रमाणे भिक्षादाननी पडेलां
साधुने उद्देश्य करीने सचिच्च जलथी हाथ या वासणु आदि घेवा ओ पुर.कर्म
कडेवाय छे पचन-पाचन-आदि क्रियाओ अथवा जामा थवा आदिनी क्रिया ओ
पुर.कर्म कडेवाता नथी

आ पुर.कर्मना, दाता, द्रव्य अने गृहनी विवक्षाओ करीने आठ भागा
थाय छे, ते अहाँ बतावे छे—

- (१) स दाता (पुरःकर्मकर्त्ता), अन्यद् द्रव्यम्, अन्यद्गृहम् ।
 (२) स दाता, अन्यद्द्रव्यम् तद्गृहम् (यत्र पुरःकर्म कृतम्) ।
 (३) स दाता, तद्द्रव्यम् (यद्द्रव्यमुद्दिश्य पुरःकर्म कृतम्), अन्यद्गृहम् ।
 (४) स दाता, तद्द्रव्यं, तद्गृहम् ।
 (५) अन्यो दाता, तद्द्रव्यं, तद्गृहम् ।
 (६) अन्यो दाता, तद्द्रव्यम्, अन्यद्गृहम् ।
 (७) अन्यो दाता, अन्यद्द्रव्यं, तद्गृहम् ।
 (८) अन्यो दाता, अन्यद्द्रव्यम्, अन्यद्गृहम् ।

एष्वष्टसु भङ्गेषु प्रथमाऽष्टमौ भङ्गौ साधूनां कल्प्यौ, तदितरे भङ्गा अकल्प्याः ।

- १— वही (पुरःकर्म करनेवाला) दाता, अन्य द्रव्य, अन्य गृह ।
 २— वही दाता, अन्य द्रव्य, वही गृह ।
 ३— वही दाता, वही द्रव्य, अन्य गृह ।
 ४— वही दाता, वही द्रव्य, वही गृह ।
 ५— अन्य दाता, वही द्रव्य, वही गृह ।
 ६— अन्य दाता, वही द्रव्य, अन्य गृह ।
 ७— अन्य दाता, अन्य द्रव्य, वही गृह ।
 ८— अन्य दाता, अन्य द्रव्य, अन्य गृह ।

इन आठ भंगोंमेंसे पहला भंग और आठवाँ भंग साधुके लिये कल्प्य हैं और अन्य सब अकल्प्य हैं ।

१	એજ (પુરઃકર્મ કરનાર) દાતા,	અન્ય દ્રવ્ય,	અન્ય ગૃહ
૨	એજ દાતા,	અન્ય દ્રવ્ય,	એજ ગૃહ
૩	એજ દાતા,	એજ દ્રવ્ય,	અન્ય ગૃહ
૪	એજ દાતા,	એજ દ્રવ્ય,	એજ ગૃહ
૫	અન્ય દાતા,	એજ દ્રવ્ય,	એજ ગૃહ
૬	અન્ય દાતા,	એજ દ્રવ્ય,	અન્ય ગૃહ
૭	અન્ય દાતા,	અન્ય દ્રવ્ય,	એજ ગૃહ
૮	અન્ય દાતા,	અન્ય દ્રવ્ય,	અન્ય ગૃહ

આ આઠ ભાંગામાંથી પહેલો ભાંગો અને આઠમો ભાંગો સાધુને માટે કલ્પનીય છે અને બીજા બધા અકલ્પનીય છે.

साधून्नुद्दिश्य करदर्व्यादिप्रक्षालने पुरःकर्मनिमित्तको दोषो भवत्येवेति न तद्दिने तत्राशनादिकं ग्राह्यम् ।

ननु कस्मिंश्चिद्भवने येन पुरःकर्माचरितं तदितरस्य करतो भिक्षोपादाने कथं दोषः ? इति चेदुच्यते—

यथा येन विषाक्तमन्नं सम्पाद्यते तदितरस्य हस्तादप्युपादीयमानं तदेवात्र महत्तेऽनर्थाय कल्पते, तथा पुरःकर्मदूषितमपि । अत्रायं विशेषः—यत्र गृहे पुरःकर्म समाचरितं तत्र तस्मिन् दिवसे सर्वं द्रव्यमकल्प्यमेव ॥३२॥

यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि यदि साधुके निमित्त हाथ या कुड़छी आदिको धोया हो तो पुरःकर्म दोष लगता ही है, इसलिये उस घरमें साधु, भिक्षा नहीं लेवे ।

प्रश्न—हे गुरुमहाराज ! किसी मकानमें एकने पुरःकर्म किया तो उससे आहार आदि न लेकर, दूसरे वर्त्तन या दूसरे व्यक्तिके हाथसे लिया जाय तो क्यों दोष लगता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! जैसे—किसीने विष-मिश्रित आहार बनाया हो तो बनाने वालेसे न लेकर दूसरेके हाथसे लिया जाय तो भी वह आहार महान् अनर्थकारी होता है, उसी प्रकार, पुरःकर्म-दूषित आहार आदि भी अनर्थकारक होता है ।

इतनी फिर विशेषता समझनी चाहिये कि, जिस घरमें पुरःकर्म किया गया हो उस घरमें उस दिन सब द्रव्य अकल्प्य होते हैं ॥ ३२ ॥

એ વાત સદા યાદ રાખવી કે જો સાધુને નિમિત્તે હાથ યા કડછી આદિને ધોવા હોય તો પુરઃકર્મ દોષ લાગે છે જ, તેથી એ દિવસે એ ઘરમાં સાધુ ભિક્ષા લે નહિ

પ્રશ્ન—હે ગુરૂ મહારાજ ! કોઈ મકાનમાં એકે પુરઃકર્મ કર્યું હોય તો ત્યા તેનાથી આહારાદિ ન લેતા, બીજા વાસણથી યા બીજા વ્યક્તિના હાથથી લેવામાં આવે તો કેમ દોષ લાગે ?

ઉત્તર—હે શિષ્ય ! જેવી રીતે કોઈએ વિષમિશ્રિત આહાર બનાવ્યો હોય તો બનાવનારના હાથથી ન લેતા બીજાના હાથથી લેવામાં આવે તોપણ એ આહાર મહાન્ અનર્થકારી થાય છે, તેમ પુરઃકર્મદૂષિત આહારાદિ પણ અનર્થકારક થાય છે

એટલી વિશેષતા સમજવી જોઈએ કે, જે ઘરમાં પુરઃકર્મ કરવામાં આવ્યું હોય તે ઘરમાં એ દિવસે બધાં દ્રવ્યો અકલ્પનીય બને છે (૩૨)

१ २ ३ ४ ५ ६
मूलम्-एवं उदउल्ले ससिणिद्धे ससरक्खे मट्टिया जसे ।

७ ८ ९ १० ११
हरियाले हिंगुलए, मणोसिला अंजणे लोणे ॥३३॥

१२ १३
गेरुय-वन्निय-सेडिय, सोरट्टिय-पिट्ट-कुक्कुस कए य ।

१४ १५ १६ १७ १८
उक्किट्ट-मसंसट्टे, संसट्टे चेव बोद्धवे ॥ ३४ ॥

छाया—एवम् उदकार्द्रः सस्निग्धः, सरजस्को मृत्तिका ऊषः ।

हरितालं हिङ्गुलकं, मनःशिलाऽञ्जनं लवणम् ॥३३॥

गैरिक-वर्णिक-सेटिका, सौराष्ट्रिका-पिष्ट-कुक्कुसाः कृतश्च ।

उत्कृष्टमसंसृष्टः, संसृष्ट एव बोद्धव्यः ॥३४॥

सान्वयार्थः—एवं=इसी प्रकार उदउल्ले=टपकते हुए जलसहित ससिणिद्धे=गीली रेखाओंसे सहित या ससरक्खे=सचित्त रजसे गुणित-सहित हाथ आदि हो, (तथा) मट्टिया=सचित्त मिट्टी जसे=साजीखार हरियाले=हरताल हिंगुलए=हिंगलू मणोसिला=मैनसिल अंजणे=सौवीराञ्जन लोणे=सचित्त नमक ॥ गेरुय=गेरु वन्निय=पीली मिट्टी सेडिय=श्वेत मिट्टी-खड़ी सोरट्टिय=सोरठी मिट्टी-गोपीचन्दन पिट्ट=तत्कालका पीसा हुआ आटा (तथा) कुक्कुस=तत्कालके खांडे-हुए धान्यके तुप-भूसे-से भरे हुए य=और उक्किट्टं=चाकूसे बनाये हुए कोले, तूवे, ककड़ी आदिके कोमल कोमल टुकड़े, इन पूर्वोक्त किसी वस्तुसे भी असंसट्टे=खरडे-लिपे-हुए हाथ आदिको साधुके लिए किसी प्रकारसे अलिप्त बनाया हो, धोकर या पूंछकर साफ किया हो, ऐसे हाथको संसट्टे=चेव कए लिप्तही बोद्धवे=जान लेवे, अर्थात् इस प्रकारके असंसृष्ट हाथ आदिसे अथवा इनसे संसृष्ट हाथ आदि से साधु आहार-पानी नहीं लेवे, यह प्रकरणगत सम्बन्ध है ॥३३-३४॥

टीका—‘एवम् उदउल्ले’ इत्यादि । एवम्=इत्थमेव पुरःकर्मवदित्यर्थः । उदकार्द्रः=गलत्सचित्तजलविन्दुकः, सस्निग्धः=ईषदार्द्रः=आर्द्राभूतहस्तरखादिकः-

‘एवं उदउल्ले’ इत्यादि, ‘गेरुय’ इत्यादि च ।

इसी प्रकार, गिरते हुए सचित्त जलकी बूंदोंसे युक्त, थोडा, गीला

एवं उदउल्ले धत्यादि गेरुय धत्यादि

ये प्रमाणे, पठता सचित्त जणनां णिंदुभ्योथी युक्त, थोडा लीला (हाथनी

विन्दुनिपातरहित इति यावत्, सरजस्कः=सचित्तरजोऽवगुण्ठितः, हस्तादिर्वोद्भव्यः, तथा मृत्तिका=साधारणसचित्तमृत्तिका, ऊपः=क्षारमृत्तिका, हरितालं=स्वनामप्रसिद्धपीतवर्णधातुविशेषः, हिङ्गलकं=स्वनामख्यातपार्थिवरागद्रव्यविशेषः, मनः-शिला=स्वनामख्यातरक्तवर्णधातुविशेषः 'मेनसील' इतिप्रसिद्धः अञ्जनं=सौवीराञ्जनम्, लवणं=सचित्तसामुद्रिकलवणम्, गैरिक-वर्णिक-सेटिका-सौराष्ट्रिका-पिष्ट-कुक्कुसा इति, मूले आर्षत्वाल्लुप्तविभक्तिकं पदम्, तत्र गैरिकः=स्वनामप्रसिद्धो धातुः, वर्णिका=पीतवर्णमृत्तिका, सेटिका=श्वेतमृत्तिका 'खडी' इतिभाषाप्रसिद्धा, सौराष्ट्रिका=गोपीचन्दनं पिष्टं=गोधूमादिचूर्णम्, कुक्कुसः=तत्कालकण्डितधान्यतुषः, च=पुनः उत्कृष्टं=कूष्माण्डा-लावू-त्रपुप-तरम्बुजादीनां शस्त्रकृतं श्लक्ष्णखण्डम्, एतैर्मृत्तिकादिभिरसंसृष्टः=साधवे भिक्षां ददामीतिकृत्वा संसर्गसम्मार्जनेन तदलिप्तः, संसृष्टः=तत्संसर्गसम्मार्जनेनापि तल्लिप्त एव कृतः=विहितो हस्तादिर्वोद्भव्यः । पुरः-कर्मयुक्तेन हस्तादिनेव उदकाद्रादिहस्तादिना, तथा मृत्तिकादिसंसृष्टहस्तादिकं केनापि विधिना साधुनिमित्तमसंसृष्टीकृत्य सम्मार्ज्यं, एवं मृत्तिकादिसंसृष्टहस्तादिना च ददतीं प्रत्याचक्षीत-तादृशं मे न कल्पत इति ॥३३॥३४॥

(हाथकी रेखा गीली हो), सचित्त रजसे सहित तथा साधारण सचित्त मिट्टी, खारी मिट्टी, हरताल, हिङ्गुल, मेनसील, अंजन, सचित्त नमक, गेरू, पीली मिट्टी, खडिया मिट्टी, गोपीचन्दन, ताजा पीसा हुआ गेहूं आदिका आटा, तत्काल खांडा हुआ धान्यका तुष (बुस्सा), कुम्भड़ा (कहू), तुम्बा (ककड़ी), तथा तरबूजके छोटे खंड, इन सबसे हाथ लिप्त हो अथवा किसी प्रकारसे साधुके लिये उसे (सचित्तसे लिप्त हाथको) अलिप्त किया हो और उस हाथसे भिक्षा देवे तो साधु कहें कि 'ऐसा आहार हमें नहीं कल्पता है' ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

रेखाओं की ली ली हो, सचित्त रजसे सहित, तथा साधारण सचित्त माटी, खारी माटी, हरताल, हिङ्गुल, मणसील, सुरभो, सचित्त भीड़, गेहू, पीली माटी, भडीनी माटी, गोपीचन्दन, ताजा हण्डेला घड़ आदिने आटे, ताजा आडेला धान्यका तुष (थूल), डोडल, दूधी तथा तरबूजका ककड़ा, ये पधारी हाथ लिप्त होय, अथवा डोड प्रकारे साधुने माटे तेने (सचित्तथी भरडायला हाथने) अलिप्त कर्या होय अने ये हाथथी भिक्षा आपे तो साधु-कडे डे 'येवो आहार मने कल्पतो नथी.' (३३-३४)

४ ५ ६ ७ ८
मूलम्—असंसृष्टेण हृत्थेण, दृवीए भायणेण वा ।

९ १० ११ १२ १३ १४
दिज्जमाणं न इच्छिज्जा, पच्छाकम्मं जहिं भवे ॥३५॥

छाया—असंसृष्टेन हस्तेन, दर्व्या भाजनेन वा ।

दीयमानं नेच्छेत्, पश्चात्कर्म यत्र भवेत् ॥३५॥

सान्त्वयार्थः—जहिं=जहां पच्छाकम्मं=पश्चात्कर्म-साधुको आहार आदि देनेके बाद सचित्त जलसे हाथ आदिका धोना भवे=होनेवाला हो उस प्रकारके असंसृष्टेण=व्यञ्जन शाक कड़ी आदि-से अलिप्त याने साफ 'ऐसे' हृत्थेण=हाथ दृवीए=कड़ली वा=अथवा भायणेण=वरतनसे दिज्जमाणं=दिये जानेवाले आहार आदिकी साधु न इच्छिज्जा=इच्छा न करे, अर्थात् उस आहारादिको साधु न लेवे ॥३५॥

टीका—पश्चात्कर्म-दोषमाह—'असंसृष्टेण०' इत्यादि । यत्र=हस्तादौ पश्चात्=दानानन्तरं कर्म भवेत्=सम्भवेत् तादृशेन असंसृष्टेन=व्यञ्जनादिनाऽलिप्तेन हस्तेन दर्व्या भाजनेन वा 'असंसृष्टेने'-त्येतत्प्रत्येकं सम्बध्यते, दीयमानमाहारादिकं नेच्छेत्=नाभिलषेत् मनसाऽपीत्यर्थात् । यत्र स्वार्थं व्यञ्जनादिना हस्तादिकं नोपलिप्तं किन्तु भिक्षुमुद्दिश्य भक्तादिदानार्थं हस्ताद्युपलेपो जायते, तत्र दानानन्तरं

अब पश्चात्कर्मदोष बताते हैं—'असंसृष्टेण' इत्यादि । भिक्षा देनेके अनन्तर गृहस्थको साधुके निमित्तसे सचित्त जल आदिके द्वारा हाथ आदि प्रक्षालन करनेकी संभावना हो तो साधु, ऐसे व्यञ्जन आदिसे अलिप्त हाथ, कड़ली अथवा वर्तनसे दिये जानेवाले आहारकी अभिलाषा न करे ।

गृहस्थके हाथ अपनेलिये व्यञ्जन आदिसे लिप्त न हों तो उन हाथोंसे साधुको भिक्षा देवे, तदनन्तर सचित्त जलसे हाथका धोना सम्भव है

इवे पश्चात्कर्मदोष जातावे छे—असंसृष्टेण इत्यादि.

भिक्षा आप्या पछी साधुने निमित्ते सचित्त जल आदि द्वारा हाथ आदि धोए नाभवानी गृहस्थने माटे संभावना होय, तो साधु जेवा व्यञ्जन आदिथी अलिप्त हाथ, कड़ली अथवा वासणुथी आपवाभा आपनारा आहारनी अभिलाषा न करे

गृहस्थना हाथ पोताने माटे व्यञ्जनादिथी लिप्त न होय तो जे हाथथी साधुने भिक्षा आपे, पछी सचित्त जलथी हाथ धोवाने संभव छे अने जे

सचित्तजलेन तत्करादिक्षालनसम्भवः, तच्च प्रक्षालनादिकं भिक्षुनिमित्तकमिति पश्चात्कर्मदोषो विज्ञेयः, यद्येवंविधेनापि हस्तादिना स्वयं भुञ्जीतान्यस्मै वा परिवेषयेत्तदा न पश्चात्कर्मदोषः, तत्र पश्चाद्भाविनः प्रक्षालनादेर्भिक्षुनिमित्तत्वाभावात्, यत्र दर्व्यादौ पश्चात्कर्मदोषसम्भावनाया अभावस्तत्र नायं प्रतिषेध इत्याशयः ॥३५॥

मूलम्—संसृष्टेण^१ य^३ हत्थेण^२, दर्वीए^४ भायणेण^६ वा^५ ।

दिज्जमाणं^७ पडिच्छिज्जा^८, जं^९ तत्थेसणियं^{१०} भवे^{११} ॥ ३६ ॥

छाया—संसृष्टेन च हस्तेन, दर्व्यां भाजनेन वा ।

दीयमानं प्रतीच्छेत्, यत्तत्रैषणीयं भवेत् ॥३६॥

सान्वयार्थः—संसृष्टेण=व्यञ्जनादिसे लिप्त हत्थेण=हाथ य=या दर्वीए=कुडछी वा=अथवा भायणेण=वरतनसे दिज्जमाणं=दियाजानेवाला आहारादि हो तत्थ=वहां-उस आहारादिम जं=जो एसणियं=उद्गम-उत्पादना-आदि-दोषरहित भवे=हो, उसे पडिच्छिज्जा=लेवे ॥३६॥

टीका—‘संसृष्टेण’ इत्यादि । टीका स्पष्टा ॥३६॥

और वह प्रक्षालन साधुके निमित्तसे होगा, इसलिये वहाँ पश्चात्कर्मदोष लगता है । यदि ऐसे (लिप्त किये हुए) ही हाथसे स्वयं भोजन करे या दूसरेको परोसे तो पश्चात्कर्मदोष नहीं लगता, क्योंकि बादमें होनेवाले उस प्रक्षालन आदि कर्मका निमित्त, साधु नहीं रहता है—अर्थात् जिस कुडछी आदिमें पश्चात्कर्म होनेकी सम्भावना न हो वहाँ यह निषेध नहीं है—यानी वह लेना कल्पता है ॥ ३५ ॥

‘संसृष्टेण’ इत्यादि । संसृष्ट हाथ, कुडछी और वर्तनसे दिये जानेवाले आहारमेंसे जो एषणीय अर्थात् उद्गम-उत्पादना-आदिदोषरहित हो वह साधु ग्रहण करें ॥ ३६ ॥

प्रक्षालन साधुना निमित्ते थाय, तेथी तेमां पश्चात्कर्मदोष लागे छे ने जेवा (लिप्त करेवा-भरडायवा) न् हाथथी पोते बोजन करे या पीबने पीरसे तो पश्चात्कर्मदोष लागतो नथी, कारणु के त्यारण्णाद थनाइ प्रक्षालन-आदि कर्मनु निमित्त साधु रडेतो नथी. अर्थात् ने कुडछी आदिमां पश्चात्कर्म थवानी संभावना नडि डोय, त्या जे निषेध नथी ज्येठवे के जे आहार लेवे साधुने कल्पे छे (उप)

संसृष्टेण इत्यादि. संसृष्ट हाथ, कुडछी अने वासणुथी आपवामां आवता आहारमांथी ने जेषणीय अर्थात् उद्गम-उत्पादना-आदि दोषथी रहित डोय ते साधु ग्रहणु करे (उ६)

मूलम्-^२दु^४णं^३ तु^५ भुंज^१माणा^६णं, एगो तत्थ निमंतए ।

दिज्जमाणं न इच्छिज्जा, छंदं से पडिलेहए ॥३७॥

छाया—द्वयोस्तु भुञ्जानयोः, एकस्तत्र निमन्त्रयेत् ।

दीयमानं नेच्छेत्, छन्दं तस्य प्रतिलेखयेत् ॥३७॥

सान्त्वयार्थः—तत्थ=वहां भुंजमाणाणं=भोजन करते हुए दुणहं=दोनोंमेंसे तु=यदि एगो=एक आदमी निमंतए=निमन्त्रित करे—आहारादि देना चाहे तो दिज्जमाणं=वह दियाजानेवाला आहारादि (साधु) न इच्छिज्जा=न चाहे-न लेवे; (किन्तु) से=उस नहीं निमन्त्रण करनेवालेके छंदं=अभिप्रायको पडिलेहए=देखे ॥३७॥

टीका—‘दुणहं तु’ इत्यादि । तत्र=तयोः=एकवस्तुस्वामित्वेन प्रसिद्धयोः, द्वयोः भुञ्जानयोः=(अत्र सप्तम्यर्थे पृष्ठी भुजधातुश्च पालनाभ्यवहारोभयार्थकस्ततश्च) पालयतोः, भोक्तुमुद्यतयोश्च मध्ये (पालनार्थकत्वे तु परस्मैपदं स्वयमूहनीयम्) (यदि) एकः=अन्यतरः निमन्त्रयेत्=दातुमुद्यतेत, तदा दीयमानम् (आहारादि) भिक्षुः नेच्छेत्, किन्तु तस्य=दानोद्यतेतरस्य छन्दं=अभिप्रायं भू-नेत्रविकारादिरूपचिह्नैः प्रतिलेखयेत्=प्रेक्षेत-‘दानमस्येष्टं न वे’-ति निश्चिनुयादित्यर्थः ॥३७॥

ततः किं कुर्यादित्याह—‘दुणहं तु’ इत्यादि ।

‘दुणहं तु०’ इत्यादि । यदि एक वस्तुके दो स्वामी हों तथा दो गृहस्थ भोजन करनेके लिये उद्यत हुए हों, और उन दोनोंमेंसे एक व्यक्ति आहार देनेके लिये उद्यत हो तो ऐसे आहारकी इच्छा भिक्षु न करे, किन्तु दूसरेके भौंह नेत्र आदि विकारसे अभिप्रायका अनुभव करे कि वहराने (देने)में इसकी सम्मति है या नहीं ? ॥ ३७ ॥

इसके पश्चात् क्या करे ? सो कहते हैं—‘दुणहं तु०’ इत्यादि ।

दुणहं तु० इत्यादि. जे ओक वस्तुना जे स्वामी होय तथा जे गृहस्थो भोजन करता होय अने जे जेभाथी ओक आहार आपवा भाटे उद्यत होय तो जेवा आहारनी इच्छा भिक्षु न करे परतु भीजना प्रभरो, नेत्र, आदिना विकारथी अलिप्रायना अनुभव करे के वडोराववाभा जेनी संभति छे के नडि ? (३७)

जे पछी थु करे ? ते कडे छे—दुणहं तु० इत्यादि

मूलम्-दुण्हं^२ तु^४ भुंजमाणं^३, दोवि^५ तत्थ^१ निमंतए^६ ।

दिज्जमाणं^{११} पडिच्छिज्जा^{१२}, जं^८ तत्थेसणियं^७ भवे^९ ॥३८॥

छाया-द्वयोस्तु भुञ्जानयो, -द्वावपि तत्र निमन्त्रयेताम् ।

दीयमानं प्रतीच्छे, -द्यत्तत्रैषणीयं भवेत् ॥३८॥

सान्त्वयार्थः-अगर-भुंजमाणं=भोजन या खाद्य पदार्थोंके रक्षण करते हुए दुण्हं=दोमेंसे तु=यदि तत्थ=वहां दोवि=दोनों ही निमंतए=निमन्त्रण करे-आहारादि धामे तो तत्थ=उस आहारादिमेंसे जं=जो एसणियं=एषणीय-निर्दोष हो वह दिज्जमाणं=दिया जानेवाला आहारादि पडिच्छिज्जा=लेवे ॥३८॥

टीका-यद्युभावपि निमन्त्रयेतां तदा तत्र यदेषणीयं तद् गृह्णीयादित्यर्थः ॥३८॥

मूलम्-गुव्विणीए^१ उवणत्थं^२, विविहं^३ पाणभोयणं^४ ।

भुंजमाणं^५ विवज्जिज्जा^६, भुत्तसेसं^७ पडिच्छए^८ ॥३९॥

छाया-गुव्विण्यै उपन्यस्तं, विविधं पान-भोजनम् ।

भुज्यमानं विवर्जयेद्, भुक्तशेषं प्रतीच्छेत् ॥३९॥

सान्त्वयार्थः-गुव्विणीए=गर्भवतीके लिए उवणत्थं=वनाकर रखा हुआ विविहं=नाना प्रकारका पाणभोयणं=खान-पान (यदि वह) भुंजमाणं=खा रही हो तो (उस आहारादिको साधु) विवज्जिज्जा=वरजे-न लेवे, (किन्तु) भुत्तसेसं=गर्भवतीके भोजन करलेनेके बाद जो शेष रहा हो तो उसे पडिच्छए=लेवे ॥३९॥

टीका-'गुव्विणीए०' इत्यादि। गुव्विण्यै=गर्भवत्यै, उपन्यस्तं=गर्भपोषणार्थं=तदीयरुच्यनुकूलतया सम्पादितं स्थापितं वा विविधं=नैकप्रकारं पान-भोजनं=

यदि वे दोनों आहार देनेको उद्यत हों और वह आहार एषणीय हो, तो ग्रहण कर लेवे ॥३८॥

'गुव्विणीए०' इत्यादि। गर्भवती स्त्रीकी इच्छा के अनुसार अर्थात् उसके लिये बनाये हुए तथा गर्भको पुष्ट करनेवाले अनेक प्रकारके पान

ले आहार आपवामा ये भेउ उद्यत डोय अने ये आहार एषणीय डोय तो साधु ते अडणु अरे (३८)

गुव्विणीए० इत्यादि गर्भवती स्त्रीनी इच्छाने अनुसरीने अर्थात् अने भाटे बनावेला तथा गर्भने पुष्ट करनेवाला अनेक प्रकारका पान अने लोअन

पानं=पेयं-प्रपाणकादिकं, भोजनं=भोज्यं मोदकादिकं (तथा) भुज्यमानम्=
उपभुज्यमानं च विवर्जयेत्=न गृह्णीयात् यतस्तदर्थोपकल्पिताऽऽहारादिग्रहणे यथा-
रुच्याहाराद्यभावात्तदिच्छामङ्गस्ततश्च गर्भपीडा-तत्पातादिसम्भवः । ननु तर्हि किं
सर्वथा विवर्जयेदित्याह-‘भुक्ते’ति-भुक्तशेषं=भुक्तादवशिष्टं प्रतीच्छेत्=
उपाददीत ॥३९॥

मूलम्-सिया य समणट्टाए, गुर्विणी कालमासिणी ।

उट्टिया वा निसीएज्जा, निसन्ना वा पुणुट्टए ॥४०॥

तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।

दितियं पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥४१॥

छाया—स्याच्च श्रमणार्थं, गुर्विणी कालमासिनी ।

उत्थिता वा निपीदेत्, निपण्णा वा पुनरुत्तिष्ठेत् ॥४०॥

तद्भवेद्भक्त-पानं तु, संयतानामकल्पक(त)म् ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत्, न मे कल्पते तादृशम् ॥४१॥

सान्त्वयार्थः—य=और कालमासिणी=नजदीक प्रसवकालवाली गुर्विणी=
गर्भवती स्त्री सिया=यदि-कदाचित् उट्टिया वा=पहलेसे खड़ी हो (किन्तु) सम-
णट्टाए=साधुके लिए अर्थात् साधुको आहारादि देनेके लिए निसीएज्जा=वैठे
वा=अथवा निसन्ना=पहलेसे वैठी हुई (साधुके लिए) पुण=फिर उट्टए=ऊठे,

और भोजन (मोदक आदि) का और वह जिसका उपभोग कर रही
हो उस आहारका (साधु) त्याग करे—ग्रहण न करे । क्योंकि उसके
लिये बनाये हुए भोजनको ग्रहण करनेसे उसकी इच्छाका भंग होकर
गर्भको पीडा पहुँचेगी, और गर्भपात तक होनेका सम्भव हो जायगा ।
तो क्या वैसा आहार लेवे ही नहीं? सो कहते हैं—गर्भवती के भोजन कर
लेने बाद जो आहार अवशेष रहे उसे ग्रहण करनेमें दोष नहीं है ॥३९॥

(मोदक आदि)ने। अने ते नेने। उपभोग करी रही छैय ते आहारने। साधु
त्याग करे-अहणु न करे, अरहणु छे अने भाटे अनाववाभा आवेला। लोअनने अहणु
करवाथी तेने अचिने अनुसार लोअन नहि भणे, तेथी अने छाने। लंग
थशे अने गर्भने पीडा पहुँचेथे, अने गर्भपात पणु थध जवाने। सखव रडेथे
तो शुं अने आहार लेवेअन नहि ? ते भाटे अहे छे छे-गर्भवती लोअन करी रहे
त्यारपछी ने आहार अवशेष रहे तेने अहणु करवाभा होय नथी (३८)

तं तु=तो वह भक्तपाणं=आहार-पानी संजयाणं=साधुओंके लिए अकल्पितं=अकल्पनीय भवे=होता है, (अतः) दितियं=देनेवालीसे (साधु) पडियाइक्खे=कहे कि तारिसं=इस प्रकारका आहारादि मे=मुझे न कप्पइ=नहीं कल्पता है ।४०।४१।

टीका-‘सिया य०’ ‘तं भवे’ इत्यादि । च=पुनः उत्थिता=दण्डवत्समवस्थिता, कालमासिनी=कालमासशब्देनात्र प्रसवकालमासो गृह्यते, स च सप्तमासादारभ्य सार्द्धसप्तरात्राधिकं नवमासं यावत्, तद्वती-प्राप्तप्रसवयोग्यसमयेत्यर्थः, गुर्विणी=गर्भवती, स्यात्=कदाचित्, श्रमणार्थं=साधुनिमित्तं-साधवे दातुमित्यर्थः, निषीदेत्=उपविशेत्, वा=अथवा, निषण्णा=उपविष्टा पुनरुत्तिष्ठेत्, तदा तत्=तया दीयमानं भक्त-पानं तु संयतानां=संयमवताम् अकल्पित(त)म्=अग्राह्यम्, अतो ददतीं प्रत्याचक्षीतेत्यादि पूर्ववत् ।

‘सर्वं वाक्यं सावधारणं भवती’-तिन्यायेन उत्थिता यदि दातुमुपविशेदेव,

‘सिया य०’ इत्यादि ‘तं भवे०’ इत्यादि च । प्रसव-काल-मासवाली अर्थात् सातवें महीनेसे आरम्भ करके साढ़े सात रात सहित नववें महीने तक, अर्थात् सातवें महीनेके बाद प्रसव होनेतकके समयवाली स्त्री, यदि खड़ी हुई हो और साधुको भिक्षा देनेके लिये बैठे, अथवा बैठी हुई हो किन्तु भिक्षा देनेके लिये उठे तो उसके द्वारा दिया जानेवाला आहार, संयमियोंके लिये कल्प्य नहीं है, अतः देनेवाली (स्त्री) से कहे कि ‘ऐसा आहार हमें कल्पता नहीं है ॥’

सब वाक्य, ‘सावधारण अर्थात् निश्चय करानेवाले होते हैं’ इस न्यायके बलसे यहाँ पर यह तात्पर्य निकलता है कि यदि देनेवाली बैठी हो और खड़ी होकरके ही आहार देवे, या खड़ी हो किन्तु बैठ करके ही

सिया य० इत्यादि तं भवे० इत्यादि प्रसवकाल-मासवाणी अर्थात् सातमा महीनाथी आरम्भिने साडा सात रात सहित नवमा महीना सुधी, अष्टवे डे सातमा महीना पछी प्रसव थाय त्यासुधीना समयवाणी स्त्री ने ऊषी डोय अने साधुने भिक्षा आपवाने माटे भेसे, अथवा भेठी डोय परन्तु भिक्षा आप-वाने माटे उठे तो तेणु आपेदेवा आहार संयमीअने माटे कल्पनीय नथी, हेनारी स्त्रीने उठेवु डे ‘अथवा आहार मने कल्पतो नथी’

अर्थात् वाक्यो ‘सावधारण्य अर्थात् निश्चय करानेवालां डोय छे’ अे न्याया-नुसार अर्धी अे तात्पर्य नीकणे छे डे ने आपनारी भेठी डोय अने ऊषी थधने न आहार आपे या ऊषी डोय परन्तु भेसीने न आहार आपे तो अे

उपविष्टा वोत्तिष्ठेदेव तदा दीयमानमाहारादिकमकल्पिकं(तं) स्यादिति । तत्तात्पर्य-
र्याऽवधारणेनेदमायाति-उत्थिता तादृशी गर्भवती यद्गुत्थितैव, उपविष्टा वोपविष्टैव
दद्यात्तदा साधूनां नाऽकल्पिकं(तं) किन्तु ग्राह्यमेवेति स्थविरकल्पिकापेक्षमिदम् ।
जिनकल्पिभिस्तु प्रथमदिवसादेव तथा दीयमानं न गृह्यते इति वृद्धाः ॥

‘कालमासिनी’ पदेन, षष्ठमासानन्तरं गर्भस्य गुरुत्वेनोत्थानादिक्रियायां
तत्सञ्चलनादिना तस्या गर्भस्य च पीडाऽवश्यंभाविनीति संसूचितम् ॥४०॥४१॥

मूलम्-थणगं पिज्जमाणी (य), दारगं वा कुमारियं ।

तं निक्खवित्तु रोयंतं, आहरे पाण-भोयणं ॥४२॥

तं भवे भत्त-पाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥४३॥

आहार देवे तो उससे दिया जानेवाला आहार अकल्प्य होता है। इसका
तात्पर्य यह हुआ कि ऐसी गर्भवती स्त्री यदि बैठी हो और बैठी-बैठी ही
आहार देवे या खड़ी हो और खड़ी-खड़ी ही आहार देवे तो साधुओंके
लिये अकल्प्य नहीं है, किन्तु कल्पनीय ही है। यह बात, स्थविर-कल्पकी
अपेक्षासे समझनी चाहिये। वृद्धोंका मत है कि जिनकल्पी महाराज,
गर्भके प्रथम दिनसे ही गर्भवती स्त्रीके हाथसे दिया जानेवाला आहार
सर्वथा नहीं लेते हैं ।

‘कालमासिनी’ पदसे यह सूचित किया है कि-छठे महीनेके बाद
गर्भ भारी हो जाता है, इस कारण हिलने-डोलनेसे गर्भवतीको तथा उसके
गर्भको पीडा अवश्य होती है ॥ ४० ॥ ४१ ॥

रीते आपवामां आवतो आहार अकल्प्य गने छे अणुं तात्पर्यं अ थयुं डे
अेवी गर्भवती स्त्री ने भेठी डाय तो भेठी-भेठी न आहार आपे या भली डाय
तो भली भली आहार आपे तो साधुने माटे ते अकल्प्य नहीं, परंतु कल्पनीय छे
आ वात स्थविर-कल्पनी अपेक्षासे समझनी नेछे अे वृद्धोने मत अेवा छे
डे जिनकल्पी महाराज गर्भना प्रथम दिवसथी न गर्भवती स्त्रीना डायथी आपवामा
आवतो आहार सर्वथा देता नहीं.

कालमासिनी अे शण्ठथी सूचित करवामा आणुं छे डे छठा महीना पछी
गर्भ भारे थछ नय छे तेथी हिल-याल करवाधी गर्भवती तथा अेना गर्भने
अवश्य पीडा थय छे (४०-४१)

छाया—स्तन्यं पाययन्ती (च), दारकं वा कुमारिकाम् ।

तं निक्षिप्य रुदन्त, -माहरेत्पान-भोजनम् ॥४२॥

तद्भवेद्भक्त-पानं तु, संयतानामकल्पिक(त)म् ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥४३॥

सान्वयार्थः—दारकं=लड़के कुमारियं=लड़की वा=अथवा नपुंसक किसीभी बच्चेको थणगं=स्तन्य-दूध पिज्जमाणी=पिलाती हुई तं=उस बच्चेको रोयंतं=रोते हुएको निक्षिप्य=भूमि आदि पर रखकर (यदि) पाण-भोयणं=आहार-पानी आहरे=देवे, तं तु=तो वह भक्तपाणं=आहार-पानी संजघाणं=साधु-ओंके लिए अकल्पियं=अकल्पनीय भवे=होता है, (अतः) दिंतियं=देनेवालीसे पडियाह्क्खे=कहे कि तारिसं=इस प्रकारका आहारादि मे=मुझे न कल्पइ= नहीं कल्पता है ॥४२-४३॥

टीका—‘थणगं’ इत्यादि । दारकं=शिशुम्, कुमारिकां=वालिकाम्, ‘वा’ शब्दात्संगृहीतं नपुंसकञ्च, स्तन्यं=दुग्धं पाययन्ती, तं=पिवन्तं शिशुप्रभृतिकं रुदन्तं=क्रन्दन्तं निक्षिप्य=भूम्यादौ निधाय पान-भोजनमाहरेत् तदा तद्भक्त-पानं तु संयतानामकल्पिकं(तं) भवेत्, अतो ददतीं प्रत्याचक्षीत—तादृशं मे न कल्पत इति ।

अत्रायमभिसन्धिः—यदि दारकादिः केवलं स्तन्यपानोपजीवी स्तन्यपानान्न-भोजनोभयोपजीवी वा भवेत् तं पाययन्ती स्तन्यपानं सन्त्याज्य पानभोजनं दद्यात्,

‘थणगं’ इत्यादि, ‘तं भवे’ इत्यादि ।

स्त्री यदि, लड़के, लड़की या नपुंसकको दूध पिलाती हो और उस पीनेवाले रोते हुए बालक आदिको, जमीन पर रख कर, पान-भोजन देवे तो साधु कहे कि ‘ऐसा आहार, मुझे नहीं कल्पता है,’ यहाँ तात्पर्य यह है कि, यदि बालक दूधमुहाँ हो अथवा दूध भी पीता हो और अन्न भी खाता हो, उस बालकको स्तनपान छोड़ा कर आहार पानी देवे,

थणगं० इत्यादि, तं भवे० इत्यादि

जे श्री पुत्र पुत्री के नपुंसकने दूध पाती होय अने ओ पीनारा शेता आणक आदिने जमीन पर भूक्षीने लोवन-पान आपे तो साधु कहे के ‘ओवे आहार मने कल्पते नथी’ अही तात्पर्य ओ छे के जे आणक दूधमुथ (दूध पर न) होय अथवा दूध पीतु होय तथा अन्न पणु भातु होय, तो ओवा आणकने स्तनपान छोडावीने आहार-पाणी आपे, अथवा केछ आणक स्तनपान

અથવા ય. શિશુઃ સ્તન્યમપિવન્નક્રે સમીપે વા તિષ્ઠેત્તં પરિત્યજ્ય દાતું પૃથગ્ભૂતાયાં તસ્યાં યદિ સ રુદ્યાત્ તદાપિ તયા દીયમાનમાહારાદિકં સંયતાનામકલ્પિક(ત)મ્, શિશ્વાઘ્રાહારાન્તરાય-કર્કશહસ્ત-ભૂમિ-મચ્ચકાદિસ્પર્શજનિતપીડા-માંસાશિ-માર્જાર-કુકુરાદિજન્તુકૃતોપઘાતાદિસમ્ભવાત્, દૃશ્યતે હિ ક્વચન નિર્જનાદૌ સ્થાને શૃગાલાદયો વાલાનપહૃત્ય પલાયન્ત ઇતિ ॥૪૨॥૪૩॥

મૂલ્મ્-જં^૧ ભવે^૬ ભત્તપાણં^૨ તુ,^૩ કપ્પાકપ્પમિ^૪ સંકિયં^૫ ।

દિંતિયં^૭ પડિયાઙ્ગલ્લે,^૮ ન મે^{૧૧} કપ્પહ્^{૧૦} તારિસં^{૧૨} ॥૪૪॥

છાયા—યદ્ભવેદ્ભક્ત-પાનન્તુ, કલ્પ્યાકલ્પ્યે શક્ષિતમ્ ।

દદતીં પ્રત્યાચક્ષીત, ન મે કલ્પતે તદ્દશમ્ ॥૪૪॥

સાન્વયાર્થઃ—જં=જો ભત્તપાણં તુ=અશનાદિ કપ્પાકપ્પમ્મિ=કલ્પ્ય અકલ્પ્યકે વિપયમે સંકિયં=શક્ષિત-શક્કાસ્પદ ભવે=હો તો દિંતિયં=દેનેવાલીસે પડિયા-ઙ્ગલ્લે=કહે કિ તારિસં=ઇસ પ્રકારકા આહારાદિ મે=મુદ્રે ન કપ્પહ્=નહીં કલ્પતા હૈ ॥૪૪॥

યા કોઈ વાલક, સ્તન-પાન ન કરતા હુઆ મી ગોદમેં યા સમીપમેં વૈઠા હો, ઉસે છોડકર સ્ત્રી આહાર દેનેકે લિયે જાવે ઓર વાલક રોને લગે તો મી ઉસકે દ્વારા દિયા જાનેવાલા આહાર, સંયમિયોંકો ગ્રાહ્ય નહીં હૈ, ક્યોંકિ ઇસસે ઉસકે વાલકકે આહારમેં અન્તરાય પડતી હૈ, માતૃ-વિરહજન્ય દુઃખ હોતા હૈ, કઠોર હાથ, ભૂમિ, ચ્વાટ આદિકે સ્પર્શસે પીડા હોતી હૈ ઓર માંસમોજી વિલાવ કુત્તે આદિ જાનવરોંકે દ્વારા ઉપઘાત હોનેકા સમ્ભવ રહતા હૈ। કહીંર (પહાડી પ્રદેશોંમેં) શૃગાલ (ગીદહ), વાલકોંકો ઉઠા કર લે માગતે હીં એસા દેસા જાતા હૈ ॥ ૪૨ ॥ ૪૩ ॥

ન કરતુ હોય પણ ખોળામા યા સમીપમા બેઠુ હોય, તેને છોડીને સ્ત્રી આહાર આપવાને માટે જાય અને બાળક શેવા લાગે તોપણ તેણે આપેલો આહાર સયમીઓને માટે ગ્રાહ્ય નથી, કારણ કે તેથી તેના બાળકના આહારમા અતરાય પડે છે, માતૃવિરહજન્ય દુઃખ થાય છે, કઠોર હાથ, ભૂમિ, ચ્વાટલા આદિના સ્પર્શથી પીડા થાય છે અને માસભોજી ખીલાડા કૃતરા આદિ જાનવરો દ્વારા ઉપઘાત થવાનો પણ સંભવ રહે છે ક્યાક ક્યાક (પહાડી પ્રદેશોમા) શિયાળ બાળકોને ઉઠાવી જાય છે, એવુ જોવામા આવે છે (૪૨-૪૩)

टीका—‘जं भवे०’ इत्यादि । यद्भक्त-पानं तु कल्प्याकल्प्ये=कल्प्यं च अकल्प्यञ्चेति समाहारद्वन्द्वे कल्प्याकल्प्यं तस्मिन्, भावप्रधानश्चाय निर्देशस्ततश्च कल्प्यत्वेऽकल्प्यत्वे चेत्यर्थः, कल्प्यत्वमुद्रमादिदोषरहितत्वमकल्प्यत्वं च तत्सहितत्वम्, तत्र शङ्कितं=शङ्का(संशय)युक्तत्वम् ‘इदं भक्तपानं कल्प्यमकल्प्यं वे’-त्येवंविधसंशय-विषयीभूतमित्यर्थः, भवेत् तत् ददतीं प्रत्याचक्षीत-तादृशं मे न कल्पत इति ॥४४॥

१ ११ २ ३ ४
मूलम्-दग्वारेण पिहियं, नीसाए पीढएण वा ।

५ ६ ७ ८ १० ८
लोढेण वा विलेवेण, सिलेसेण वि केणइ ॥४५॥

१२ १३ १५ १६ १४ १८ १७
तं च उब्भिदिआ दिज्जा, समणट्टाए व दावए ।

१९ २० २३ २२ २४ २१
दिंतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥४६॥

छाया—दक्वारेण पिहितं, निश्रया पीठकेन वा ।

लोष्टेन वा विलेपेन, श्लेषेण वा केनापि ॥४५॥

तच्चोद्भिद्य दद्यात्, श्रमणार्थं वा दापयेत् ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥४६॥

सान्त्वयार्थः—दग्वारेण=जलके भरे हुए घड़ेसे नीसाए=घंटीके पुडियेसे या पीसनेकी शिलासे वा=अथवा पीढएण=पीढेसे लोढेण=लोढेसे वा=अथवा विलेवेण=मिट्टी आदिके लेपसे वि=अथवा केणइ=दूसरे किसी प्रकारके सिले-सेण=मोम लाख आदि चिकने पदार्थसे पिहियं=आच्छादित या मुद्रित किया-हुआ अशनादिका वरतन हो, तं च=उसे यदि समणट्टाए=साधुके लिए उब्भि-दिआ=उघाड़ (खोल) कर दिज्जा=खुद देवे वा=अथवा दावए=दूसरेसे दिलावे तो दिंतियं=देती हुईसे साधु पडियाइक्खे=कहे कि तारिसं=ऐसा आहारादि मे=मुझे (लेना) न कप्पइ=नहीं कल्पता है ॥४५-४६॥

‘जं भवे’ इत्यादि । ‘यह भक्त-पान कल्प्य है या अकल्प्य’ इस प्रकार जिसमें सन्देह हो वह भक्त-पान देनेवालीसे साधु कहे कि ऐसा आहार मुझे ग्राह्य नहीं है ॥ ४४ ॥

जं भवे० इत्यादि ‘आ लोणन-पान कल्प्य छे के अकल्प्य ?’ अये प्रकारने जेमां सदेहु उत्पन्न थाय ते लोणन-पान आपनारीने साधु कहे के अयेवा आहार भने आह्य नथी (४४)

टीका-‘दकवारेण०’ ‘तं च’ इत्यादि । दकेति दकं=जलं (प्रोक्तं प्राज्ञैर्भुवनममृत
जीवनीयं दकं च’ इति हलायुधः,) वारयति=वह्निर्निःसरणतो निरुणद्धीति दक-
वारः=जलसंभृत-कलसादिभाजनं तेन, निश्रया=घरट्टेन-पेपणचक्रेण शिलापट्टेन
(पेपणार्थपापाणेन) वा, पीठकेन=काष्ठनिर्मिताऽऽसनेन, लोण्टेन=शिलादि-
खण्डेन, विलेपेन=मृत्तिकादिलेपेन, केनापि श्लेषेण=सिक्थ-लाक्षादिना वा पिहि-
तम्=आच्छादितं मुद्रितं वा यदन्नादिभाजनमिति प्रसङ्गलभ्यं भवेत्, तच्च श्रमणार्थ-
मुद्भिद्य=उद्घाटय (स्वयं) दद्याद्वापयेद्वा तदा गुरुतरवस्तूत्थापनक्लेशहिंसादि-
सम्भावनया ददतीं प्रत्याचक्षीतेत्यादि पूर्ववत् ॥ ४५ ॥ ४६ ॥

मूलम्-असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तथा ।

जं जाणेजा सुणेजा वा, दाणट्टा पण्डं इमं ॥४७॥

तं भवे भत्त-पाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।

दिंतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥४८॥

‘दकवारेण०’ इत्यादि, ‘तं च’ इत्यादि ।

जलसे भरेहुए वर्त्तनसे, चक्की के पुडसे, मसाला आदि पीसनेकी
शिलासे, पीढ़े (त्राजोट) से, लोढे (मसाला आदि पीसनेके वजनदार पत्थर)
से ढके हुए, तथा मिट्टी आदिके लेपसे, अथवा अन्य किसीसे छांदे या लाख
आदिसे मुद्रित किया हुआ अन्न-पान, साधुके लिये उघाड़कर स्वयं देवे या
दूसरेसे दिलावे तो क्लेश और हिंसाकी सम्भावनाके कारण देनेवालीको
कहे कि ऐसा आहार हमें ग्राह्य नहीं है । तात्पर्य यह है कि, भारी वस्तुके
उठानेमें स्व-पर-विराधना आदि अनेक दोषोंकी सम्भावना होनेसे
यह निषेध किया गया है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥

दकवारेण० इत्यादि, तं च इत्यादि.

नण्ठी लरेडा वासणुथी, घटीना पउथी, मसालो वाटवाना ओरशिथाथी
णालेठथी, मसालो वाटवाना वजनदार पत्थरथी, ढाकेलु तथा भाटी आदिना
लेपथी अथवा अन्य डोर्ष पदार्थथी छाटेलु डे लाण आदिथी गंध करेलु वासणु
साधुने भाटे उघाडीने अन्न-पान पोते आपे या पीला पासे आपाये तो क्लेश अने
हिंसानी सम्भावनाथी आपनानीन साधु कडे डे ओयो आहार भने ग्राह्य नथी.
तात्पर्य ओ छे डे बारे वस्तु उपाटवाना स्वपर-विराधना आदि अनेक दोषोनी
सम्भावना होवाथी ओ निषेध करवासा आओये छे (४५-४६)

छाया—अशनं पानकं वापि खाद्यं स्वाद्यं तथा ।

यज्जानीयात् शृणुयाद्वा, दानार्थं प्रकृतमिदम् ॥४७॥

तद्भवेद्भक्त-पानं तु, संयतानामकल्पक(त)म् ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥४८॥

सान्वयार्थः—जं=जो असणं=ओदन आदि अशन पाणगं=दाख आदिका धोवन वावि=अथवा खाइमं=केला आदि खाद्य तथा=और साइमं=एलची लूंग आदि स्वाद्य इमं=यह 'दाण्टा' पथिकोंको देनेके लिए पगडं=उपकल्पित-निकाला हुआ है जो अपने या अपने कुटुम्बके लिए काममें नहीं लाया जावे ऐसा जाणेज्ज=जान लेवे वा=अथवा सुणिज्जा=किसीसे सुन लेवे तो तं=वह भक्तपाणं तु=आहार-पानी संजयाणं=साधुओंके लिए अकल्पिचं=अकल्पनीय भवे=होता है, (अतः) दितियं=देती हुईसे साधु पडियाइक्खे=कहे कि तारिस= इस प्रकारका आहारादि मे=मुझे (लेना) न कप्पइ=नहीं कल्पता है ॥४७-४८॥

टीका—'असणं०' इत्यादि, 'तं भवे०' इत्यादि च । यत् अशनं=भोज्य-मोदन-पूरिकादिकं, पानकं=द्राक्षादिजलम्, अपिवा=अथवा खाद्यं=कदलीफला-दिकं, स्वाद्यम्=एला-लवङ्ग-कर्पूर-पूगीफलादिकम्, 'दानार्थं=देशान्तरादागतेन वणिगादिना साधुवद्रार्थं स्वकीयप्रशसानिमित्तं दातुम्, इदं प्रकृतं=नियतरूपेणोप-कल्पितम्' इति जानीयात्=आमन्त्रणादिना अवगच्छेत्, शृणुयाद्वा=कुतश्चि-

'असणं०' इत्यादि, तथा 'तं भवे०' इत्यादि ।

ओदन-आदि अशन, दाखका जल आदि पान, केला आदि खाद्य, लोंग, कपूर, इलायची, सुपारी आदि स्वाद्य, 'यह देशान्तरसे आये हुए वणिक आदिने अपनी प्रशंसाके निमित्त देनेके लिये रक्खा है।' ऐसा जो समझे या किसीसे सुने तो वह अशनादि, संयमियोंको कल्पनीय नहीं है,

असणं धत्यादि, तथा तं भवे० धत्यादि

ओदन आदि अशन, द्राक्षना धोवणुं वण आदि पान, डेणां आदि पाद्य, लवींग, कपूर, धलायची, सोपारी आदि स्वाद्य, "आ देशान्तरथी आवेला वणिक आदिमे पोतानी प्रशसाने लीधे आपवाने माटे राभेल छे" भेलुं जे समन्वामां डे डोई पासेथी सालणवामा आवे तो ये अशनादि संयमीयेने

दाकर्णयेद्वा तद्भक्तपानं तु संयतानामकल्पिकं भवेत्, अतस्तद्दतीं प्रत्याचक्षीत—तादृशं मे न कल्पत इति ॥ ४७ ॥ ४८ ॥

मूलम्—असणं^२ पाणगं^३ वावि,^४ खाइमं^५ साइमं^६ तथा ।^७

जं^१ जाणेज्ज^२ सुणेज्जा^३ वा,^४ पुण्णट्ठा^५ पगडं^६ इमं^७ ॥४९॥

तं^१ भवे भत्त-पाणं^२ तु संजयाण^३ अकप्पियं^४ ।

दितियं^१ पडियाइक्खे,^२ न मे कप्पइ^३ तारिसं^४ ॥५०॥

छाया—अशनं पानकं वापि, खाद्यं स्वाद्यं तथा ।

यज्जानीयाच्छृणुयाद्वा, पुण्यार्थं प्रकृतमिदम् ॥४९॥

तद्भवेद्भक्तपानं तु, संयतानामकल्पिक(त)म् ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥५०॥

सान्त्वयार्थः—जं असणं पाणगं वावि खाइमं तथा साइमं=जो अशन पान खादिम स्वादिम इमं पुण्णट्ठा पगडं='यह करुणाबुद्धिसे दीन-हीन-जनोके लिए पुण्यार्थं निकाल रखा है' इस प्रकार जाणेज्ज=जान लेवे वा=अथवा सुणिज्जा=किसी दूसरेसे घुन लेवे तो तं=वह भत्तपाणं तु=आहार-पानी संजयाणं=साधुओंके लिए अकप्पियं=अकल्पनीय भवे=होता है, (अतः) दितियं=देती हुईसे साधु पडियाइक्खे=कहे कि तारिसं=इस प्रकारका आहारादि मे=मुझे (लेना) न कप्पइ=नहीं कल्पता है ॥४९॥-५०॥

टीका—'असणं०' इत्यादि, 'तं भवे०' इत्यादि च । यदशनादिकं 'पुण्यार्थं=पुण्याय=सुकृतायेदं दयाधिया, वनीय(प)क-भ्रमणार्थोपकल्पितस्याग्रे वक्ष्य-इसलिये ऐसा भक्त-पान आदि देनेवाली से कहे कि यह मुझे नहीं कल्पता है ॥ ४७ ॥ ४८ ॥

'असणं०' इत्यादि, तथा 'तं भवे०' इत्यादि ।

जो 'अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य दया-बुद्धिसे दीन-हीन जनोको

भाटे कल्पनीय नहीं तथा शेषा लोचन-पान आदि आपनारीने साधु छोड़े के ओ भने कल्पता नहीं. (४७-४८)

असणं० इत्यादि, तथा तं भवे० इत्यादि

"आ अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, दया-बुद्धिसे दीन-हीन जनोने आपनाने

माणत्वाद्त्र दीनेभ्यो वितरणार्थमिदं प्रकृतम्=उपकल्पितम्-स्व-स्वपोष्यवर्गोभयो-
पभोग्यभिन्नतया स्थापितमिति यावत्' इति जानीयात् शृणुयाद्वा तद्धक्तपान-
मित्यादि पूर्ववत् । पूर्वगाथायां 'दाण्ड्या' इत्यत्र दान-शब्देन स्वप्रशंसार्थं दानं
गृह्यते, प्रकृते 'पुण्ड्या' इत्यत्र पुण्य-शब्देन स्वप्रशंसाव्यतिरिक्तफलाभिसन्धानेन
दानं गृह्यते, इति दानपुण्ययोर्भेदः । 'महाव्रतधारिभ्य एव यदीयते तत्रैव पुण्यं न
तु तदितरेभ्यः प्रदाने, तथा सति हि प्रत्युत पापकलापः समुत्पद्यते' इति
केचिदाहुः, ('तेरहपथी' शब्देन प्रसिद्धाः साधव आहुः,) तद् भ्रान्तिविलसितम्,

देनेके लिये है-अर्थात् पुण्यार्थ बनाया गया है' ऐसा जाने या सुने तो
वह संयमीके लिये ग्राह्य नहीं है, अत एव ऐसा आहार देनेवालीसे कहे
कि-'यह भक्त-पान लेना मुझे नहीं कल्पता है' । पहली गथामें आये
हुए 'दाण्ड्या' पदके 'दान' शब्दसे 'अपनी प्रशंसाके लिये दिया
जानेवाला दान' अर्थ ग्रहण किया है, किन्तु इस गथामें 'पुण्ड्या'के
'पुण्य' शब्दसे अपनी प्रशंसाके सिवाय अन्य किसी प्रयोजनसे दिया
जानेवाला दान' अर्थ होता है-दान और पुण्यमें यही अन्तर है ।

'कोई-कोई कहते हैं कि-"महाव्रतधारी मुनियोंको जो दान दिया
जाता है उसीमें पुण्य है-दूसरोंको देनेमें नहीं, दूसरोंको देनेसे उलटा पाप
लगता है" । उनका यह कहना भ्रान्ति-मूलक है, क्योंकि, भगवान्ने

१ तेरहपथी सप्रदाय के साधु ।

भाटे छे, अर्थात् पुण्यार्थ गनाववाभा आव्या छे " अवे न्णववाभा या सांभ-
णववाभा आवे तो अ संयमीने भाटे ग्राह्य नथी तेथी करीने अवे आहार
आपनारीने साधु कडे छे-अे बोधन-पान लेवा भने कल्पता नथी. पडेली
गाथामा आवेला दाण्ड्या पढना दान शब्दथी 'पोतानी प्रशंसाने भाटे
आपवामा आवतुं दान' अवे अर्थ अडुषु कर्ये छे, पणु आ गाथामा पुण्ड्या
माना पुण्य शब्दथी 'पोतानी प्रशंसा सिवायना अन्य केछ प्रयोजनथी
आपवामा आवतु दान' अवे अर्थ थाय छे दान अने पुण्यमां अे अतर छे.

१केछ-केछ कडे छे छे-"महाव्रतधारी मुनियोने ने दान आपवामा आवे छे
तेमा पुण्य छे भीन्नयोने देवामा पुण्य नथी, भीन्नयोने देवामा उलटु पाप
लागे छे " अेमनु अेवुं कडेवुं भ्रान्तिमूलक छे, कारणु केे लगवाने पुण्ड्या पगडं

भगवता हि 'पुण्णट्टा पगडं' इत्यनेन 'पुण्यार्थमुपकल्पितं द्रव्यं साधूनामकल्प्य'-
मिति बोधितं, तत्र महाव्रतधारकेतरेभ्यः प्रदातुमुपकल्पितस्य द्रव्यस्य तन्मते
पुण्यार्थत्वाभावेन 'पुण्णट्टा पगडं' इति वाक्यं निर्विषयतामपद्येत ।

ननु पुण्यार्थोपकल्पितद्रव्यस्याकल्प्यत्वस्वीकारे साधोः शिष्टकुले भिक्षाग्रहण-
मेवाकल्प्यं स्यात्, पुण्यार्थमेव तेषां पाकप्रवृत्तेर्न तु क्षुद्रजन्तुवत्स्वोदरपूर्तिमात्रार्थ-
मिति चेन्न, तथाहि—यद्यपि शिष्टकुले सम्पादितमन्नं पुण्यार्थप्रकृतं तथापि यदन्येभ्यो

'पुण्णट्टा पगडं' इस कथनसे पुण्यके लिये निकाले हुए द्रव्यको साधुओंके
वास्ते अकल्पनीय बताया है। यदि महाव्रतियोंको छोड़कर अन्य किसीको
देनेमें पुण्य न हो तो भगवान्का किया हुआ यह निषेध किस पर लागू
पड़ेगा ?, तात्पर्य यह है कि पुण्यके लिये निकाले हुए द्रव्यको, मुनियोंके
लिये अकल्प्य बतानेसे यह सिद्ध होता है कि दूसरोंको दान देनेसे भी
पुण्यकी प्राप्ति होती है ।

शंका—यदि पुण्यार्थ निकाला हुआ द्रव्य, साधुओंको ग्राह्य नहीं है
तो शिष्टकुलमें साधु, कभी भिक्षा ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि
शिष्ट जन, पुण्यके लिये ही रसोईका आरम्भ करते हैं, साधारण (क्षुद्र)
प्राणियोंकी तरह अपने ही उदरकी पूर्तिके लिये नहीं ।

समाधान—यद्यपि शिष्टकुलमें तैयार किया हुआ आहार पुण्यके लिये
ही संपादित होता है तथापि जो आहार दूसरोंको ही देनेके लिये बनाया

ये कथन वडे पुण्यने माटे कडेला द्रव्यने साधुंओने माटे अकल्पनीय णताण्युं छे
जे मडाप्रतीओ सिवायना भीलओने आपवामां पुण्य न होय तो भगवाने
करेवो ओ निषेध कोने दाणु पश्ये ?, तात्पर्य ओ छे के पुण्यने माटे कडेला
द्रव्यने मुनिओने माटे अकल्प्य णताण्यु होवाथी ओम सिद्ध थाय छे के भील-
ओने दान आपवाथी पणु पुण्यनी प्राप्ति थाय छे

शंका—जे पुण्यार्थ कडेला द्रव्य साधुंओने माटे ग्राह्य न होय तो शिष्ट
क्षुण्णमा साधु कदापि भिक्षा ग्रहण करी शक्ये न नहि, कारण के शिष्टजन पुण्यने
माटे न रसोईने आरंभ करे छे साधारण (क्षुद्र) प्राणीओनी पेटे मात्र
पोतानुन उदर बरवाने माटे नहि

समाधान—जे के शिष्ट क्षुण्णमां तैयार करवामां आवतो आहार पुण्यने
माटे न संपादित होय छे, तोपणु जे आहार भीलओने आपवाने माटे णताववामा
आये छे, पोताना उपलोगने माटे नहि, ते पुण्णट्टा पगडं (पुण्यार्थ निष्पादित)

दातुमेव निष्पादितं न तु स्वोपभोगार्थं तदेवान्नं 'पुण्यार्थप्रकृत'-शब्देनात्र गृह्यते, एतदेव देयमित्युच्यते । ईदृशस्यैव ग्रहणे प्रतिषेधः, आरम्भान्तरायादिदोषप्रसङ्गात् । यत्तु स्वस्य स्वपोष्यवर्गस्य चोपभोगार्थमुदारबुद्ध्या सम्पादितं, तच्चानियतदानार्थत्वाददेयमित्युच्यते । अस्य ग्रहणे साधोर्नारम्भादिदोषप्रसङ्गः, साध्वर्थपाकप्रवृत्तेरभावात् । किञ्च-शास्त्रे, शिष्टकुले भिक्षाग्रहणस्य विधानान्न तथाविधाऽऽहारग्रहणे दोष इत्यलं पल्लवितेन ॥ ४९ ॥ ५० ॥

२ ३ ४ ४ ६ ८ ७
मूलम्-असणं पाणगं वावि, खाइमं साइमं तहा ।

१ १२ १३ १४ ६ १९ १०
जं जाणेज्ज सुणेज्जा वा, वणिमट्टा पगडं इमं ॥५१॥

जाता है अपने उपभोगके लिये नहीं, वही 'पुण्यार्थ निष्पादित' (पुण्यार्थ निष्पादित) और वही 'देय' कहलाता है । इस प्रकारके आहारको ही ग्रहण करनेका निषेध किया गया है । क्योंकि, उसे लेलेनेसे आरंभ और अन्तराय आदि दोषोंका प्रसंग होता है ।

जो आहार, अपने और अपने आश्रित जनोंके उपभोगके लिये उदार बुद्धिसे निष्पन्न किया जाता है, वह अनियत दानके लिये होनेसे 'अदेय' कहलाता है । इस अदेय आहारको ग्रहण करनेसे साधुको आरम्भ-आदि दोष नहीं लगते हैं, क्योंकि वह साधुके निमित्त नहीं बनाया जाता है, तथा शास्त्रमें, शिष्टकुलमें भिक्षा ग्रहण करनेका विधान है, इसलिये भी शिष्टकुलमें आहार ग्रहण करनेमें दोष नहीं आसकता, इतना ही समाधान काफी है ॥ ४९ ॥ ५० ॥

अने अेव 'देय' कडेवाय छे अे प्रकारना आहारने पणु अडणु करवाने। निषेध करवामां आव्ये छे, कारणु के अे लेवाथी आरंभ अने अंतराय आदि दोषोने प्रसंग उत्पन्न थाय छे

अे आहार पोताने माटे अने पोताना आश्रित जनोना उपभोगने माटे उदार-बुद्धिथी निष्पन्न करवामा आवे छे ते अनियत दानने माटे होवाथी 'अदेय' कडेवाय छे अे अदेय आहार अडणु करवाथी साधुने आरंभ-आदि दोषो लागता नथी, कारणु के अे साधुने माटे बनाववामा आवेवो होतो नथी, तथा शास्त्रमा शिष्टकुलमा भिक्षा अडणु करवानुं विधान छे, तेथी पणु शिष्टकुलमा आहार अडणु करवामा दोष लागी शकतो नथी अेटलु अ समाधान पूरतु छे (४९-५०)

१५ २० १६ १७ १८ १९
तं भवे भक्त-पाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।

२१ २२ २५ २४ २६ २३
दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥५२॥

छाया—अशनं पानकं वापि, खाद्यं स्वाद्यं तथा ।

यज्जानीयाच्छृणुयाद्वा, वनीय-(प)-कार्थं प्रकृतमिदम् ॥५१॥

तद्भवेद्भक्त-पानं तु, संयतानामकल्पिकम् ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥५२॥

सान्वयार्थः—जं असणं पाणगं वाचि खाइमं तथा साइमं=जो अशन पान खादिम स्वादिम इमं वणिमइहा पगडं=यह भिखारी और दरिद्रोंके लिए उपकल्पित है ऐसा जाणेज्ज=जान लेवे वा=अथवा सुणिज्जा=किसी दूसरेसे सुन लेवे तो तं= वह भक्तपाणं तु=आहार-पानी संजयाणं=साधुओंके लिए अकप्पियं=अकल्पनीय भवे=होता है, (अतः) दितियं=देती हुईसे साधु पडियाइक्खे=कहे कि तारिसं= इस प्रकारका आहारादि मे=मुझे (लेना) न कप्पइ=नहीं कल्पता है ॥५१-५२॥

टीका—‘असणं०’ इत्यादि ‘तं भवे०’ इत्यादि च । यद् अशनादिकं वनीय-(प)कार्थम्=वनीय(प)कः=याचकमात्रं, यद्वा सिद्धान्नमात्रोपजीवी, अथवा वनी=स्वकीयदुरवस्थाप्रदर्शनपुरःसरं प्रियाऽऽलापादिना लभ्यद्रव्यं, तां याति=प्राप्नोतीति वनीयः, स एव वनीयकः, ‘वनीपके’तिपाठपक्षे तु तां पूर्वोक्तां वनीं पिबति=आस्वादयतीति, पाति=रक्षति वा वनीपः, स एव वनीपकः, अथवा वनुते=प्रायो दातुः सम्माननीयेष्वात्मनो भक्तिं प्रकटयन् याचत इति वा, (‘वनु याचने’ अस्माद्धातोरौणादिक ईपक्रमत्ययः ।) यदिवा वं=सान्त्वनं-बुभुक्षाजनिततापो-

‘असणं०’ इत्यादि, तथा ‘तं भवे०’ इत्यादि ।

याचकमात्रको अथवा सिद्ध (तैयार) भिक्षा लेकर जीवन-निर्वाह करनेवालेको वनीयक कहते हैं, ‘वनीपक’ पाठपक्षमें—दाताके माननीय गुरु आदिमें भक्ति प्रकट करके लीजानेवाली भिक्षाको वनी कहते हैं, और ऐसी भिक्षा लेनेवाला ‘वनीपक’ कहलाता है, अथवा जो, भूखकानाप

असणं० इत्यादि तथा तं भवे० इत्यादि

याचक-मात्रने अथवा सिद्ध (तैयार) भिक्षा लधने एवम निर्वाहकर-नाराने ‘वनीयक’ कहे छे वनीपक पाठना पक्षमा—दाताना माननीय गुरुआदिमा भक्ति प्रकट करीने लेवागं आवती भिक्षाने वनी कहे छे, अने ओधी भिक्षा लेनार वनीपक कहेवाय छे. अथवा जे भूषणेना ताप भिटावीने सांत्वना आपे

पशमनलक्षणं नयति=प्रापयतीति वनीः, यद्वा वन्यते=याच्यते=भिक्षयत इति वनी= भिक्षणीयद्रव्यम्, ('वन्तु याचने' अस्मादौणादिक इन् कृदिकारादिति ङीष्) तां पाति=उपकल्प्य रक्षतीति वनीपः=गृहस्थस्तं कायति=प्रार्थयते प्रियोत्त्वादिनेति वनीपकस्तदर्थमिदं प्रकृतमित्यादि पूर्ववत् ॥ ५१ ॥ ५२ ॥

मूलम्-असणं पाणगं वावि, खाइमं साइमं तथा ।

जं जाणोज्ज सुणोज्जा वा, समणट्ठा पगडं इमं ॥५३॥

तं भवे भत्त-पाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तादिसं ॥५४॥

छाया—अशनं पानकं वापि, खाद्यं स्वाद्यं तथा ।

यज्जानीयाच्छृणुयाद्वा, श्रमणार्थं प्रकृतमिदम् ॥५३॥

तद्भवेद्भक्त-पानं तु, संयतानामकल्पिकम् ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥५४॥

सान्त्वयार्थः—जं असणं पाणगं वावि खाइमं तथा साइमं=जो अशन पान खादिम स्वादिम इमं समणट्ठा पगडं=यह निर्ग्रन्थ शाक्य तापस गैरिक और आजीवक, इन पांच प्रकारके श्रमणोंके लिए उपकल्पित है, ऐसा जाणोज्ज=ज्ञान लेवे वा=अथवा सुणिज्जा=किसी दूसरेसे सुन लेवे तो तं=वह भत्तपाणं तु=आहार-पानी संजयाणं=साधुओंके लिए अकप्पियं=अकल्पनीय भवे=होता है, (अतः) दितियं=देती हुईसे साधु पडियाइक्खे=कहे कि तारिसं=इस प्रकारका आहारादि मे=मुझे (लेना) न कप्पइ=नहीं कल्पता है ॥५३-५४॥

मिटाकर सान्त्वना प्रदान करे उसे वनी (भिक्षा देनेके लिये रखा हुआ अन्नादि) कहते हैं, उसको सुरक्षित रखनेवाला गृहस्थ 'वनीप' कहलाता है, और उस वनीप (गृहस्थ)से प्रार्थना करके भिक्षा प्राप्त करने वालेको 'वनीपक' कहते हैं। उस वनीपकके लिये बनाया हुआ देवे तो देनेवालीसे कहे कि ऐसा आहार मुझे कल्पना नहीं है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥

तेने वनी (भिक्षा आपवाने राणेला अन्नादि) कडे छे अने सुरक्षित राखनार गृहस्थ वनीप कडेवाय छे, अने अने वनीप (गृहस्थ)ने प्रार्थना करीने भिक्षा प्राप्त करनारने वनीपक कडे छे अने वनीपकने भाटे अनावेला आहार आपे तो आपनारीने साधु कडे के अवेला आहार भने कल्पतो नथी (५१-५२)

टीका—‘असणं०’ इत्यादि, तथा ‘तं भवे०’ इत्यादि । श्रमणार्थं=श्रमणाः-
लोकप्रसिद्धचतुरोधतो निर्ग्रन्थ-शाक्य-तापस-गैरिका-ऽऽजीवकभेदेन पञ्चधा,
तत्र निर्ग्रन्थाः=पञ्चमहाव्रतधारिणः, शाक्याः=सौगताः, तापसाः=जटाधारिणः,
गैरिकाः=रक्तवर्णधातुविशेषरञ्जितवस्त्रधारिणः, परिव्राजका इत्यर्थः, आजी-
वकाः=गोशालकमतानुयायिनस्तदर्थमिदं प्रकृतमित्यादि प्राग्वत् ॥५३॥५४॥

मूलम्—उद्देशियं^१ कीयगडं^२, पृङ्कम्मं^३ च^७ आहडं^४ ।

अज्झोयरय^५ पामिच्चं^६, मीसजायं^८ विवज्जए^९ ॥५५॥

छाया—औद्देशिकं क्रीतकृतं, पूतिकर्म चाभ्याहृतम् ।

अध्यवपूरकं प्रामित्यं, मिश्रजातं विवर्जयेत् ॥५५॥

सान्वयार्थः—उद्देशियं=औद्देशिक-किसी एकको उद्देश करके बनाये हुए
अशनादिको कीयगडं=खरीदे हुएको पृङ्कम्मं=आधाकर्मादिदोपसे दूषित
ऐसे आहारसे मिले हुएको आहडं=सामने लाये हुएको पामिच्चं=उधार लाये
हुएको च=और मीसजाए=अपने तथा साधुओंके लिए मिश्रित (भेला) करके
बनाये हुए अशनादिको (साधु) विवज्जए=वरजे, अर्थात् ऐसा आहार हो तो नहीं
लेवे ॥ ५५ ॥

‘असणं०’ इत्यादि तथा ‘तं भवे०’ इत्यादि ।

लोकमें पाँच प्रकारके श्रमण होते हैं—(१) निर्ग्रन्थ (पंच-महाव्रतधारी),
(२) सौगत (बुद्धके अनुयायी), (३) तापस (जटाधारी), गैरिक
(गेरुआ वस्त्र पहिननेवाले), (४) आजीवक (गोशालके मतानुयायी) ।
इनके लिये जो आहार बनाया गया हो वह, संयमियोंके लिये कल्प्य
नहीं है, अत एव ऐसा आहार देनेवालीसे साधु कहे कि मुझे नहीं
कल्पता है ॥ ५३ ॥ ५४ ॥

असणं० इत्यादि तथा तं भवे० इत्यादि.

लोकमें पाँच प्रकारका श्रमणो होय छे. (१) निर्ग्रन्थ (पञ्चमहाव्रतधारी),
(२) सौगत (बुद्धका अनुयायी), (३) तापस (जटाधारी), (४) गैरिक
(गेरुआ वस्त्रो पहिरनाग), (५) आजीवक (गोशालना मतानुयायी) जेभने
भाटे वे आहार बनाववामां आये होय ते सयमीओने भाटे कल्प्य नथी,
तेही ओवे आहार आपनानीने साधु छे ते भने कल्पतो नथी (५३-५४)

टीका—‘उद्देशियं०’ इत्यादि । १-औद्देशिकम्=उद्देशनमुद्देशस्तेन कृत-मौद्देशिकम् । तद्विविधं-सामान्यौद्देशिकं विशेषौद्देशिकं च, तत्राद्यं-प्रतिदिनं स्वार्थं सम्पाद्यते तावत्सम्पादनप्रवृत्तौ सत्यां ‘भिक्षादानं गृहस्थाऽऽचारः’ इति बुद्ध्या ‘यः कश्चित्साधुरागच्छेत्तस्मै देय’-मिति सामान्यत उद्दिश्य समधिकं निष्पादितम् । द्वितीयं-कमप्येकं साधुं व्यक्ति-विशेषरूपेणोद्दिश्य सम्पादितम् । २-क्रीतकृतं=क्रयणं गृहस्थकर्तृक, तेन सम्पादितं क्रीतकृतं क्रीतमित्यर्थः, तत्रिविधं-द्रव्यक्रीतं, भावक्रीतं, मिश्रक्रीतञ्च, तत्र द्रव्य-क्रीतं=स्वपरतदुभयभेदेन त्रिधा-स्वद्रव्यक्रीतं, परद्रव्यक्रीतम्, उभयद्रव्यक्रीतञ्च । तदपि सचित्ताऽ-चित्त-मिश्रभेदात्प्रत्येकं

‘उद्देशियं०’ इत्यादि । [१] किसीको उद्देश करके बनाया हुआ आहार, औद्देशिक कहलाता है। वह दो प्रकारका है—१-सामान्य-औद्देशिक और २-विशेष-औद्देशिक। जितना आहार, प्रतिदिन गृहस्थ बनाता है उतना आहार बनाते समय ऐसा विचार करना कि ‘भिक्षा देना गृहस्थका कर्तव्य है, इसलिये जो कोई साधु आवेगा उसे दे देंगे’ ऐसा विचार कर बनाया हुआ आहार ‘सामान्य-औद्देशिक’ और किसी एक साधुके निमित्त बनाया हुआ आहार, ‘विशेष-औद्देशिक’ कहलाता है।

[२] खरीद किया हुआ आहार क्रीतकृत कहलाता है। वह तीन प्रकारका है (१)-द्रव्य-क्रीत (२)-भावक्रीत (३)-मिश्रक्रीत। द्रव्यक्रीत तीन प्रकारका है—(१)-अपने द्रव्यसे खरीदा हुआ, (२)-पराये द्रव्यसे खरीदा हुआ, (३)-दोनों द्रव्योंसे खरीदा हुआ। ये तीनों भेद तीन प्रकारके हैं। स्वद्रव्य

उद्देशियं० इत्यादि (१)-कोईने उद्देशीने बनावेले आहार औद्देशिक कहेवाय छे ते जे प्रकारने होय छे (१) सामान्य-औद्देशिक अने (२) विशेष-औद्देशिक जेटेले आहार प्रतिदिन गृहस्थ बनावे छे जेटेले आहार बनावती वषते जेवो विचार करवे के ‘भिक्षा आपवी जे गृहस्थनु कर्तव्य छे, तेथी जे कोई साधु आवेशे तो तेने आपीश’ जेवो विचार करीने बनावेले आहार सामान्य-औद्देशिक, अने कोई जेक साधुने निमित्त बनावेले आहार विशेष-औद्देशिक कहेवाय छे

(२)-भरीद करेले आहार क्रीतकृत कहेवाय छे ते त्रय प्रकारने छे—(१) द्रव्यक्रीत, (२) भावक्रीत, (३) मिश्रक्रीत द्रव्यक्रीत त्रय प्रकारने छे—(१) पौतना द्रव्यथी भरीदले, (२) पराया द्रव्यथी भरीदले, (३) जेठ द्रव्येथी भरीदले।

त्रिविधं—सचित्तस्वद्रव्यक्रीतम्, अचित्तस्वद्रव्यक्रीतं, मिश्रस्वद्रव्यक्रीतं, सचित्तपर-द्रव्यक्रीतम्, अचित्तपरद्रव्यक्रीतं, मिश्रपरद्रव्यक्रीतं, सचित्तोभयद्रव्यक्रीतम्, अचित्तोभयद्रव्यक्रीतं, मिश्रोभयद्रव्यक्रीतश्चेति । इत्थं द्रव्य-क्रीतं नवधा भवति ।

भाव-क्रीतं द्विविधं—स्वभावक्रीतं परभावक्रीतञ्च; तत्र स्वभावक्रीतं—साधौ समुपागते तदर्थं गृहस्थेन स्वविद्या-^१-मन्त्रादि दत्त्वा क्रीतम् । परभावक्रीतं—विद्या-

१—विद्या-ससाधना रोहिणीप्रज्ञप्त्यादिरूपा, मन्त्रः—असाधनो वशीकरणादिः ।

क्रीतके भेद—(१) अपने सचित्त द्रव्यसे खरीदा हुआ, (२)—अपने अचित्त द्रव्यसे खरीदा हुआ, (३)—अपने सचित्त और अचित्त, दोनों प्रकारके द्रव्यसे खरीदा हुआ ।

परद्रव्यक्रीतके भेद—(१)—दूसरेके सचित्त द्रव्यसे खरीदा हुआ, (२)—दूसरेके अचित्त द्रव्यसे खरीदा हुआ, (३) दूसरेके दोनों प्रकारके द्रव्यसे खरीदा हुआ ।

उभयक्रीतके भेद—(१)—दोनोंके सचित्त द्रव्यसे खरीदा हुआ (२) दोनोंके अचित्त द्रव्यसे खरीदा हुआ (३) दोनोंके सचित्त और अचित्त द्रव्यसे खरीदा हुआ । ये सब द्रव्यक्रीत हैं ।

भाव-क्रीत, दो-प्रकारका है—(१)—स्व-भावक्रीत, (२)—पर-भावक्रीत । साधुके आने पर, साधुके लिये, अपनी विद्या या अपना मन्त्र दे कर, गृहस्थद्वारा खरीदा हुआ आहार स्व-भावक्रीत है, दूसरेने विद्या-मन्त्र

ओ त्रणे भेद त्रणु-त्रणु प्रकारना छे स्वद्रव्यक्रीतना भेद—(१) पोताना सचित्त द्रव्यथी परीहेलो, (२) पोताना अचित्त द्रव्यथी परीहेलो, (३) पोताना सचित्त अने अचित्त भेद प्रकारना द्रव्यथी परीहेलो

परद्रव्यक्रीतना भेद—(१) भीजना सचित्त द्रव्यथी परीहेलो, (२) भीजना अचित्त द्रव्यथी परीहेलो, (३) भीजना भेद प्रकारना द्रव्यथी परीहेलो

उभयक्रीतना भेद—(१) भेजना सचित्त द्रव्यथी परीहेलो, (२) भेजना अचित्त द्रव्यथी परीहेलो, (३) भेजना सचित्त अने अचित्त द्रव्यथी परीहेलो ओ गंधे द्रव्यक्रीत छे

भावक्रीत ओ प्रकारना छे (१) स्व-भावक्रीत, (२) पर-भावक्रीत, साधु आवे त्थारे साधुने माटे पोताना विद्या या पोताना मन्त्र आपीने गृहस्थद्वारा परीहेलो आहार ओ स्व-भावक्रीत छे, भीजने विद्या-मन्त्र आपीने साधुने माटे

मन्त्रादि दत्त्वा साधुकृते परेण क्रीतमुपलभ्यान्वयेन गृहस्थेन दीयमानं तदनेकविधं स्वयमूहम् ।

मिश्र-(द्रव्य-भावरूप)-क्रीतस्य च नव भङ्गाः, यथा—

- १—स्वकीयेन द्रव्येण स्वकीयेन भावेन ।
- २—स्वकीयेन द्रव्येण परकीयेण भावेन ।
- ३—परकीयेण द्रव्येण स्वकीयेन भावेन ।
- ४—परकीयेण द्रव्येण परकीयेण भावेन ।
- ५—स्वकीय-द्रव्य-भावाभ्यां परकीयेण द्रव्येण ।
- ६—स्वकीय-द्रव्य-भावाभ्यां परकीयेण भावेन ।

देकर, साधुके लिये आहार आदि खरीदा हो और साधुके आने पर उस आहारको दूसरा लेलेवे तो उसे परभाव-क्रीत कहते हैं, वह अनेक प्रकारका है सो स्वयं समझ लेना चाहिये ।

मिश्र-(द्रव्य-भावरूप)-क्रीतके नौ भंग होते हैं—

- १—अपने द्रव्यसे अपने भावसे ।
- २—अपने द्रव्यसे परके भावसे ।
- ३—परके द्रव्यसे अपने भावसे ।
- ४—परके द्रव्यसे परके भावसे ।
- ५—अपने द्रव्य-भावसे परके द्रव्यसे ।
- ६—अपने द्रव्य-भावसे परके भावसे ।

आडारादि भरीहेला डोय अने साधु आवे त्यारे अे आडारने भीने लथ ले तो ते परभावक्रीत कहेवाय छे ते अनेक प्रकारने डोय छे ते पोतानी भेणे समझ लेवु

मिश्र (द्रव्य-भावरूप) क्रीतना नव भागा थाय छे

- १ पोताना द्रव्यथी पोताना भावथी
- २ पोताना द्रव्यथी परना भावथी.
- ३ परना द्रव्यथी पोताना भावथी
- ४ परना द्रव्यथी परना भावथी
- ५ पोताना द्रव्य-भावथी परना द्रव्यथी
- ६ पोताना द्रव्य-भावथी परना भावथी

૭—પરકીય-દ્રવ્ય-ભાવાભ્યાં સ્વકીયેન દ્રવ્યેણ ।

૮—પરકીય-દ્રવ્ય-ભાવાભ્યાં સ્વકીયેન ભાવેન ।

૯—સ્વકીય-દ્રવ્ય-ભાવાભ્યાં પરકીય-દ્રવ્યભાવાભ્યાંશ્ચ ક્રીતમ્, ઇતિ ।

एष च दोष उद्गमदोषान्तर्गतत्वेन गृहस्थोत्थितः, उक्तञ्च—

“सोलस उगम-दोसे, गिहिणो उ समुद्विए वियाणाहि ।

उप्पायणा य दोसे, साहूओ समुद्विए जाण ॥ १ ॥ इति’

૩-પૂતિકર્મ=પૂતેઃ=અપવિત્રસ્ય કર્મ=મિલનરૂપં પૂતિકર્મ લક્ષણયા તેન યુક્તં પૂતિકર્મ । પૂતિકરણં દ્રવ્યભાવભેદાદ્વિપકારકમ્, તત્ર-

દ્રવ્યતો યથા-શુચિદ્રવ્યેઽપવિત્ર-સમ્મેલનં, યથા પેય-પયઃપરિપૂરિતપાત્રેઽલ્પી-

૭-પરકે દ્રવ્ય-ભાવસે   અપને દ્રવ્યસે ।

૮-પરકે દ્રવ્ય-ભાવસે   અપને ભાવસે ।

૯-અપને દ્રવ્ય-ભાવસે   ઔર પરકે દ્રવ્ય-ભાવસે खरीदा हुआ ।

यह क्रीतकृत दोष, उद्गमदोषोंके अन्तर्गत है, इसलिये गृहस्थके द्वारा लगता है । कहा भी है—

“ सोलह उद्गम दोष, गृहस्थके द्वारा लगते हैं और उत्पादना दोष, साधु द्वारा लगते हैं । ”

[૩] પૂતિકર્મ-પવિત્ર વસ્તુમ્ અપવિત્ર વસ્તુકે મિલ જાનેકો પૂતિકર્મ કહતે હૈં, યહ દો પ્રકારકા હૈં-(૧)-દ્રવ્ય-પૂતિકર્મ ઔર (૨) ભાવ-પૂતિકર્મ ।

(૧)-પવિત્ર દ્રવ્યમ્ અપવિત્ર દ્રવ્ય મિલાના દ્રવ્ય-પૂતિકર્મ હૈં, જૈસે પીને યોગ્ય દૂધસે ભરે હુए वर्त्तनमें धोडीसी भी मदिराका मिलजाना, अथवा

૭ પરના દ્રવ્ય-ભાવથી પોતાના દ્રવ્યથી

૮ પરના દ્રવ્ય-ભાવથી પોતાના ભાવથી

૯ પોતાના દ્રવ્ય-ભાવથી અને પરના દ્રવ્ય ભાવથી ખરીદેલો.

એ ક્રીતકૃત દોષ ઉદ્ગમ દોષની અંદર રહેલો છે, તેથી કરીને ગૃહસ્થની દ્વારા લાગે છે કહ્યું છે કે-“ સોળ ઉદ્ગમદોષ ગૃહસ્થદ્વારા લાગે છે અને ઉત્પાદનાદોષ સાધુદ્વારા લાગે છે. ”

(૩) પૂતિકર્મ-પવિત્ર વસ્તુમા અપવિત્ર વસ્તુ મળી જાય તેને પૂતિકર્મ કહે છે. એ પ્રકારનું છે (૧) દ્રવ્ય-પૂતિકર્મ અને (૨) ભાવ-પૂતિકર્મ (૧) પવિત્ર દ્રવ્યમા અપવિત્ર દ્રવ્ય મેળવવું એ દ્રવ્ય-પૂતિકર્મ છે, જેમકે પીવા યોગ્ય દૂધથી ભરેલા વાસણમા ઘોડીક મદિગનુ મળી જવું, અથવા પીવા યોગ્ય ખીર આદિમાં

यानपि सुरासंसर्गः, यद्वा पायसादिपवित्रभोक्तव्यपदार्थे क्षतादिक्रद्रक्त-पूयादि-
विन्दुमात्रस्यापि मिश्रणम् ।

भात्रतः—विशुद्ध आहारादावाधाकर्मादिदोषदूषितान्नादेः सिक्थमात्रेणापि
मेलनम्, तदशनेन च साधूनां चारित्रमालिन्यं भवतीति भावपूतिरभिधीयते ।
दोषोऽयमाधाकर्मादिदोषदूषितान्नादिसंसृष्टहस्तभाजनादिनिमित्तेनापि सम्भ-
वति ।

४-आहृतं=साधुनिमित्तं गृहादितोऽभिमुखमानीतम् । ५-'अज्ज्ञोयरय' इति लुप्त-
विभक्तिकं पदम्, 'अध्यवपूरक' मिति तच्छाया, स्वार्थं पाकक्रियायां समारब्धायां

खाने योग्य खीर आदिमें रक्त पीप आदि अपवित्र पदार्थका मिल जाना ।
(२) विशुद्ध आहार आदिमें आधाकर्मी आदि दोषोंसे दूषित अन्नका
एक भी सीथ (कण) मिल जाना, भाव-पूतिकर्म है । ऐसा आहार लेनेसे
मुनियोंके चारित्रमें मलिनता आजाती है, इस कारण इसे भावपूति
कहते हैं ।

आधाकर्मी दोषसे दूषित अन्न आदिसे भरे हुए हाथ या बर्तनके
निमित्तसे भी यह दोष लग जाता है ।

[४]-आहृत-साधुके लिये साधुके सामने लाया हुआ आहार आदि
अभ्याहृत कहलाता है, ऐसा आहार लेना अभ्याहृत-दोष-दूषित
आहार है ।

[५] अध्यवपूरक-अपने लिये भोजन बनाना प्रारम्भ किया हो उस
समय, 'गाँवमें साधु पधारे हैं' यह सुनकर और अधिक मिला कर

दोड़ी पड़ आदि अपवित्र पदार्थनुं पडी जवु (२) विशुद्ध आहारादिमा आधा-
कर्मी आदि दोषोथी दूषित अन्नने अक पषु कषु मणी जवे अे भावपूति
कर्म छे अेवे आहार लेवाथी मुनियोना चारित्रमा मलिनता आवी जय छे.
तेथी तेने भावपूति कडे छे

आधाकर्मी दोषोथी दूषित अन्नादिथी लरेला हाथ या वासधुना निमित्तथी
पषु अे दोष लागी जय छे

(४) आहृत-साधुने माटे साधुनी सामे लावेले आहार आदि अथ्याहृत
कडेवाय छे अेवे आहार अथ्याहृत दोष-दूषित आहार छे,

(५) अध्यवपूरक-पोताने माटे लोजन जनाववाने प्रारंभ कर्यो होय, ते
समये 'गाँवमा साधु पधार्या छे' अेम साँसणीने जीणुं पधारे भेजणीने जना-

ग्रामे साधुसमागमनं निश्चय्य तदर्थमधिकनिक्षेपणेन सम्पादितमिति तदर्थः । इद-
मत्र हृदयम्—यद्येवमन्यलिङ्गनिमित्तमधिकं पूरितं, तत्र तद्दानानन्तरमवशिष्टमन्नादिकं
साधुभिर्ग्राह्यं, तत्रान्तरायदोषानवतारादिति । ६-प्रामित्यं=साधुनिमित्तमुद्धाररूपेण
कुतश्चिदानीय दीयमानम् । ७-मिश्रजातं=मिश्रेण मिश्रभावेन 'पूर्वत एव दातृ-भिक्षा-
चरोभयानुसन्धानेनेत्यर्थः जातं=निष्पन्नम् । तद्विविधं सामान्यमिश्रजातं विशेषमि-
श्रजातं चेति, तत्र—सामान्यमिश्रजातं=सामान्यरूपेण स्वपोष्यवर्गार्थं गृहस्थागृहस्थ-
साधु-पाखण्डिप्रभृतिभिक्षाचरार्थञ्चैकत्र रन्धितम्, विशेषमिश्रजातं यद्दातृनिमित्त

१ पूर्वतः=पाकार्थं प्रवृत्तेः प्रागेव ।

बनाया हुआ आहार अन्धवपूरक कहलाता है, तात्पर्य यह कि यदि
अन्यलिङ्गियोंके निमित्त अधिक आहार मिला कर बनाया ही तो उन्हें
दे देनेके बाद बचा हुआ आहार, साधुओंको ग्राह्य है, क्योंकि वहाँ
अन्तराय-दोष नहीं लगता ।

[६] प्रामित्य-साधुके निमित्त कहींसे उधार लेकर दिया जानेवाला
आहार, प्रामित्य कहलाता है ।

[७] मिश्रजात-पहलेसे ही दाता और भिक्षु दोनोंके लिये बनाया
हुआ आहार, मिश्रजात है ।

मिश्रजातके दो भेद हैं—(१)-सामान्य मिश्रजात और (२)-विशेष
मिश्रजात । (१)-साधारण तौर पर अपने पोष्यवर्गके लिये तथा गृहस्थ,
अगृहस्थ, साधु, पाखण्डी आदिके लिये मिलाकर रांधा हुआ आहार
'सामान्य मिश्रजात' कहलाता है । (२)-जो आहार आदि अपने लिये

वेदो आहार अन्धवपूरक कहेवाय छे तात्पर्य अे छे छे जे अन्यलिङ्गीयो
(अन्यधर्मीयो)ने निमित्ते वधारे आहार भेगवीने गनाव्यो छाय तो तेने
आपी रीधा पछी वधेवो आहार साधुयोने भाटे ग्राह्य गने छे, कारण छे तेमां
अंतराय दोष लागतो नथी

(६) प्रामित्य-साधुने निमित्ते कहींसे उधार लावीने आपवासां आवेवो
आहार प्रामित्य कहेवाय छे

(७) मिश्रजात-पहलेसे ही दाता अने भिक्षु भेदने भाटे गनावेवो आहार
मिश्रजात छे. मिश्रजातना गे वेद छे (१) सामान्य-मिश्रजात (२) विशेष-मिश्र-
जात. (१) साधारण रीते पोताना पोष्यवर्गने भाटे तथा गृहस्थ, अगृहस्थ, साधु
पाखण्डी आदिने भाटे अेकठो कहींसे रांधेवो आहार 'सामान्य-मिश्रजात' कहेवाय छे

केवलं साधुनिमित्तञ्च सहैव निष्पन्नमन्नादिकम्, तद् विवर्जयेत्=परित्यजेत् न गृही-
यादित्यर्थः, साधुरिति शेषः । औद्देशिका-अध्यवपूरक-मिश्रजातेषु परस्परमेष विशेषः-
औद्देशिकं-पाकप्रवृत्त्यनन्तरं साध्वागमनात्प्रागेकमेव साधुं सामान्यरूपेण विशे-
षरूपेण बोद्दिश्य सम्पादिते सम्भवति । अध्यवपूरकं=साधुसमागमश्रवणसमनन्तर-
मधिकनिक्षेपेण जायते । मिश्रजातं-पाकप्रवृत्तिसमय एव गृहस्थ-भिक्षाचरयोः
कृते संमिश्रितेऽन्नादौ समुत्पद्यते ॥ ५५ ॥

मूलम्-उग्गमं से अ पुच्छिज्जा, कस्सट्ठा केण वा कडं ? ।

सुच्चा निस्संकियं सुद्धं, पडिगाहिज्ज संजओ ॥५६॥

छाया—उद्गमं तस्य च पृच्छेत्कस्यार्थं केन वा कृतम् ? ।
श्रुत्वा निःशङ्कितं शुद्धं, प्रतिगृहीयात्संयतः ॥५६॥

१ इतरभिक्षाचरव्यतिरेकेण ।

और साधुके लिये मिलाकर बनाया जाय उसे 'विशेषमिश्रजात' कहते हैं ।
ऊपर कहे हुए सब प्रकारके आहारका अनगारको परिहार करना चाहिये ।

औद्देशिक, अध्यवपूरक और मिश्रजात दोषोंमें यह भेद है—भोजन
बनानेमें प्रवृत्त होनेके पश्चात् और साधुके आनेसे पहले, किसी भी एक
साधुके लिये अथवा असुक एक साधुके लिये बनाये हुए आहारमें
औद्देशिक दोष होता है । आहार बनाते समय, साधुका आगमन
सुन कर अधनमें अधिक ऊर (डाल) कर बनानेसे अध्यवपूरक दोष
होता है । भोजन बनाते समय, गृहस्थ और भिक्षु, दोनोंके लिये भोजन
बनानेसे मिश्रजात दोष लगता है ॥५५॥

(२) जे आहार आदि पोताने माटे अने साधुने माटे अेकठो करीने जनाववामा
आवे तेने विशेष-मिश्रज्जात कडे छे उपर कडेला जथा प्रकारना आहारने
अणुगारे परिहार करवे जेधजे

औद्देशिक, अध्यवपूरक अने मिश्रज्जात दोषोभा आ लेह छे—लोअन
जनाववामा प्रवृत्त थया पछी अने साधु आव्या पडेला, केध पणु अेक साधुने
माटे अथवा असुक अेक साधुने माटे जनावेला आहारमा औद्देशिक दोष
लागे छे आहार जनावती वअते साधुनु आगमन सालणीने आधणुमा वधारे अेरी
देवाथी अध्यवपूरक दोष लागे छे लोअन जनावती वअते गृहस्थ अने भिक्षु
अेउने माटे लोअन जनाववथी मिश्रज्जात दोष लागे छे (५५)

सान्त्वयार्थः—से=उस आहारादिकी उग्गमं=उत्पत्ति पुच्छिञ्जा=पूछे कि-(यह अशनादि) कस्सद्वा=किसके लिए वा=और केण=किसने कडं=बनाया है?, फिर सुच्चा=गृहस्थके मुखसे अशनादिकी उत्पत्ति सुनकर (यदि वह) निस्संक्रियं=औद्देशिक आदि शङ्कारहित य=और सुद्धं=निर्दोष हो तो संजए=साधु पडिगाहिञ्ज=ग्रहण कर लेवे ॥५६॥

टीका—‘उग्गमं’ इत्यादि । कस्यार्थं=किंनिमित्तम्, केन वा कर्त्ता कृतं=निष्पादितम्, अत्रादौ ‘विशुद्धमविशुद्धं वे’ति संशये तन्निराकरणाय तस्य संशयितस्यात्रादेः उद्गमम्=उद्गमनमुद्गमस्तम् उत्पत्तिमित्यर्थः, पृच्छेत्=प्रतिवचनेन ज्ञातुमिच्छेत्, श्रुत्वा ‘प्रतिवचन’-मितिशेषः, संयतः=शङ्किताऽऽहारग्रहणभीरुः साधुः, निःशङ्कितं=दोषशङ्कावर्जितम् अत एव शुद्धं=निरवद्यं प्रतिगृह्णीयात्—निरवद्यत्वेन निश्चये सतीति भावः ॥ ५६ ॥

१ २ ४ ३ ५ ७ ६
मूलम्—असणं पाणं वावि, खाइमं साइमं तहा ।

८ १३ १२ ६ १० ११
पुप्फेसु होज्ज उम्मीसं, वीएसु हरिएसु वा ॥५७॥

१४ १६ १५ १९ १७ १८
तं भवे भत्त-पाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।

२० २१ २४ २३ २५ २२
दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥५८॥

छाया—अशनं पानकं चाऽपि, खाद्यं स्वाद्यं तथा ।

पुष्पैर्भवेदुन्मिश्रं, बीजैर्हरितैर्वा ॥५७॥

तद्भवेद्भक्त-पानं तु, संयतानामकल्पिक(त)म् ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥५८॥

‘उग्गमं’ इत्यादि । ‘आहार अशुद्ध है या विशुद्ध है’ इस प्रकारका सन्देह होने पर साधु, ऐसा पूछ लेवे कि यह आहार, किसके लिये बनाया गया है और किसने बनाया है?, इसका उत्तर सुन कर निरवद्यताका निश्चय करके निःशंकित अत एव निरवद्य आहार हो तो साधु, ग्रहण करें ॥५६॥

उग्गमं० इत्यादि ‘आहार अशुद्ध छे डे विशुद्ध छे’ ओ प्रकारने सन्देह पडता साधु ओषु पूछी ले डे आहार होने भाटे बनावेला छे अने ओषु बनायेला छे?, ओने उत्तर सांगीने निरवद्यताने निश्चय करीने निःशंकित, ओटले निरवद्य आहार होय तो साधु अइछु करे (५६)

सान्वयार्थः—असणं पाणगं वावि खाइमं तथा साइमं=अशन पान खादिम
तथा स्वादिम (यदि) पुष्फेसु=सचित्त फूलोंसे बीएसु=शालि आदि बीजोंसे वा=
अथवा हरिएसु=हरित कायसे उम्मीसं=मिश्रित होज्ज=हो तो तं=वह भत्त-
पाणं तु=अशनादि संजयाणं=साधुओंके लिए अकप्पियं=अकल्पनीय भवे=है,
(अतः) दिंतियं=देती हुईसे साधु पडियाइक्खे=कहे कि तारिसं=इस प्रकारका
आहारादि मे=मुझे (लेना) न कप्पइ=नहीं कल्पता है ॥५७॥-५८॥

टीका—‘असणं०’ इत्यादि, ‘तं भवे०’ इत्यादि च । यदशनादिकं सचित्त-
पुष्प-बीज-हरितकायैरुन्मिश्रं=संयुक्तं भवेत्तदकल्प्यमिति वाक्यार्थः । सूत्रे ‘पुष्फेसु’
इत्यादौ तृतीयार्थे सप्तमी ॥५७॥५८॥

१ २ ४ ३ ५ ७ ६
मूलम्—असणं पाणगं वावि, खाइमं साइमं तथा ।

८ १२ ११ ९ १०
उदगम्मि होज्ज निक्खित्तं, उत्तिगपणगेसु वा ॥५९॥

१३ १८ १४ १५ १६ १७
तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।

१६ २० २३ २२ २४ २९
दिंतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥६०॥

छाया—अशनं पानकं वापि, खाद्यं स्वाद्य तथा ।

उदके भवेन्निक्षिप्तमुत्तिङ्गपनकेषु वा ॥५९॥

तद्भवेद्भक्त-पानं तु, संयतानामकल्पिक(त) म् ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥६०॥

सान्वयार्थः—असणं पाणगं वावि खाइमं तथा साइमं=जो अशनादि
चार प्रकारका आहार (यदि) उदगम्मि=सचित्त जलके ऊपर वा=अथवा
उत्तिगपणगेसु=कीड़ियोंके दरके ऊपर या लीलन-फूलन पर निक्खित्तं=रखा

‘असणं०’ इत्यादि, तथा ‘तं भवे’ इत्यादि । जो अशन पान आदि,
सचित्त पुष्प, सचित्त बीज और हरितकायसे युक्त हो वह, संयमीके
लिये कल्पनीय नहीं है, अतः ऐसा आहार देनेवालीसे साधु कहे कि—
ऐसा आहार मुझे नहीं कल्पता है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥

असणं० इत्यादि, तथा तं भवे० इत्यादि ने अशनपान आदि, सचित्त
पुष्प, सचित्त बीज अने हरितकाय (वनस्पति) थी युक्त होय ते संयमीने
भाटे कल्पनीय नहीं, अतः ऐसी आहार आपनारीने साधु कहे कहे—ऐसा आहार
मने कल्पता नहीं (५७-५८)

हुआ होज्ज=हो तो तं=वह भक्तपाणं तु=अशनादि संजयाणं=साधुओंके लिए अकप्पियं=अकल्पनीय भवे=है, (अतः) दितियं=देती हुईसे साधु पडियाइक्खे=कहे कि तारिसं=इस प्रकारका आहारादि मे=मुझे (लेना) न कप्पइ=नहीं कल्पता है ॥५९॥६०॥

टीका—‘असणं०’ इत्यादि, ‘तं भवे०’ इत्यादि च । यदशनादिकमुदके=सचित्तजलोपरि, उत्तिङ्गपनकादिषु=उत्तिङ्गाः=भूमौ वर्तुलविवरविधायिनो गर्दभमुख्वाऽऽकृतयः क्षुद्रकीटविशेषाः, कीटिकानगरादयो वा, पनकः=अङ्कुरितोऽनङ्कुरितो वा पञ्चवर्णानन्तकायवनस्पतिविशेषः, तत्र निक्षिप्तं=स्थापितं भवेत्, तद्भक्त-पानं संयतानामकल्पिक(त)-मित्यादि पूर्ववत् ॥५९॥६०॥

१ २ ४ ४ ५ ६ ८
मूलम्-असणं पाणगं वावि, खाइमं साइमं तथा ।

८ १० ६ ११ १३ १२ १४
तेउम्मि हुज्ज निक्खित्तं, तं च संघट्टिया दए ॥६१॥

१५ २० १६ १७ १८ १९
तं भवे भक्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।

२१ २२ २५ २४ २६ २३
दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ ६२ ॥

छाया—अशनं पानकं वापि, खाद्यं स्वाद्यं तथा ।

तेजसि भवेन्निक्षिप्तं, तच्च संघट्टय दद्यात् ॥६१॥

तद्भवेद्भक्तपानं तु, संयतानामकल्पिक(त)म् ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥६२॥

सान्वयार्थः—असणं पाणगं वावि खाइमं तथा साइमं=जो अशन पान

‘असणं०’ इत्यादि, तथा ‘तं भवे०’ इत्यादि । जो अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य सचित्त जल पर रखा हुआ हो तथा किडीनगर (चिड-टियोंके समूह) या लीलन-फूलन पर रखा हो वह, संघमियोंके लिये कल्प्य नहीं है, अतः ऐसा आहार देनेवालीसे कहे कि ‘ऐसा आहार मुझे कल्पता नहीं है’ ॥ ५९ ॥ ६० ॥

असणं० इत्यादि, तथा तं भवे० इत्यादि ने अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य सचित्त जल पर रखेवा होय, तथा कीडीनगर (कीडीयोंने समूह) या लीलन-फूलन पर रखेवा होय, तो संघमीयोंने माटे कल्पनीय नहीं. ऐसेके लिये आहार आपनानीने साधु केडे के-‘ऐसे आहार मने कल्पते नहीं’ (५९-६०)

खादिम स्वादिम तेउम्मि=तेजस्काय पर निक्खित्तं=रखा हुआ हुआ=हो च= अथवा तं=उस तेजस्कायको संघट्टिया=संघट्टा (छू) करके दए=देवे तो तं=वह भक्तपाणं तु=अशनादि संजयाणं=साधुओंके लिए अकप्पियं=अकल्पनीय भवे=है, (अतः) दितियं=देती हुईसे साधु पडियाइक्खे=कहे कि तारिसं=इस प्रकारका आहारादि मे=मुझे न कप्पइ=नहीं कल्पता है ॥६१॥६२॥

टीका—‘असणं०’ इत्यादि, ‘तं भवे०’ इत्यादि च । यदशनादिकं तेजसि= तेजस्कायोपरि निक्षिप्तं=निहितं भवेत्, यच्च तत्=तेजः-अग्निकायमित्यर्थः, संघट्टय= संस्पृश्य दद्यात्, तत्=उभयविधं भक्तपाणं तु संयतानामकल्पिकं(तं) भवेत्, अतस्त- ददतीं प्रत्याचक्षीत-तादृशं मे न कल्पत इति ॥६१॥६२॥

मूलम्-^१एवं^२ उस्सिक्खया^३ ओसिक्खिया, उज्जालिया^४ पज्जालिया ।

निर्वाविया^६ उस्सिचिया, निर्सिचिया^७ ओवत्तिया^८ ओयारिया^९ दए॥६३॥

^{१२}तं भवे^{१७} भक्त-पाणं तु, ^{१३}संजयाण^{१४} अकप्पियं ।

^{१८}दितियं^{१९} पडियाइक्खे, न मे^{२२} कप्पइ^{२३} तारिसं^{२०} ॥ ६४ ॥

छाया—एवम् उत्क्षिप्य अत्रक्षिप्य, उज्ज्वालय प्रज्वालय ।

निर्वाप्य उत्सिच्य, निषिच्य अपवर्च्य अवतार्य दद्यात् ॥६३॥

तद्भवेद्भक्त-पाणं तु, संयतानामल्पिक(तं) म् ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥६४॥

अग्निकायके साक्षात् संघट्टेका निषेध करके अब परम्परा-संघट्टेका निषेध करते हैं— सान्वयार्थः=एवं=जिस प्रकार अग्निकायको स्पर्श करके दिया जानेवाला अशनादि नहीं लेते, उसी प्रकार उस्सिक्खिया=चूल्हे आदिमें इन्धनको अन्दर

‘असणं०’ इत्यादि, तथा ‘तं भवे०’ इत्यादि । जो अशन पान आदि, तेजस्काय पर रक्खा हो अथवा अग्निकायका संघट्टा करके देवे तो वह, साधुके लिये ग्राह्य नहीं है । अतः देनेवालीसे कहे कि—‘ऐसा आहार, मुझे नहीं कल्पता है ॥ ६१ ॥ ६२ ॥

असणं० इत्यादि, तथा तं भवे० इत्यादि ये अशन पान आदि तेजस्काय पर राखेदेो होय अथवा अग्निकायनु संघट्टन करीने आपे तो ते साधुने भाटे ग्राह्य नथी अेटवे ते आपनारीने साधु कडे डे ‘अयेो आहार मने कल्पतो नथी ’ (६१-६२)

सरका कर ओसिक्रिया=अधिक इन्धनको चूल्हेके अन्दरसे बाहर निकालकर उज्जालिया=बुझी हुई अग्निको फूँक आदिसे उद्दीपित-सलगा-कर पज्जालिया=जलती हुई अग्निको अधिक प्रदीप्त कर निव्वाविया=अग्निको पानी आदिसे बुझाकर उस्सिचिया=अग्निपर पकते हुए अन्नादिको कुछ बाहर निकाल कर निस्सिचिया=उभरते हुए दुग्धादिमें जल छिड़ककर ओवत्तिया=अग्निपर रहे हुए अन्नादिको दूसरे वरतनमें निकालकर ओयारिया=अग्निपर रहे हुए अन्नादिके वरतनको नीचे उतारकर अर्थात् अग्निकायका परम्परासे संघटा करके दए=अशनादि देवे तो तं=वह भक्तपाणं तु=अशनादि संजयाणं=साधुओंके लिए अकप्पियं=अकल्पनीय भवे=है, (अतः) दितियं=देती हुईसे साधु पडियाइक्खे=कहे कि तारिसं=इस प्रकारका आहारादि मे=मुझे (लेना) न कप्पइ= नहीं कल्पता है ॥६३॥६४॥

टीका-‘एवं’ इत्यादि, ‘तं भवे’ इत्यादि च । एवम्=उक्तप्रकारेण तेजस्कायत्रिपय इवेति भावः, उत्क्षिप्य=‘यावत्कालं साधवेऽन्नादिकं ददामि तावत्कालमग्निर्मा प्रशाम्यतु’ इति बुद्ध्या चुल्ल्यादाविन्धनमुत्सार्य, अवक्षिप्य=शहभयादिन्धनं निःसार्य, उज्ज्वालय अनुज्ज्वलितं फूत्कारादिनोदीप्य, प्रज्वालय=उद्दीप्तं प्रकर्षेण संवर्ष्य, निर्वप्य=प्रशान्तीकृत्य, उत्सिच्य=अग्न्युपरिस्थितमन्नादिकं किञ्चिद्दृष्टिष्कृत्य, निपिच्य=उद्वलद्गुग्धादिकं जलेन प्रशाम्य, अपवर्ष्य=भाजनान्तरे

‘एवं उस्सिक्रिया०’ इत्यादि, तथा ‘तं भवे’ इत्यादि ।

‘जब तक आहार देती हूँ तब तक, अग्नि न बुझ जाय’ ऐसा विचार कर चूल्हेमें इंधन सुलगाकर, अन्न आदि जलनेके भयसे इंधन बाहर निकाल कर, फूँक आदिसे चूल्हा जला कर, जलती अग्निको तेज कर या बुझा कर, अग्नि पर पकते हुए आहारको कुछ एक ओर कर, तथा पानी डाल कर उवाल (उफान) को शान्त कर, अथवा अन्न आदि सहित

एवं उस्सिक्रिया० इत्यादि, तथा तं भवे० इत्यादि.

‘न्यां सुधी आदार आपती डोडि, त्यां सुधी अग्नि डोलवाध न नय,’ अथवा विचार इरीने श्रुतामां धंधला सणगावीने, अन्नादि णणी ज्वाना नयथी धंधला णदार इरीने, दुडु आदिथी श्रुते सणगावीने, णणता अग्निने तेज इरीने या सुधावीने, अग्नि पर पाडता आदारने डोडि अथवा णान्नुअे इरीने तथा णणी नांणीने उभराने शात इरीने, अथवा अन्नादि सहित वासधुने नीचे

निधाय, अवतार्य=अन्नादिसहितं भाजनमेवोत्तार्य वा दद्यात्, तद्भक्त-पानं तु संयता-
नामकल्पिकं(तं) भवेदतस्तद्दतीं प्रत्याचक्षीत—‘तादृशं मे न कल्पते’ इति ६३॥६४॥

१२ २ ५ ४ ३ ८ ७ ६ १
मूलम्-हुज्ज कट्टं सिलं वावि, इट्टालं वावि एगया ।

१० ६ १२ १३ १५ १४
ठवियं संकमट्टाए, तं च होज्ज चलाचलं ॥६५॥

१६ १६ १८ २० २६ २४ २५
न तेण भिक्खू गच्छेज्जा, दिट्ठो तत्थ असंजमो ।

२२ २३ २१ २६
गंभीरं झुसिरं चैव, सत्विदिय-समाहिण्ण ॥ ६६ ॥

छाया—भवेत्काष्ठं शिला वाऽपि, इट्टालं वाऽप्येकदा ।

स्थापितं संक्रमार्थं, तच्च भवेच्चलाचलम् ॥ ६५ ॥

न तेन भिक्षुर्गच्छेदृष्टस्तत्रासंयमः ॥

गम्भीरं शुपिरं चैव, सर्वेन्द्रिय-समाहितः ॥ ६६ ॥

सान्त्वयार्थः—एगया=किसी समय अर्थात् वर्षा आदिके समय संकमट्टाए=
जाने-आनेके लिए कट्टं=काठ वावि=या सिलं=शिला वावि=अथवा इट्टालं=
ईंटका टुकड़ा ठवियं=रखा हुआ हुज्ज=हो च=और तं=वह (यदि) चलाचलं=
अस्थिर—डग-मगाता हुज्ज=हो तो तेण=उस मार्गसे तथा जो गंभीरं=ऊंडा-गहरा
और झुसिरं=पोला स्थान हो उससे सत्विदियसमाहिण्ण=समस्त इन्द्रियोंको
वशमें रखनेवाला भिक्खू=साधु न गच्छेज्जा=नहीं जावे, (क्योंकि) तत्थ=वहां
पर केवली भगवानने असंजमो=असंयम दिट्ठो=देखा है ॥६५॥६६॥

टीका—‘हुज्ज कट्टं’ इत्यादि, ‘न तेण०’ इत्यादि च । एकदा=एकस्मिन् काले
वर्षादौ यत् काष्ठं=सञ्चरणोपयोगि दारु, अपिवा शिला=प्रस्तरखण्डम् अपिवा

वर्त्तनको नीचे उतार कर यदि आहार देवे तो वह आहार अनगारके
लिये ग्रहण करने योग्य नहीं है । अतः देनेवालीसे कहे कि—‘ऐसा
आहार मुझे नहीं कल्पता है’ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥

‘हुज्ज कट्टं’ इत्यादि, तथा ‘न तेण०’ इत्यादि ।

नदी आदिमें बरसात आदिके समय, जाने-आनेके लिये जो काठ,

जितारीने जे आहार आपे तो ते आहार अनगार ने भाटे अडुष्ण करवा योग्य नथी
अेटवे ते आपनारीने साधु छडे डे—‘अेवा आहार भने कल्पतो नथी’ (६३-६४)

हुज्ज कट्टं० इत्यादि तथा न तेण० इत्यादि

नदी आदिमा वरसादने वधते आपवा-जवा भाटे जे लाउंअं, पत्थर, छट

ઇટ્ટાલમ્=ઇટ્ટકાશકલં, સંક્રમાર્થ=ગમનાગમનાર્થ સ્થાપિતમ્=આરોપિતં ભવેત્, ત્ચ કાષ્ઠાદિકં યદિ ચલાચલમ્=અસ્થિરં કમ્પમાન ભવેત્ તદા તેન કાષ્ઠાદિના સર્વેન્દ્રિયસમાહિતઃ=વશીકૃતસકલેન્દ્રિયો મિહુઃ=સાધુઃ ન ગચ્છેત્ । ‘વેવ’-શબ્દઃ સમુચ્ચયે અપિચેત્યર્થઃ, ગમ્મીરં-નિમ્નત્વેન પ્રકાશશૂન્યં, શુપિરં=ગહરવત્સાવકાશં ‘પ્રદેશ’-મિતિ શેષઃ, ન ગચ્છેદિતિ પૂર્વેણ સમ્બન્ધઃ । અગમને હેતુમાહ-તન્નેતિ, તન્ન=તસ્મિન્ અસંયમઃ=સ્વપરવિરાધનાદિરૂપો દૃષ્ટઃ=અવલોકિતઃ કેવલિભિરિતિ શેષઃ । ચલાચલવિશેષણકકાષ્ઠાદિપદેન પ્રસ્વલન-પતનાદિનાઽઽત્મવિરાધના, એકેન્દ્રિય-દ્વીન્દ્રિયાદિપ્રાણિગણોપમર્દનેન પર-વિરાધનાસમ્ભાવના ચ સૂચિતા । ગમ્મી-રાદિપ્રદેશગમનેનાપિ પ્રોક્તદોષસમધિકર્હિંસાદિજન્તુજનિતોપઘાતાદિપ્રચુરદોષ-સમ્ભવઃ સૂચિતઃ ।

‘સર્વિન્દ્રિયસમાહિણ’ ઇતિપદેન સાધોરિન્દ્રિયવિપયાઽઽસક્તિનિરાકરણ-

પથર યા ઈંટ આદિ રોપ દિયા હો ઓર યદિ વહ હિલતા હો તો સમાધિ-માન્ સંયમી, ઉસ માર્ગસે ગમન ન કરે । ઓર જો પ્રદેશ, નીચા હોનેસે અન્ધકારમય હો યા ટ્વઢેવાલા હો ઉસસે ભી સાધુકો ગમન નહીં કરના ચાહિયે, ક્યોંકિ એસે માર્ગમેં ગમન કરનેસે સ્વ-પર-વિરાધના-રૂપ અસંયમ કેવલી ભગવાનને દેસ્વા હૈ ।

હિલતે દુણ કાઠ આદિપર ચલનેસે રપટને યા ગિર પહુનેસે આત્મવિરાધ-નાકી ઓર એકેન્દ્રિય દ્વીન્દ્રિય આદિ પ્રાણિયોંકે ઉપમર્દનસે પર-વિરાધનાકી સમ્ભાવના સૂચિત કી હૈ । ગહરે (નીચે) પ્રદેશમેં ગમન કરનેસે ઉક્ત દોષોંકે સિવાય હિંસક જન્તુઓંસે ઉત્પન્ન હોનેવાલા ઉપઘાત આદિ વહુતસે દોષોંકા હોના સૂચિત કિયા હૈ । ‘સર્વિન્દ્રિયસમાહિણ’ પદસે યહ

વગેરે શેષેલાં હોય અને જો તે હલતા હોય તો સમાધિવાન સંયમી એ માર્ગે ગમન ન કરે અને જે પ્રદેશ નીચો હોવાથી અંધકારમય હોય યા ખાડાવાળો હોય તે માર્ગે પણ સાધુએ ગમન કરવું ન જોઈએ, કાગળ કે એવા માર્ગે ગમન કરવાથી સ્વ-પર-વિરાધનારૂપ અસંયમ કેવળી ભગવાને જોયો છે

હલતાં લાકડા આદિ પર ચાલવાથી લપટી જવાથી યા પડી જવાથી આત્મ-વિરાધનાની અને એકેન્દ્રિય દ્વીન્દ્રિય પ્રાણીઓના ઉપમર્દનથી પર-વિરાધનાની સંભાવના સૂચિત કરી છે નીચાણવાળા પ્રદેશમાં ગમન કરવાથી ઉક્તદોષો ઉપરાંત હિંસક જન્તુઓથી ઉત્પન્ન થનારો ઉપઘાત આદિ ઘણા દોષો હોવાનું સૂચિત કર્યું છે. સર્વિન્દ્રિયસમાહિણ પદથી એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે સાધુઓએ

परायणता प्रतिपादिता । 'भिक्षु' पदेन च यमनियमपूर्वकमेव भिक्षाग्राहित्वमिति बोधितम् ॥ ६५ ॥ ६६ ॥

मूलम्-^४निस्से^५णिं^६ फल^{१०}गं^{१२} पी^१ठं, उस्सवि^२त्ताण^३मारु^१हे ।

^७मं^८चं^९ की^{११}लं च^१ पा^२सायं, स^३मण^१ट्टाए^१ व^१ दा^१वए ॥ ६७ ॥

^{१३}दुरू^{१४}हमा^{१५}णी^{१६} प^{१७}वडे^{१८}ज्जा, ह^१त्थं^१ पा^१यं च^१ लू^१सए ।

^{१९}पु^{२०}ढवी^{२१}जी^{२२}वे^{२३}वि हिं^{२४}से^{२४}ज्जा, जे^{२३} य^{२४} त^{२४}न्नि^{२४}सि^{२४}या^{२४} ज^{२४}गे ॥ ६८ ॥

^{२६}ए^{२७}या^{२८}रि^{२८}से^{३०} महा^{३०}दो^{३०}से, जा^{३०}णि^{३०}ऊ^{३०}ण^{३०} म^{३०}हे^{३०}सि^{३०}णो ।

^{२५}त^{३१}म्हा^{३२} मालो^{३३}ह^{३४}डं भि^{३४}क्खं, न^{३४} प^{३४}डि^{३४}गि^{३४}ण^{३४}हं^{३४}ति सं^{३४}ज^{३४}या ॥ ६९ ॥

छाया—निश्रेणिं फलक पीठम्, उत्सृज्य आरोहेत् ।

मञ्चं कीलञ्च प्रासादं, श्रमणार्थमेव दायिका ॥६७॥

दुरा (दू) रोहन्ती प्रपतेत्, हस्तौ पादौ च लूपयेत् ।

पृथ्वीजीवानपि हिंस्या, धानि च तन्निःश्रितानि जगन्ति ॥६८॥

एतादृशान्महादोषान्, ज्ञात्वा महर्षयः ।

तस्मान्मालापहृतां भिक्षां, न शृण्वन्ति संयताः ॥६९॥

सान्वयार्थः—दावए=दान देनेवाली स्त्री यदि समणट्टा एव=साधुके लिए ही निस्सेणिं=नसैनी-निसरणी-सीढी फलगं=पाटे पीठं=पीठे मंचं=खाट च=और कीलं=कीलेको उस्सवित्ताणं=ऊंचा-खड़ा करके पासाय=प्रासाद-मंजिल पर आरुहे=चढे तो दुरूहमाणी=इस प्रकार कष्टसे चढती हुई वह पवडेज्जा=शायद गिर जायगी च=और अपना हत्थं=हाथ पाय=पैर लूसए=तोड़ बैठेगी तथा पुढवीजीवे अवि=पृथिवीकायके जीवोंको भी च=और जे=जो तन्निस्सिया=उस पृथ्वीकी नेसरायमें रहे हुए जगे=द्वीन्द्रियादि जीव हैं उन्हें भी हिंसेज्जा=मारेगी ॥६७॥६८॥

प्रकट किया गया है कि साधुओंको इन्द्रिय-चपलताका त्याग करना चाहिये । ' भिक्षु ' पदसे द्योतित किया गया है कि साधुओंको यम-नियमोंका पालन करते हुए ही भिक्षा ग्रहण करना चाहिये ॥६५॥६६॥

इन्द्रिय चपलतानो त्याग करवो नेछोये. भिक्षु शब्दही येम प्रकट करवामां आव्यु छे उे साधुओये यम-नियमोनुं पालन करतां न भिक्षा ग्रहण करवी नेछोये (६५-६६)

तम्हा=इसीलिए एयारिसे=ऐसे पूर्वोक्त प्रकारके महादोसें=दाताकी मृत्यु तक होनेकी संभावनाके कारण महादोषोंको जाणिऊण=जानकर संजया=सकल सावद्य व्यापारसे विरत हुए महेसिणो=महर्षि लोग मालोहडं=मालापहत (मालसे लाई हुई) भिक्खं=भिक्षाको न पडिगिण्हंति=नहीं लेते हैं ॥६९॥

टीका—मालापहतभिक्षादोषमाह—‘निस्सेणि’ इत्यादि । ‘दावए’ इत्यत्र प्राकृतत्वाल्लिङ्गव्यत्ययस्तथा च दायिका=दात्री, श्रमणार्थमेव=साधुनिमित्तमेव-साधवे भिक्षादानार्थमेवेत्यर्थः, निश्रेणि=वंशादिनिर्मितं सोपानं, फलकं=शयनोपयोगि दारुमयाऽऽसनं, पीठं=काष्ठनिर्मितोपवेशनोपयोगि लघ्वासनं-‘पीठा’ इति प्रसिद्धं, मञ्चं=खट्वां वंशदलादिरचितोच्चासनं वा, कीलं=शङ्कुं, चकारान्मुसलादिकम् उत्सृज्य=ऊर्ध्वीकृत्य, प्रासादम्=उच्चगृहं तत्रानेकभूमिकासम्भवेनाऽऽरोहणादिकं युज्यत इति तद्भूमिकायां लक्षणा, तथा च-उच्चगृहभूमिकामित्यर्थः, आरोहेत्=उपलक्षण्या गच्छेदित्यर्थः । तेन तिसृषु वक्ष्यमाणेषु मालापहतासु भिक्षासु समन्वयः । निश्रेण्यादिना सदुःखमारोहणं भवतीत्यत आह-दुरा (दू) रोहन्ती=सदुःखमूर्ध्वप्रदेशमासादयन्ती सती प्रपतेत्, हस्तौ पादौ च ल्षयेत्=त्रोटयेत्, पृथ्वीजीवानपि हिंस्यात्=पीडयेत्, यानि च तन्निःश्रितानि=पृथिव्या-

मालापहत भिक्षाके दोष बताते हैं-‘निस्सेणि’ इत्यादि, ‘दुरूहमाणी’ इत्यादि, तथा ‘एयारिसे’ इत्यादि ।

दाता, यदि साधुके लिये नसैनी, सीढी (निसरणी), पाटा, पीठा (वाजोट), मांचा, खूटी अथवा मूसल आदिको ऊँचा करके ऊँचे मकानकी दूसरी मंजिल पर चढ़ कर, आहार लावे तो वह आहार आदि, मालापहत कहलाता है । नसैनी (सीढी) आदि पर चढ़नेसे यदि गिर पड़े तो हाथ पैर टूट जायँ, पृथ्वीकाय-आदि जीवोंकी विराधना होजाय

डवे मालापहत भिक्षाना दोषो जतावे छे-निस्सेणिं इत्यादि, दुरूहमाणी. इत्यादि, तथा एयारिसे इत्यादि

जे दाता साधुने माटे सीढी (निसरणी), पाटा, गान्नेठ, भायो, थूटी अथवा मूसल (सांभेलुं) आदिने उँचा करीने उँचा मकानना थीन मजला पर थडीने आहार लावे तो ते आहार मालापहत कडेवाय छे. सीढी आदि पर गडवाथी जे पडी जाय तो हाथ-पग टूटी जाय, पृथ्वीकाय आदि जीवोनी

श्रितानि जगन्ति=माणिनस्तानि हिंस्यादिति पूर्वैण सम्बन्धः तस्मात्=यतो निश्रे-
ण्यादिना समारोहणे पतनादिद्वारा दातुः स्व-परोभयविराधना सम्भवति अतः
कारणात् एतादृशान्=उक्तलक्षणान् महादोषान्=दातृप्रभृतीनां मृत्योरपि सम्भवेन
दारुणकर्मविपाकहेतुत्वात्प्रकृष्टदूषणानि ज्ञात्वा संयताः=सकलसावद्ययोगसमुपरताः
महर्षयः=घोरपरीपहोपसर्गसहिष्णुत्वान्महामुनयः, मालापहतां=मालो^२ भूमिका-
वाची देशीयशब्दः, ततः अपहताम्=आनीतां भिक्षां न प्रतिगृह्णन्ति=न स्वीकुर्वन्ति ।

मालापहता भिक्षा भूमिकाया ऊर्ध्वार्धस्तिर्यग्भेदेन त्रिविधा-ऊर्ध्वमालापहता,
अधोमालापहता, तिर्यङ्मालापहता चेति । तत्रोर्ध्वमालापहता पूर्वं व्याख्याता ।
अधोमालापहता=यस्या भूमिकाया निश्रेण्यादिनाऽवच्छिन्न आनीता । तिर्यङ्माला-

१ मालः 'मंजिल' इति भाषाप्रसिद्धः ।

तथा जो प्राणी, पृथ्वीपर सञ्चार कर रहे हों उनकी भी हिंसा होजाय,
इसलिये ऐसी अवस्थामें स्व, पर और उभयकी विराधनाका होना
सम्भव है, यहाँ तककि दाताकी मृत्यु भी हो जा सकती है, अतः इन
महादोषोंको अत्यन्त दुःखदायी जान कर, संयमी महामुनि, नसैनी (सीढ़ी)
आदि द्वारा माला (मंजिल) से उतारा हुआ आहार आदि स्वीकार
नहीं करते ॥

मालाके भेदसे मालापहृत भिक्षा, तीन प्रकारकी है-(१) ऊर्ध्व-माला-
पहृत (२)-अधो-मालापहृत और (३)-तिर्यङ्मालापहृत । इनमें, ऊर्ध्व-
मालापहृत भिक्षाका विवेचन, पहले कह आये हैं । ऊपरके मंजिलसे
नीचेकी ओर नसैनी (निसरणी) लगाकर, लाई हुई भिक्षां, अधोमाला-

विराधना थाय, तथा जे प्राणी पृथ्वी पर सञ्चार करी रह्या होय तेमनी पणु
हिंसा थर्ष ज्ञय, तेथी ज्येवी अवस्थांमां स्व, पर अने उलयनी विराधना थवी
संभवित छे, अटवे सुधी के दातानुं मृत्यु पणु थर्ष जर्ष शके छे, तेथी करीने
ज्ये महादोषोने अत्यंत दुःखदायी ज्ञानीने संयमी महामुनि नीसरणी आदिद्वारा
माणथी उतारेवो आहार आदि स्वीकारे नहि

माण-मज्जाना-ना लेहे करीने मालापहृत भिक्षा त्रय प्रकारनी छे (१) ऊर्ध्व-
मालापहृत, (२) अधोमालापहृत अने (३) तिर्यङ्मालापहृत ज्येमां ऊर्ध्व-
मालापहृत भिक्षानुं विवेचन पडेला करवामा आबु छे उपरना मज्जानी
नीचेनी णानुज्ये नीसरणी लगावीने लावेवी भिक्षा अधोमालापहृत कडेवाय छे.

पहता तु यस्यां भूमिकायां दायिका तिष्ठेत्तस्यामेव, नद्यादौ जलप्रवाहावरोधिसेतु-
वन्निश्रेण्यादिकं तिर्यक् संस्थाप्य तद्वारा असंश्लिष्टापरभागे गमनागमनेनाऽऽनीता ।
दुष्पापशिक्यादिस्थस्यातिगम्भीरकुसूलादिस्थस्य चान्नादेर्ग्रहणे चरणोन्नमनादिनाऽ-
नेकविधकष्टसम्भवादेवंविधापि भिक्षा तदन्तर्ज्ञेयेति ॥६७॥६८॥६९॥

१ २ ४ ३ ५ ७ ६ ८
मूलम्-कंदं मूलं पलंबं वा, आमं छिन्नं च सन्निरं ।

९ १० ११ १२ १३
तुंबागं सिंगवेरं च, आमगं परिवज्जणं ॥ ७० ॥

छाया—कन्दं मूलं प्रलम्बं वा, आमं छिन्नं च सन्निरम् ।

तुम्बकं शृङ्गवेरञ्च, आमकं परिवर्जयेत् ॥७०॥

सान्वयार्थः—आमं=सचित्त कंदं=मूरण आदि कन्द मूलं=विदारिकादि मूल
पलंबं=ताल आदिके फल वा=तथा छिन्नं च=काटी हुई भी सन्निरं=वधुए
आदिकी भाजीको (तथा) आमगं=सचित्त तुंबागं=तूंबे च=और सिंगवेरं=
अदरख-आदे-को साधु परिवज्जणं=वरजे ॥७०॥

पहता कहलाती है । जिस मंजिलमें देनेवाली मौजूद हो उसीकी बराबरी
पर, दूसरी ओर जानेके लिये पुलकी तरह नसैनी (निसरणी) या
लकड़ी आदिको तिरछा रख कर चढे तो वहाँसे लाई हुई भिक्षा, तिर्यग्-
मालापहृत कहलाती है । बड़ी कठिनाईसे पहुँचने योग्य छींके या आलेमें
तथा गहरी कोठरीमें रक्खी हुई भिक्षा ग्रहण करनेसे पैर उठाने आदि
अनेक कष्ट होते हैं इसलिये, ऐसी भिक्षा भी इसी मालापहृत भिक्षामें
अन्तर्गत समझनी चाहिये । यह सब प्रकारकी भिक्षा साधुको
अकल्प्य है ॥ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥

ने मन्वलाभां भिक्षा आपनारी डाबर डोय, तेनी पराणर, भील गान्नुये
नवाने भाटे पूखनी पेठे नीसरणी या लाङ्कुं-पाटियु तीछुं राभीने यडे तो
त्याथी लावेली भिक्षा तिर्यग्मालापहृत कडेवाय छे गहुं मुश्केलीथी पडोथी
शकय अेवां सीका, या छान्नीमा तथा उडी केाटीमा रापेला अशनादि अडणु
करवाथी पग उपाउवा आदिना अनेक कष्टो पडे छे, तेथी अेवी भिक्षा पणु आ
(मालापहृत) भिक्षामांन सभायली समलु लेवी अे सर्वा प्रकारनी भिक्षा साधुने
भाटे अकल्प्य छे (६७-६८-६९)

टीका—‘कंदं’ इत्यादि । कन्दं, मूलम्, इमे प्राग्व्याख्याते, वा=अथवा प्रलम्बं=तालादिफलम् आमम्=अपक्वं-सचित्तमित्यर्थः । च=पुनः छिन्नं=कत्तित-मपि सन्निरं=पत्रशाकं-वास्तूकादिकं, तुम्बकम्=अलावूविशेषं, शृङ्गवेरम्=आर्द्रकं चकारादन्यदपि प्रत्येकसाधारणवनस्पतिमात्रम् आमकम्=अपक्वं सचित्तं परि-वर्जयेत्=त्यजेत्-न गृह्णीयादित्यर्थः ॥७०॥

१ २ ३ ११
मूलम्-तहेव सत्तुचुन्नाइं कोल-चुन्नाइं आवणे ।

४ ५ ६ ८ १० ९ ७
सक्कुलिं फाणियं पूअं, अन्नं वावि तहाविहं ॥७१॥

१२ १४ १३ १५
विक्कायमाणं पसढं, रएणं परिफासियं ।

१६ १७ २० १९ २१ १८
दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥७२॥

छाया—तथैव सत्तु-चूर्णानि, कोल-चूर्णानि आपणे ।

शष्कुलीं फाणितं, पूपमन्यद्वापि तथाविधम् ॥७१॥

विक्रीयमाणं प्रसह्य, रजसा परिस्पृष्टम् ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥७२॥

सान्त्वयार्थः-तहेव=जिसप्रकार सचित्त कन्दादि अग्राह्य हैं उसीप्रकार सत्तु-चुन्नाइं=भुने हुए जो या चनेका आटा-सत्तू कोलचुन्नाइं=बेरोंका चूरा सक्कुलिं=तिलपापड़ी फाणियं=गीला गुड़ पूअं=मालपूवा (तथा) तहाविहं=उसीप्रकारके अन्नं वावि=औरभी पदार्थ जो आवणे=दुकानपर विक्कायमाणं=बेचनेके लिए रखे हुए हैं वे (यदि) पसढं=बह्लसे आच्छादित होनेपर भी रएणं=सचित्त सूक्ष्म रजसे परिफासियं=व्याप्त हों तो दितियं=देनेवालीसे पडियाइक्खे=कहे कि

‘कंदं’ इत्यादि । सचित्त कन्द, मूल, ताड-फल आदि तथा कटा हुआ भी सचित्त पत्तोंका शाक-बयुआ आदि, और सचित्त तुम्बा तथा अदरख भी साधु ग्रहण न करे । ‘च’ शब्दसे यह भी समझना चाहिये कि इनके सिवाय कोई भी सचित्त-प्रत्येक या साधारण वनस्पति, साधुको नहीं कल्पती है ॥ ७० ॥

कंदं० इत्यादि सचित्त उद, भूण, ताडकण आदि तथा क्षपेदा डोवा छतां सचित्त पाहडानु शाक-पशुआनी बाण आदि अने सचित्त दूधी आदि तथा आहु पणु साधु ग्रहण न करे च शण्ठथी अेम पणु समज्जु डे ते उपरात डेअ पणु सचित्त-प्रत्येक या साधारण वनस्पति साधुने कल्पती नथी (७०)

तारिसं=इस प्रकारका आहारादि मे=सुझे (लेना) न कप्पइ=नहीं कल्पता है ॥७२॥

टीका—‘तहेव’ इत्यादि, ‘विक्रायमाणं’ इत्यादि च । तथैव=यथा पूर्वोक्तं सचित्तकन्दादिकमग्राह्यं तेनैव प्रकारेण सक्तु-चूर्णानि=सक्तव एव चूर्णानि तानि सक्तुनित्यर्थः, भृष्टयवादिचूर्णान्येव सक्तव उच्यन्ते, कोल-चूर्णानि=बदरी-फलचूर्णानि, शङ्कुलीं=तिलपर्पटिकां, फाणितं=द्रुतगुडं, पूपम्=अपूपम्, तथाविधं=तादृशम् अन्यदपिवा दध्यादिकम्, आपणे=क्रय-विक्रयस्थाने, विक्रीयमाणं=विक्रयार्थं स्थाप्यमानं, रजसा=सचित्तरेणुना, प्रसह्य=हठात् वस्त्रादिनाऽऽच्छादनेऽपि यथाकथञ्चित्प्रकारेणेति भावः, परिस्पृष्टं=व्याप्तं-वायुसमुत्थितरजःसंस्पृष्टम् ददतीं प्रत्याचक्षीत—‘तादृशं मे न कल्पत’ इति ॥७१॥७२॥

मूलम्—बहु^१अद्वियं^२ पुग्लं^३, अणिमिसं^४ वा बहुकंटयं^५ ।

अच्छियं^६ त्दियं^७ बिल्लं^८, उच्छुखंडं^९ व सिबलिं^{१०} ॥७३॥

अप्पे^{१३} सिया^{१५} भोयणजाए^{१२}, बहु^{१४} उज्जणधम्मिए^{१४} ।

दिंतियं^{१७} पडियाइक्खे^{१८}, न मे^{२१} कप्पइ^{२०} तारिसं^{२२} ॥७४॥

‘तहेव’ इत्यादि, तथा ‘विक्रायमाणं’ इत्यादि ।

जैसे, सचित्त कन्द, मूल आदि त्याज्य हैं वैसेही सक्तू, बेरोंका चूर्ण, तिलपापडी, पिघला हुआ गुड, पूआ तथा ऐसी दही आदि अन्यान्य वस्तुएँ, बेचनेके लिये दुकानमें रखनी हों, और सचित्त रजसे व्याप्त हों, अर्थात् वस्त्रसे ढँक रखने पर भी पवनके द्वारा पहुँची हुई सूक्ष्म सचित्त रजसे युक्त हों तो वह आहार कल्पनीय नहीं है । इसलिये साधु, देनेवालीसे कहे कि ‘ऐसा आहार, सुझे नहीं कल्पता है ॥ ७१ ॥ ७२ ॥

तहेव धत्यादि तथा विक्रायमाण धत्यादि

जैस सचित्त कन्द-मूल आदि त्याज्य छे, तेसज सक्तू, गोरतु शूर्णु. तिलपापडी, नरस गोज, तथा जेवा प्रकारनी पीलु दही आदि नरस वस्तुजो वेचवाने भाटे दुकानमा राभी डोय अने सचित्त रजथी व्याप्त डोय अर्थात् पञ्चथी ढाकी राभ्या छता पवनहाग पडोयेदी सूक्ष्म सचित्त रजथी युक्त डोय ते ते आहार कल्पनीय नथी तेथी साधु ते आपनारीने कडे के जेवा आहार भने उल्पते। नथी (७१ ७२)

छाया—बहुष्टिकं पुद्गलम्, अनिमिषं वा बहुकण्टकम् ।

अक्षीवं तिन्दुकं विल्वम्, इक्षुखण्डं वा शाल्मलिम् ॥७३॥

अल्पं स्याद्भोजनजातं, बहुज्वलनधर्मिकम् ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते ताद्रुशम् ॥७४॥

सान्त्वयार्थः—बहुअष्टियं=बहुबीजा अर्थात् सीताफल अणिमिसं=अनन्नास बहुकंटयं=पनस-कटहल अच्छियं=शोभाञ्जनकी फली, जो 'मुनगा' नामसे प्रसिद्ध है; तिन्दुयं=तेन्दु विल्वं=बेल सिंचलिं=सेमल इन नामके पुग्गलं=फलोंको व=और उच्छुखंडं=गन्ने-शेरडी-के टुकड़ोंको, तथा जिस पदार्थमें भोयणजाए=खानेयोग्य अंश अप्पे सिया=थोडा हो और उज्ज्वणधम्मिण=डालदेनेयोग्य अंश बहु=बहुत हो ऐसे फल आदि दितियं=देनेवालीसे साधु पडियाइक्खे=कहे कि तारिसं=इस प्रकारका आहारादि मे=मुझे (लेना) न कप्पह्=नहीं कल्पता है ॥७३॥७४॥

टीका—'बहुअष्टियं' इत्यादि, 'अप्पे सिया' इत्यादि च। बहुस्थिकम्=बहूनि, अस्थिनि=बीजानि-अस्थि=बीजमिति रायमुकुटः, वैद्यकश्चेति शब्दकल्पद्रुमः; यस्मिन्, यद्वा बहूनि अस्थिकानि 'अस्थिकं=बीजे मेदोजघातौ चेति राजनिघण्टुः' इति वैद्यकशब्दसिन्धुः; यस्मिंस्तत्, बहुबीजकं-योगरूढमेतत्, सीताफलादिकमित्यर्थः—

'बहुअष्टियं' इत्यादि तथा 'अप्पे सिया' इत्यादि । 'अस्थि' शब्दका अर्थ, बीज होता है, रायमुकुट तथा वैद्यकोषोंमें 'अस्थि' शब्दका बीज ही अर्थ है, ऐसा 'शब्दकल्पद्रुम' अभिधानमें भी लिखा है । अत एव बहुस्थिक शब्दका अर्थ है-बहुत बीजोंवाला । यह शब्द योगरूढ है, अत एव सीताफल अर्थ होता है । निघण्टुमें भी सीताफल (सरीफा)के इतने नाम गिनाये हैं—

बहुअष्टियं० इत्यादि, तथा अप्पे सिया० इत्यादि 'अस्थि' शब्दको अर्थ भीण् (ङणीयो) थाय छे रायमुकुट तथा वैद्यकोषोभा अस्थि शब्दको भीण् अर्थो ञ् अर्थ छे, अथ 'शब्दकल्पद्रुम' मा पणु लण्णुं छे अट्ठे बहुस्थिक शब्दको अर्थ थाय छे अणुं भीणे वाणुं, अथ शब्द योगरूढ छे, अट्ठे सीताफल अर्थ थाय छे निघण्टुमां पणु सीताफलनां आट्ठां नाम गण्णोयां छे—

“सीताफलं गण्डमात्रं, वैदेहीवल्लभं तथा ।

कृष्णबीजं चाग्रिमाख्यमातृप्यं बहुबीजकम् ॥१॥” इति निघण्टुकोषः ।

यद्वा ‘बहुअट्टियं’ इत्यस्य ‘बहुअष्टिक’ मितिच्छाया, ‘फलबीजे पुमानष्टिः’ इति कोषात्, अर्थस्तूक्त एव । पुद्गलम्=रसशुद्ध्यात्मकपूरणपरिपाकानन्तराद्यःपतनात्मकगलजधर्मकत्वात्पुद्गलः फलसामान्यं तम्, अग्रेऽप्यस्य सम्बन्धः, सीताफलादिनामकं फलमिति भावः । अनिमिपम्=अनन्नासम् अन्तर्बहिःसकण्टकं वद्वादिदेशप्रसिद्धम् । बहुकण्टकं=कण्टकफलं-पनसं ‘कटहर’ इत्यनेन प्रसिद्धम्, अस्य त्वग्भावे, सर्वावयवावच्छेदेन कण्टकव्याप्त्या बहुकण्टकत्वं सिध्यति, अनिमिपपदार्थस्य त्वन्तर्बहिःसकण्टकत्वेऽपि विरलकत्वादस्माद्धेदः।अक्षीवं=शोभाञ्जनम् फलप्रकरणात्तत्फलिकाम्, त्वचः स्थौल्य-कार्कश्याधिक्यदोषेभ्यो बीजानां बाहुल्याच्चात्यधिकत्याज्यभागां ‘मुनिगा’ इति देशविशेषप्रसिद्धाम् । तिन्दुकम्=अण्डाकृतिकं फलविशेषम् अल्पाकारस्याप्यस्य फलस्य बीजानां स्थौल्यबाहुल्यादिदं त्याज्यांशवहुलं ‘तेन्दु’ इति

“सीताफल, गण्डमात्र, वैदेहीवल्लभ, कृष्णबीज, अग्रिम, आतृप्य और बहुबीजक ॥१॥”

इनमें ‘बहुबीजक’ शब्द भी सीताफलके लिये आया है, और यह ऊपर बताया ही जा चुका है कि ‘अस्थि’ शब्दका अर्थ बीज होता है । इसलिये बहुबीजक और बहुस्थिक एक ही है, अतः बहुस्थिकका अर्थ सीताफल ही है । अथवा ‘अट्टिय’की छाया, ‘अष्टिक’ होती है, कोषमें लिखा है कि फलके बीजको ‘अष्टि’ कहते हैं । इससे भी पूर्वोक्त अर्थ ही सिद्ध होता है, इसलिये, सीताफलको तथा बंग आदि अन्य अन्य देशोंमें प्रसिद्ध अनन्नास (अनास) फल विशेष, कटहर, मुनिगा (सोहिंजन) की फली, तेन्दू, बेल, गन्नेका खण्ड

“सीताफल, गण्डमात्र, वैदेहीवल्लभ, कृष्णबीज अग्रिम, आतृप्य अने गडुपीनक”
अेमा ‘गडुपीनक’ शब्द पण सीताफलने माटे आण्ये छे, अने उपर पताववामा आण्यु न छे डे ‘अस्थि’ शब्दने अर्थ ‘पीन’ थाय छे अेटवे गडुपीनक अने गहस्थिक अेक न छे, अर्थात् गहस्थिकने अर्थ सीताफल न छे अथवा अट्टिय नी छाया अष्टिक थाय छे, डेपमां लण्यु छे डे इणता पीनने ‘अष्टि’ डडे छे तेथी पण पूर्वोक्त अर्थ न सिद्ध थाय छे अे रीते सीताफल, तथा गंग आदि अन्य-अन्य देशेमा प्रसिद्ध अनन्नास, कटहर, मुनिगानी (अेक प्रकारनी) इणी, तेन्दू, गिल्लवइण, (पीला) शेरकीनी डातणी, सेमल आदि इण, नेमा पाध

प्रसिद्धम् । विल्वम्, इक्षुखण्डं, शाल्मलिं च, एतानि प्रसिद्धार्थकानि । तथा यत्र भोजनजातं=भोज्यांशः अल्पं=स्वल्पम्, उज्ज्वनधर्मिकं=त्याज्यांशः बहु=अधिकं स्यात्=भवेत् तत्फलादिकमन्यदपि ददतीं प्रत्याचक्षीत-तादृशं मेन कल्पते इति । सामान्यलक्षणेन त्याज्यफलादिज्ञानं शिष्याणां दुष्करं स्यादिति प्रथमं विशेषरूपेण कतिचित्फलानि प्रदर्श्य त्याज्यसामान्यलक्षणं निरूपितं तेन न पूर्वगाथायास्ता-त्पर्याप्तुपपत्तिरिति दिक् ॥७३॥७४॥

मूलम्-तहेवुच्चावयं पाणं, अदुवा वार-धोयणं ।

संसेइमं चाउलोदगं, अहुणाधोयं विवज्जए ॥७५॥

एवं सेमल आदि फल, जिनमें खाद्य अंश कम हो तथा त्याज्य अंश अधिक हो उन सब फल आदिको देनेवालीसे कहे कि ऐसा आहार, मुझे नहीं कल्पता है ।

अनन्नासमें भीतर भी काँटे होते हैं और बाहर भी, और कटहरके छिलकेमें सर्वत्र काँटे ही काँटे होते हैं । दोनों बहुकण्टक हैं, किन्तु अनन्नासमें काँटे कम और तीखे होते हैं, अतः वह कटहरसे भिन्न है । अन्य भेद लोक-प्रसिद्ध ही हैं ।

सामान्य लक्षण करनेसे त्यागने योग्य फलोंका ज्ञान शिष्योंको कठिनतासे होता, अतः पहले कुछ विशेष फलोंके नाम गिना कर, उस प्रकारके सभी-फलोंका त्याग बताया है । इसलिये, पहली गाथासे इसका सम्बन्ध ठीक बैठता है ॥ ७३ ॥ ७४ ॥

अंश ओछो होय तथा त्याज्य अंश वधारे होय ओ अधां इण आदि आपनारीने साधु कडे के ओवो आहार मने कल्पतो नथी

अनन्नासमा अहर कांटा होय छे अने अहार पणु होय छे, अने कटहरना छोतरामां सर्वत्र कांटा न होय छे ओठ अहुकंटक छे, परन्तु अनन्नासमा कांटा ओछा अने तीखा होय छे, तेथी ते कटहरथी न्युहु इण छे. अन्य वेद लोक-प्रसिद्ध छे

सामान्य लक्षण गताववाथी त्यागवा योग्य इणोनु ज्ञान शिष्योने मुश्केलीथी थाय छे, ओटवे पडेला डेटलाक विशेष इणोना नाम गण्णवीने ओ प्रकारना अधा इणोना त्याग गताव्यो छे. तेथी पडेली गाथाथी आने सम्बंध ठीक अध ओसे छे (७३-७४)

छाया—तथैवोच्चावचं पान, मथवा वारकधावनम् ।

संस्वेदिमं तण्डुलोदकम्, अधुनाधौतं विवर्जयेत् ॥७५॥

अव पान ग्रहण करने की विधि बताते हैं—

सान्त्वयार्थः—तद्देव=जैसे अशन उसीप्रकार पाणं=पान उच्चावचं=उच्च-सुन्दर वर्णादिसे युक्त, जैसे दाख आदिका धोवन, अवच=सुन्दर वर्णादिसे रहित जैसे मेथी केर आदिका धोवन वारधोयणं=गुड़के घड़ेका धोवन संसेइमं=भाजीका तथा आटेकी थालीका धोवन अद्भुवा=अथवा चाउलोदगं=चाँवलोंका धोवन (ये सब यदि) अद्भुणाधोयं=तुरन्तका धोया हुआ हो तो उसे (साधु) विवर्ज्ये=वर्ज-न लेवे ॥७५॥

टीका—अशनग्रहणविधेरनन्तरं पानग्रहणविधिमाह-‘तद्देवुच्चावचं’ इत्यादि । तथैव=यथाऽशनं तेनैव प्रकारेण, पानं=पेयं, कर्मणि ल्युट्, उच्चावचमिति-उदक् च अवाक् च उच्चावचम्-अनेकप्रकारम्, उत्कृष्टानुत्कृष्टमित्यर्थः, तत्र उत्कृष्टं=रुचिर-वर्णगन्धरसस्पर्शयुक्तं द्राक्षादिधावनजलं प्रपाणकादिकं च, अनुत्कृष्टं=रुचिर-वर्णादिहीनं मेथिका-करीर-शमीफलिका-तिलादिधावनजलम् । वारकधावनं=गुड-घट-घृतघटादि धावनजलं, संस्वेदिमं=क्वथितशाकादिजलं पिष्टस्थालीप्रक्षालनजलञ्च, तण्डुलोदकं=तण्डुलधावनजलम् । एतत्सर्वम् अधुनाधौतम्=तत्काल-धौतम्-अन्त-

अशन ग्रहण करनेकी विधि बताकर अव पान ग्रहण करनेकी विधि दिखाते हैं—‘तद्देवुच्चावचं’ इत्यादि ।

उच्च (उत्कृष्ट) मनोज्ञ वर्ण गन्ध रस स्पर्शवाला दाख आदिका धोवन तथा शर्वत आदि पान, अवच (अनुत्कृष्ट) अमनोज्ञ वर्ण गन्ध रस स्पर्शवाला मेथी केर साँगरी तथा तिल छाछ आदिका धोवन आदि पान, गुड़ या घीके घड़ेका धोवन, औटाये (उवाले) हुए हरा शाक आदि-का पानी, आटेकी थाली आदिका धोवन, चावलका धोवन । ये सब यदि तत्कालके धोये हुए हों अर्थात् अन्तर्मुहूर्तके अभ्यन्तरके धोये हों तो

अशन अद्भु क्त्वानी विधि गतावीने इवे पान अद्भु क्त्वानी विधि गतावे छे.—तद्देवुच्चावचं इत्यादि

उच्च्य (उत्कृष्ट) मनोहर वर्ण गन्ध रस स्पर्शवाणु द्राक्ष आदिनुं धोवणु तथा शरगत आदि पान, अवच्य (अनुत्कृष्ट) अमनोज्ञ वर्ण गन्ध रस स्पर्शवाणुं मेथी, केरा, भीन्डानी कुण्डी (सागरिआ) तथा तल छाश आदिनु धोवणु आदि पान, गोल या धीना घडानु धोवणु, उकणोला लीला शाक आदिनु पाणी, आटानी थाली आदिनु धोवणु, योपानु धोवणु, ये गधा ले तान् धोवणुं डोय

मूहूर्त्तान्तर्धौतं चेदित्यर्थस्तदा विवर्जयेत्=न गृह्णीयात् । उपलक्षणमेतत्,
उक्तञ्चाऽऽचाराङ्गे श्रीभगवता—

“से२ भिक्षू वार जाव अणुपविष्टे समाणे से जं पुण पाणगजायं जाणेज्जा,
तं जहा-उस्सेइमं वा संसेइमं वा चाउलोदगं वा अन्नयरं वा तहप्पगारं पाणगजातं
अहुणाधोयं अणंबिलं अत्रोक्कंतं अपरिणत अविद्धत्थं अफासुयं जाव णो पडि-
गाहेज्जा । अह पुण एवं जाणेज्जा चिराधोयं अंबिलं वोक्कंतं परिणतं विद्धत्थं फासुयं
जाव पडिगाहेज्जा । से भिक्षू वार जाव अणुपविष्टे समाणे से जं पुण पाणगजातं

छाया-१-“अथ भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा यावत्-अनुप्रविष्टः सन् स यत्पुनः पानक-
जातं जानीयात्, तद्यथा-उत्स्वेदिमं वा संस्वेदिमं वा तण्डुलोदकं वा अन्यतरद्वा
तथाप्रकारं पानकजातम् अधुनाधौतम् अनम्लम् अव्युत्क्रान्तम् अपरिणतम् अवि-
ध्वस्तम् अप्रासुकं यावत् नो प्रतिगृह्णीयात् । अथ पुनरेवं जानीयात्-चिरत्रौतम्
अम्लं व्युत्क्रान्तं परिणतं विध्वस्तं प्रासुकं यावत् प्रतिगृह्णीयात् । अथ भिक्षुर्वा २
यावत्-अनुप्रविष्टः सन् स यत्पुनः पानकजातं जानीयात्, तद्यथा-तिलोदकं वा

इनकी ग्रहण न करे । ये तो उपलक्षण मात्र हैं, आचारांग सूत्रमें
भगवानने कहा है—

“साधु अथवा साध्वी पानीके लिए गृहस्थके घरमें प्रवेश करके-
आटेके बरतनका धोवन, शाक आदिका बाफा हुआ पानी, चावलका
धोवन तथा इस प्रकारका और भी कोई पानी तुरतका धोया हुआ हो,
स्वादसे चलित न हुआ हो अर्थात् जिसका धोवन हो उस वस्तुका
स्वाद न आता हो, जिसका वर्ण रस गन्ध स्पर्श न बदला हो-सर्वथा
अचित्त न हुआ हो, शस्त्र-परिणत न हो तो ग्रहण न करे । यदि तुरतका
धोया हुआ न हो-बहुत देरका धोया हुआ हो, स्वादसे चलित हो गया हो

अर्थात् अतर्मुद्धूतनी अंदर अदरनी धोयेलां डोय तो तेने अडणु करवां नडि अे
तो उपलक्षणमात्र छे आचारांग सूत्रमां लगवाने कहु छे के-

“साधु अथवा साध्वी पाणीने माटे गृहस्थना घरमा प्रवेश करीने;
आटाना वासणुनु धोवणु, शाक आदि नेमा भाइलां डोय ते पाणी, योभानु
धोवणु, तथा अे प्रकारनु भीअु पणु केअ पाणी तुरतनु धोअेअु डोय, स्वादथी
अलित थयु न डोय, अर्थात् नेनु धोवणु डोय ते वस्तुनेा स्वाद न आवतो
डोय, नेना वणु रस गध स्पर्श न गदलाया डोय-सर्वथा अचित्त न थयु डोय,
शस्त्रपरिणुत न डोय, तो ते अडणु न करे ने तुरतनु धोअेअु न डोय-अडु
वअतनु धोअेअु डोय, स्वादथी अलित थयु डोय, अने शस्त्रपरिणुत डोय तो

જાણેજ્ઞા તંજહા-તિલોદગં વા તુસોદગં વા જવોદગં વા આયામં વા સોવીરં વા સુદ્રધિચંડં વા અળ્ળયરં વા તહપ્પગારં પાળગજાયં પુવ્વામેવ આલોણ્જ્ઞા-આહસોત્તિ વા ૦ ૭ । સે મિક્ખૂ વાર જાવ સમાણે સે જં પુળ જાણેજ્ઞા તંજહા-અંવપાળગં વા અંવાહગપાળગં વા કવિટ્ઠપાળગં વા માતુલિંગપાળગં વા મુહિયાપાળગં વા દાલિમપાળગં વા સ્વજ્જૂરપાળગં વા નાલિકેરપાળગં વા કરીરપાળગં વા કોલપાળગં વા આમલગપાળગં વા ચિંચાપાળગં વા અન્નયરં વા તહપ્પગારં પાળગજાયં”ઇત્યાદિ ।

ઉક્તં દિગમ્બરાચાર્યેણ વટ્ટકેરસ્વામિનાઽપિ મૂલાચારે—

તુષોદકં વા યવોદકં વા આયામં વા સૌવીરં વા શુદ્ધવિકૃતં વા અન્યતરત્ વા તથા-પ્રકારં પાનકજાતં પૂર્વમેવ આલોચયેત્-આયુષ્મન્ ! ઇતિ વા ૭ । અથ મિક્ખુર્વાર યાવત્ અનુપ્રવિષ્ટઃ સન્ સ યત્પુનર્જાનીયાત્, તદ્વચા-આમ્રપાનકં વા આમ્રાતકપાનકં વા કપિત્થપાનકં વા માતુલુક્કપાનકં વા મૃદ્વીકાપાનકં વા દાહિમપાનકં વા સ્વર્જૂર-પાનકં વા નાલિકેરપાનકં વા કરીરપાનકં વા કોલપાનકં વા આમલપાનકં વા ચિચ્ચાપાનકં વા, અન્યતરદ્વા તથાપ્રકારં પાનકજાતમ્” ઇત્યાદિ ।

और शस्त्रपरिणत हो तो ग्रहण करे । तिलोदक, तुषोदक, यवोदक, ओसामण, सोवीर (अगच्छण), उष्णोदक तथा इस प्रकारका और भी पानी गृहस्थका दिया हुआ कल्पता है । साधु यदि आमका धोवन, अंवाहगका धोवन, कविठ (कैथ)का धोवन, बिजौरेका धोवन, द्राक्षका धोवन, अनारका धोवन, खजूरका धोवन, नारियलका पानी (धोवन), केरका धोवन, बेरका धोवन, आँवलेका धोवन, इमलीका धोवन, अथवा इस प्रकारका और भी धोवन जाने और यदि वह अत्यम्ल न हो, तुरतका धोया हुआ न हो, स्वादचलित हो और शस्त्रपरिणत हो तो कल्पता है ।”

દિગમ્બરાચાર્ય વટ્ટકેર-સ્વામીને भी मूलाचारमें कहा है—

અહણ કરે તિલોદક, તુષોદક, યવોદક, ઓસામણ, સોવીર, ઉષ્ણોદક તથા એ પ્રકારનું ખીલુ પણ પાણી ગૃહસ્થે આપેલું હોય તે કલ્પે છે ને સાધુ કેરીનું ધોવણ, અખાહગ (આંબોળિયાનું) ધોવણ, કોઈનું ધોવણ, ખીલોરાનું ધોવણ, દ્રાક્ષનું ધોવણ, અનારનું ધોવણ, ખજૂરનું ધોવણ, નારિયેળનું પાણી (ધોવણ), કેરાનું ધોવણ, બેરાનું ધોવણ, આખાણાનું ધોવણ, આંબલીનું ધોવણ, અથવા એ પ્રકારનું ખીલુ પણ ધોવણ બંધે અને ને તે ગણુ અમ્લ (ખાટું) ન હોય. તુરતનું ધોવેલું ન હોય, સ્વાદચલિત હોય અને શસ્ત્રપરિણત હોય તો કલ્પે છે”

દિગમ્બરાચાર્ય વટ્ટકેર-સ્વામીએ પણ મૂલાચારમાં કહ્યું છે:—

१“तिलतंडुल-उसणोदय,-चणोदय-तुसोदय-अविध्वत्थं ।

अण्णं तहाविहं वा, अपरिणदं णेव गेण्हिज्जा ॥४७३॥” इति ।

इति गाथार्थः ॥७५॥

तर्हि कीदृशं पानं गृह्णीयात् ? इत्यत आह—‘जं जाणेज्ज’ इत्यादि, ‘अजीवं’ इत्यादि च ।

मूलम्—जं^७ जाणेज्ज^६ चिराधोयं^८, मईए^१ दंसणेण^२ वा ।

पडिपुच्छिऊण^४ सुच्चा^५ वा, जं^६ च^{१०} निस्संकिंयं^{११} भवे^{१२} ॥७६॥

अजीवं^{१४} परिणयं^{१५} नच्चा^{१६}, पडिगाहिज्ज^{१८} संजए^{१७} ।

अहं^{१६} संकिंयं^{२०} भविज्जा^{२१}, आसाइत्ताण^{२२} रोयए^{२३} ॥७७॥

छाया—यज्जानीयाच्चिराद्धौतं, मत्या दर्शनेन वा ।

प्रतिपृच्छ्य श्रुत्वा वा, यच्च निश्शङ्कितं भवेत् ॥७६॥

अजीवं परिणतं ज्ञात्वा, प्रतिगृह्णीयात्संयतः ।

अथ शङ्कितं भवेत्, आस्वाद्य रोचयेत् ॥७७॥

सान्त्वयार्थः—मईए=बुद्धिसे वा=अथवा दंसणेण=देखनेसे पडिपुच्छिऊण=

छाया-१ तिलतण्डुलोष्णोदकं चणकोदकं तुषोदकम् अविध्वस्तम् ।

अन्यत् तथाविधं वा, अपरिणतं नैव गृह्णीयात् ॥४७३॥

“तिलोदक, तन्दुलोदक, उष्णोदक, चनेका पानी, तुषका पानी, तथा इस प्रकारका और भी जल यदि अविध्वस्त (सचित्त) हो और शस्त्रपरिणत न हो तो ग्रहण नहीं करना चाहिए अर्थात् शस्त्रपरिणत हो तो लेना कल्पता है ॥१॥” (मूलाचार गा. (४७३) ॥७५ ॥

कैसा धोवन ग्रहण करना चाहिए ? सो बताते हैं—‘जं जाणेज्ज’ इत्यादि, ‘अजीवं’ इत्यादि ।

“तिलोदक, तन्दुलोदक, उष्णोदक, यथानुं पाणी, तुषनु पाणी, तथा ये प्रकारनु पीणु पणु णण ने अविध्वस्त (सचित्त) होय अने शस्त्रपरिणत न होय तो अडणु करवुं न नेधंमे अर्थात् शस्त्रपरिणत होय तो लेवु कदपे छे (मूलाचार गा ४७३) (७५)

केवु धोवणु अडणु करवुं नेधंमे ? ते अतावे छे :—जं जाणेज्ज० इत्यादि, तथा अजीवं इत्यादि

पूछकर वा=अथवा सुच्चा=वात करते हुए सुनकर जं=जिस धोवनको चिराधोयं=चिरधौत-बहुत देरका धोया हुआ जाणेज्ज=जाने, च=तथा जं=जो निस्संकियं=‘इससे तृषा शान्त होगी या नहीं?’ इस प्रकारकी शङ्कारहित भवे=हो तो उसे अजीवं=जीवरहित-अचित्त-और परिणयं=शस्त्रपरिणत नच्चा=जानकर संजए=साधु पडिग्गाहिज्ज=लेवे; अह=अथ-अगर वह संकियं=‘इससे तृषा वूझेगी या नहीं?’ इस प्रकारकी शङ्कासे युक्त भविज्जा=हो तो उसे आसाहत्ताण=चख-करके रोयए=निर्णय करे ॥७६॥७७॥

टीका—मत्या=बुद्ध्या दर्शनेन=दृष्ट्या वा धौतजले तदीयवर्णादिपरिज्ञानाय तत्राऽऽगमानुगामिन्या मनीषया दृष्टिनिपातेन वेति भावः, प्रतिपृच्छच=सम्यक् पृष्ठा श्रुत्वा वा तत्प्रतिवचनं प्रश्नमन्तरेणाऽपि कस्यचिन्मुखाद्वा निशम्य यत् चिराद्भौतं जानीयात्, यच्च निश्शङ्कितम्=अनुपयोगित्वशङ्कारहितं भवेत् तद् अजीवं=प्रासुकं परिणतं=स्वपरशस्त्रादिनाऽवस्थान्तरं प्राप्तं ज्ञात्वा संयतः=साधुः प्रतिशृङ्गीयात्।

ये तु ‘घटिकाद्वयानन्तरं धावनजलं सचित्तं भवतीति मुहूर्त्तात्परं ततोयमनुपादेय’ मित्याहुः, तन्न समीचीनम्, व्यञ्जनाद्युपलक्षणकरदर्शोधावनार्थं पाकप्रदेशे पूर्व-

आगमानुसार बुद्धि अथवा दृष्टिसे धोवनका वर्ण आदि जान कर पूछ कर अथवा किसीसे सुन कर धोवन बहुत देरका धोया हुआ हो तो ग्रहण करे । तथा ‘उपयोगी है या अनुपयोगी?’ इस प्रकारकी शंकाका निर्णय करके प्रासुक तथा अवस्थान्तरको प्राप्त होगया जानकर साधु ग्रहण करे ।

जो लोग यह कहते हैं कि-‘ धोवन जल दो घड़ीके बाद सचित्त होनेसे अग्राह्य है ’ यह उनका कहना ठीक नहीं, क्योंकि, यदि दो घड़ीके बाद धोवन जल सचित्त हो जाय तो शाक आदिसे लिप्त हाथ

आगमानुसार बुद्धि अथवा दृष्टिसे धोवनको वर्ण आदि जानकर पूछ कर अथवा किसीसे सुन कर धोवन बहुत देरका धोया हुआ हो तो ग्रहण करे । तथा ‘उपयोगी है या अनुपयोगी?’ इस प्रकारकी शंकाका निर्णय करके प्रासुक तथा अवस्थान्तरको प्राप्त होगया जानकर साधु ग्रहण करे ।

ये दोघोके कडे छे के-‘ धोवनको पाणी के घड़ी पछी सचित्त होवाथी अग्राह्य छे ’ ते तेमनु कडेवातुं परापर नहीं, करणु के के के घड़ी पछी धोवनको नण सचित्त थय नय तो शाक आदिथी परउयला हाथ या कउधी-आदि

स्थापितजलस्य मुहूर्त्तानन्तरं तन्मते सचित्ततायां तदानीं तदुदकक्षालितकरदर्व्या-
दिना निरवघाशनग्रहणमपि तेषां दोषावहं भवेत्, तत्संमतसचित्तजलसंसृष्टकरदर्वी-
संसर्गवत्त्वात् । मुहूर्त्तात्परमेव धावनजलस्य सचित्तत्वाङ्गीकारे 'अहुणाधोयं विव-
ज्जए' इति प्रकृतसूत्रस्य ' जं जाणेज्ज चिराधोयं ' इति प्रकृतसूत्रस्य च विरोधा-
पत्तिः, तथाहि-अधुनाधौतस्य मुहूर्त्तान्तर्गततया तत्र तन्मते सचित्तताया अभावे
तद्वर्जनोपदेशाऽसङ्गतिः, चिराद्धौतस्य च मुहूर्त्तानन्तरं तन्मते सचित्तताया तदुपादा-
नोपदेशस्य चासङ्गतिः स्यात्, तस्मात् पिपासापनोदनशक्तिशालिनश्चिराद्धौतस्य ग्रहणं
शास्त्रसंमतमित्यवधेयम् ।

या कुडली आदि धोनेके लिए गृहस्थ (रसोया) रसोईके समय अपने
पास एक पानीका बरतन रखता है, उस जलसे हाथ और कुडली धो
कर दाल आदि परोसता है, ऐसी दशामें उक्त मतसे देर तक रखे
रहनेके कारण यदि वह हाथ या कुडली आदिका धोवन सचित्त हो
जाता है तो उस धोवनमें धोयी हुई कुडली या हाथसे दिया जानेवाला
निरवद्य अन्नादि भी उनको अग्राह्य हो जायगा । 'तहेवुच्चावयं' इस
गाथाके अन्तिम चरणमें 'अहुणाधोयं विवज्जए' यह कह कर भगवानने
यह स्पष्ट कर दिया है कि तुरतका धोया हुआ जल अग्राह्य है, और
इसीको 'द्विर्वद्धं सुबद्धं भवति' इस न्यायसे 'जं जाणेज्ज चिराधोयं'
इस गाथासे सुस्पष्ट कर दिया है कि देरका धोया हुआ धोवन ग्रहण
करना चाहिए । अतः दो घड़ीके बाद धोवनमें जीवोंकी उत्पत्ति मानना
जैनागमसे विरुद्ध है और उत्सूत्र-प्ररूपणाका भागी बनना है ।

धोवाने माटे गृहस्थ (रसोय्ये) रसोईने समये पोतानी पास पाणीनु अेक
वासणु राणे छे, अे न्णथी हाथ अने कडली धोई-धोईने हाण आदि पीरसे छे,
अेवी दशामा उक्त मत प्रमाणे डेटलाक समय सुधी रहेंडुं डोवाने कारणे
ने अे हाथ या कडली आदिनु धोवणु सचित्त थई न्णय तो अे धोवणुमा
धोअेदी कडली या हाथथी आपवामा आवतु निरवद्य अन्नादि पणु अेभने अथाह्य
अनी न्णय तहेवुच्चावयं अे गाथाना अन्तिम अरणुमा अहुणाधोयं विवज्जए
अेभ कडलीने लगवाने अे स्पष्ट करी आप्पु छे डे तुरतनु धोअेडु न्ण अथाह्य
छे, अने अेने द्विर्वद्धं सुबद्धं भवति अे न्याये करीने जं जाणेज्ज चिराधोयं अे
गाथाथी सुस्पष्ट करी आप्पु छे डे डेटलाक समय पडेलांनु धोअेडु धोवणु
अडणु करतु न्णेअे अेअेले अे घडी पडी धोवणुमा अेवोनी उत्पत्ति मानवी
अे जैनागमथी विरुद्ध छे अने उत्सूत्रप्ररूपणाना लागी अनतु छे

अथ शङ्कितं=‘पिपासाऽपनोदकं न वा?’ इति संशयविषयो भवेत्तदा आस्वाद्य= उक्तसंशयापनोदयार्थं किञ्चित्पीत्वा रोचयेत्=निर्णयेत् ॥

“अजीव”-मित्यनेन जीवराहित्यं ‘परिणत’-मित्यनेन च सर्वथाऽचित्तत्वं सूचितम् ॥७६॥७७॥

आस्वादनविधिं प्रदर्शयन् निर्णयप्रकारमाह—‘थोव०’ इत्यादि ।

मूलम्—^२थोव^१मासायण^४ट्टाए^५, ह^३त्थगम्मि द^३लाहि मे ।

^{१२}मा^{११} मे^६ अ^७च्च^{१०}विलं^८ पूयं, ना^८लं^८ ति^८ण्हं^८ वि^८णि^८त्तए^८ ॥७८॥

छाया—स्तोकमास्वादनार्थं, हस्तके देहि मे ।

मा मे अत्यम्लं पूति, नालं तृष्णां विनेतुम् ॥७८॥

सान्त्वयार्थः—(निर्णय करनेके लिए साधु दातासे कहे कि-हे आयुष्मन् !)
आसायणट्टाए=चखनेके लिए थोवं=थोड़ासा धोवन मे=मेरे हत्थगम्मि=हाथमें दलाहि=दो, (हाथमें लेकर चखने पर यदि निश्चय हो जाय कि वह धोवन) अच्चविलं=अत्यन्त खटा पूयं=दुर्गन्धित और तिण्हं=प्यास विणित्तए=बुझानेके लिए नालं=समर्थ नहीं है इसलिये यह मे=मेरे लिए उपयोगी मा=नहीं है ॥७८॥

तथा ‘इससे प्यास मिट जायगी या नहीं?’ ऐसा सन्देह उत्पन्न हो जाय तो उस सन्देहको दूर करनेके लिए थोड़ासा पानी चख कर निर्णय करे ।

‘अजीव’ पदसे जीवराहित्य और ‘परिणत’ पदसे मिश्रकी शंकाका अभाव सूचित किया है ॥ ७६ ॥ ७७ ॥

आस्वादन (चखने) की विधि बताते हुए निर्णय करनेका प्रकार बताते हैं—‘ थोव० ’ इत्यादि ।

तेमज्ज ‘अथी तरस मट्थे डे नडि ?’ अथो संदेह उत्पन्न थाय तो अे स देह डर करवाने थोडुं पाणी खाणीने निश्चय करवो अजीव शब्दथी अवराहित्य अने परिणय शब्दथी मिश्रनी शकानो अलाव सूचित कर्यो छे (७६-७७)
आस्वादन (खायवा)नी विधि बतावता निश्चय करवानो प्रकार बतावे छे—थोव० इत्यादि

टीका—आस्वादनार्थम्=उपयोगित्वाऽनुपयोगित्वज्ञानार्थं स्तोत्रं स्वल्पं तिल-
तण्डुलादिजलं मे=मम इस्ते 'देहि' इति दात्रीमुद्दिश्य वदेदिति भावः । तद्वत्
धौतजलमास्वाद्य निश्चिनुयात्-इदम् अत्यम्लं पूति=अनिष्टगन्धयुक्तं तृष्णां=पिपासां
विनेतुम्=अपाकर्तुं नालं=न समर्थम्, इति मे=मम मा=नहिउपयोगीति शेषः ॥७८॥

निश्चयानन्तरं कर्त्तव्यमाह—'तं च' इत्यादि ।

मूलम्-तं च अच्चंचिलं पूयं, नालं तिण्हं विणित्तए ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ ७९ ॥

छाया—तच्चाऽत्यम्लं पूति, नालं तृष्णां विनेतुम् ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥७९॥

तव वह साधु क्या करे ?, सो बताते हैं—

सान्वयार्थः—अच्चंचिलं=अत्यन्त खट्टे पूयं=दुर्गन्धयुक्त और तिण्हं
विणित्तए नालं=प्यास मिटानेके लिए असमर्थ तं च=उस धोवनको दितियं=
देनेवालीसे साधु पडियाइक्खे=कहे कि तारिसं=इस प्रकारका धोवन मे=मुझे
न कप्पइ=नहीं कल्पता है ॥७९॥

टीका—तच्च धौतजलमत्यम्लं पूति तृष्णां विनेतुं नालमिति ददतीं प्रत्याच-
क्षीत-तादृशं मे न कल्पते इति ॥७९॥

'धोवन उपयोगी है या नहीं?' इस शंकाका निवारण करनेके लिए
देनेवाली बाईसे साधु कहे कि—'मेरे हाथमें थोड़ासा पानी दो ।' उस
दिये हुए धोवनका आस्वादन करके निश्चय करे कि—'यह बहुत खट्टा है,
दुर्गन्धवाला है, प्यास शान्त करनेके लिए समर्थ नहीं है अतः मेरे लिए
उपयोगी नहीं है ॥ ७८ ॥'

ऐसा निश्चय करके क्या करना चाहिए ? सो कहते हैं—तं च' इत्यादि ।

उस बहुत खट्टे, दुर्गन्धित और प्यास बुझानेमें असमर्थ धोवनको
देनेवाली बाईसे कहे कि ऐसा धोवन मुझे नहीं कल्पता है ॥ ७९ ॥

'धोवणु उपयोगी छे के नहि ?' अे शकनु निवारणु करवाने माटे धोवणु
आपनारी गाधने साधु कहे के "भारा हाथमां थोडुं पाणी आपो ' अे आपेला
धोवणुनु आस्वादन करीने निश्चय करे के 'आ गडुं भाटुं छे, दुर्गंध वाणु छे,
तरस शांत करवा माटे समर्थ नथी, तेथी मारे माटे उपयोगी नथी ' (७८)

अेवो निश्चय करीने शु करतुं लेधअे ? ते हवे कहे छे—तं च० इत्यादि
अेवा गडुं भाटा, दुर्गंधित अने तरस छीपाववामा असमर्थ धोवणुने
आपनारी गाधने साधु कहे के अेवुं धोवणु मने कल्पतु नथी (७९)

मूलम्-तं च होज्ज अकामेणं, विमणेण पडिच्छियं ।

तं अप्पणा न पिवे, नो वि अन्नस्स दावए ॥८०॥

छाया—तच्च भवेद् अकामेन, विमनसा प्रतिगृहीतम् ।

तद् आत्मना न पिवेत्, नो अपि अन्यस्मै दापयेत् ॥८०॥

सान्त्वयार्थः—तं=वह उस प्रकारका धोवन यदि अकामेणं=विना इच्छासे दाताके अनुरोधसे च=तथा विमणेणं=मनके दूसरी तरफ होनेके कारण पडि-च्छियं=लेलिया गया हो तो तं=उस धोवनको न=न तो अप्पणा=अपने खुद पिवे=पिये और नो=न अन्नस्स अवि=दूसरोंकोभी दावए=देवे ॥८०॥

टीका—‘तं च’ इत्यादि । तच्च धौतजलं यदि अकामेन=स्वानिच्छया, दात्र्यनु-रोधेनेति भावः; विमनसा=अन्यमनस्कतया, ‘हेतौ तृतीया’ प्रतिगृहीतं तद् आत्मना स्वयं न पिवेत् नो अपि अन्यस्मै दापयेत् ॥८०॥

तर्हि किं कुर्यात् ? इत्याह—‘एगंतं’ इत्यादि ।

मूलम्-एगंतमवक्कमित्ता, अचित्तं पडिलेहिया ।

जयं परिट्ठविज्जा, परिट्ठप्प पडिक्कमे ॥ ८१ ॥

छाया—एकान्तमवक्रम्याऽचित्तं प्रत्युपेक्ष्य ।

यत् परिष्ठापयेत्, परिष्ठाप्य प्रतिक्रामेत् ॥ ८१ ॥

उस धोवनका क्या करे ? सो बताते हैं—

सान्त्वयार्थः—एगंतं=एकान्त स्थानम अवक्कमित्ता=जाकरके अचित्तं=एके न्द्रियादिप्राणीरहित अचित्त स्थानको पडिलेहिया=पूँजकर उस धोवनको जयं=

‘तं च’ इत्यादि । यदि ऐसा पानी अनिच्छापूर्वक दाताके अनु-रोधसे अथवा विना ध्यानसे ग्रहण कर लिया हो तो स्वयं उसे न पिये और न दूसरेको पिलावे ॥ ८० ॥

फिर क्या करे सो कहते हैं—‘एगंतं’ इत्यादि ।

तं च धत्यादि जे एवु पाणी अनिच्छापूर्वक दाताना अनुरोधथी अथवा मे-ध्यानथी अहणु करी दीधु डोय तो पोते ते न पीये अने न पीजाने पीवडावे. (८०)

पछी थुं करे ते कडे छे-एगंतं धत्यादि

यतनासे परिद्विज्जा=परिठवे-डाळे, परिद्वप्प=परिठवके आकर पडिकमे=इरि-
यावहिया पडिकमे-करे ॥८१॥

टीका—एकान्तं विवित्तप्रदेशम्, अवक्रम्य=गत्वा तत्र अचित्तम्=एकेन्द्रि-
यादिप्राणिर्वर्जितं प्रत्युपेक्ष्य=निरीक्ष्य यतं=सयत्नं यथास्यात्तथा परिष्ठापयेत्,
सविधि “वोसिरे” इति त्रिरुचार्य व्युत्सृजेत् । परिष्ठाप्य=परिष्ठापनानन्तरं ग्रामा-
द्दहिरवहिर्याऽऽसन्नभूमिमागत्य प्रतिक्रामेत्=ऐर्यापथिकीं कुर्यात् ॥८१॥

अशनपानग्रहणविधेरनन्तरं भोजनविधिमाह—‘सिया’ इत्यादि, ‘अणुन्नवित्तु’
इत्यादि च ।

मूलम्-^१सिया ^२य ^३गोयरग्गओ, ^४इच्छिज्जा ^५परिभुत्तुं ।

^७कुट्टगं ^८भित्तिमूलं ^९वा, ^{१०}पडिलेहिच्चाण ^{११}फासुयं ॥८२॥

^{१२}अणुन्नवित्तु ^{१४}मेहावी, ^{१२}पडिच्छन्नम्मि ^{१३}संवुडे ।

^{१६}हत्थगं ^{१७}संपमज्जित्ता, ^{१८}तत्थ ^{१९}भुंजिज्ज ^{२०}संजए ॥८३॥

छाया-स्याच्च गोचराग्रगतः इच्छेत् परिभोक्तुम्

कोष्ठकं भित्तिमूलं वा, प्रत्युपेक्ष्य प्रासुकम् ॥८२॥

अनुज्ञाप्य मेधावी, प्रतिच्छन्ने संवृते ।

हस्तकं संप्रमृज्य तत्र भुञ्जीत संयतः ॥८३॥

एकान्त स्थानमें जाकर एकेन्द्रिय आदि प्राणियोंसे रहित स्थान
देखकर यतनापूर्वक “वोसिरे” ऐसा तीन बार उच्चारण करके परिठवे।
परिठवनेके पश्चात् गाँवमें या गाँवके बाहर ठहरनेके स्थान पर आकर
इरियावहियाका प्रतिक्रमण करे ॥ ८१ ॥

अशन-पान ग्रहण करनेकी विधि बतानेके बाद आहार करनेकी विधि
बताते हैं—‘सिया य’ इत्यादि, ‘अणुन्नवित्तु’ इत्यादि ।

अध्यात स्थानमा न्धने अकेन्द्रिय आदि प्राणीयोर्था रहित स्थान न्धने
यतनापूर्वक ‘वोसिरे’ अणुं त्रणुवार उच्चारण करीने परिठवे परिठव्या पछी
गाभमा या गाभनी गडार रडेवाना स्थान पर आवीने धरियावडियानु
प्रतिक्रमण करे (८१)

अशन-पान अणुणु करवानी विधि अताव्या गह आडार करवानी विधि
अतावे छे-सिया य धत्यादि तथा अणुन्नवित्तु धत्यादि.

सान्वयार्थः—गोचरगगओ=गोचरीमें गया हुआ मेहावी=सामाचारीका जानकार संजए=साधु सिया य=कदाचित् अगर-वाल्यावस्थाके अथवा ग्लान-पनेके कारण वहीं परिभुत्तुं=आहार करना इच्छिञ्जा=चाहे तो वहां फासुयं=प्रासुक-एकेन्द्रियादिप्राणी रहित कुट्टगं=कोठेको वा=अथवा भित्तिमूलं=भीतके समीपके स्थानको पडिलेहिताण=पूँजकर तथा दृष्टिसे देखकर अणुन्नवित्तु=गृहस्थकी आज्ञा मांगकर तत्थ=वहां पडिच्छन्नम्मि=ऊपरसे छाये हुए और संवुडे=चारों तर्फसे घिरे हुए स्थानमें हत्थगं=हार्थोंको अथवा अपने शरीरको संपमज्जित्ता=पूँजकरके (साधु) भुंजिञ्ज=आहार करे ॥८२॥८३॥

टीका—स्याच्च=कदाचित् गोचराग्रगतः=भिक्षामनुप्रविष्टो मुनिः, वाल्य-ग्लानत्व-पिपासादिकारणवशात्परिभोक्तुमिच्छेत् तदा प्रासुकम्=एकेन्द्रियादिप्राणि-विवर्जितं कोष्ठकम्=अन्तर्गृहादिकं वा=अथवा भित्तिमूलं=कुड्यसमीपवर्तिप्रदेशं प्रत्यु-पेक्ष्य=दृष्ट्या विलोक्य अनुज्ञाप्य=तत्स्वामिनोऽनुज्ञामादाय तत्र प्रतिच्छन्ने=ऊर्ध्व-तस्त्वणादिभिराच्छादिते, संवृते=समन्तत आवृते किन्तु प्रकाशयुक्ते प्रदेशे, यद्वा 'संवृतः' इति प्रथमान्तं संयतस्य विशेषणं तेन, मेधावी=साधुसामाचारीकुशलः संयतः=साधुः संवृतः=मनोवाकायगुप्तः सन् हस्तकं=हस्तौ संप्रमृज्य=संशोध्य, अथवा 'हस्तकम्' इति तृतीयार्थं प्रथमा, तथा च-हस्तकेन=हस्तं कायति=घातूना-

यदि भिक्षाके लिए गये हुए भिक्षुको चालकपन, ग्लानता अथवा प्यास आदि किसी कारणसे आहार करनेकी इच्छा हो जाय तो वहाँ प्रासुक कोठा अथवा भीतके पास कोने आदिकी प्रतिलेखना करके मकानके स्वामीकी आज्ञा लेकर ऊपरको तृण आदिसे छाये हुए चारों ओरसे बन्द किन्तु प्रकाशयुक्त स्थानमें स्थित होकर मन वचन कायकी सम्यक् प्रकार प्रवृत्ति करता हुआ साधुसामाचारीका ज्ञाता मुनि हार्थोंको

जे भिक्षाने भाटे गयेला भिक्षुने गाणकपण्णा, ग्लानता अथवा तरस आदि कोठे कारणे आहार करवानी इच्छा थळ नथ तो त्या प्रासुक कोठे अथवा भीतनी पासे पण्णा आदिनी प्रतिलेखना करीने मकानना स्वामीनी आज्ञा लधने उपर घास आदिथी छान्नेला चारे गाण्णुथी पध परन्तु प्रकाशयुक्त स्थानमा न्हीने मन वचन कायानी सम्यक् प्रकारे प्रवृत्ति करतां साधु-सामाचारीने ज्ञाता मुनि हाथने प्रभावित करीने (साङ् करीने) या हस्तक (हस्तगत रणेहस्त)थी

मनेकार्थत्वात्प्राप्नोतीति हस्तकम्, ('आतोऽनुपसर्गे कः' इति कप्रत्ययः,) रजोहरणं तेन, तस्य धारणे हस्तस्य सर्वथा निमित्तत्वात्, प्रायः कक्षप्रदेशे धारणेऽपि हस्ताश्रयं विना तदीयधारणासम्भवाच्च । संप्रमृज्य=तत्स्थानं कायं च संशोध्य भुञ्जीत=अभ्यवहरेत् ।

यत्तु "हस्तकं मुखवस्त्रिकारूपमादाय तेन कायं संप्रमृज्य" इति व्याख्यातं तदयुक्तं, 'हस्तक' पदार्थस्य 'संप्रमृज्य' पदार्थेऽन्वयसम्भवे 'आदाये'-ति पदान्तराक्षेप-पूर्वकमन्यपदार्थेऽन्वयकल्पनाया अनौचित्यात् । किञ्च कोप-व्याकरणादिषु हि हस्तक-शब्दो मुखवस्त्रिकारूपेऽर्थे न दृश्यते । शास्त्रेऽपि-"मुहपत्तिं पडिलेहिता" इत्यादि दृश्यते न तु 'हृत्थगं' पडिलेहिता' इत्यादि ।

यच्च-"विधिना तेन मुखवस्त्रिकारूपेण हस्तकेन कायं प्रमृज्य तत्र भुञ्जीत"

प्रमार्जित (साफ) करके या हस्तक अर्थात् हस्तगत रजोहरणसे काय और स्थानकी प्रमार्जना करके आहार करे ।

किसी-किसीने 'हस्तकं संप्रमृज्य' का ऐसा अर्थ किया है कि 'मुखवस्त्रिका लेकर उससे शरीर-प्रमार्जना करे' ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं है, क्योंकि मुखवस्त्रिकाके साथ प्रमार्जन करनेका सम्बन्ध मिलते न देख उन्हें एक 'आदाय' शब्द (लेकर) अपनी ओरसे मिला दिया है । इस प्रकार सम्बन्ध मिलाना उचित नहीं है । इसके सिवाय कोषोंमें कहीं 'हस्तक' शब्दका अर्थ मुखवस्त्रिका नहीं किया है और न व्याकरणमें ही ऐसा देखाजाता है । आगमोंमें 'मुहपत्तिं पडिलेहिता' इत्यादि पद देखे जाते हैं, किन्तु 'हृत्थगं पडिलेहिता' कहीं नहीं देखा जाता ।

तथा "मुखवस्त्रिकारूप हस्तकसे कायकी प्रमार्जना करके आहार करे"

काया अने स्थाननी प्रमार्जना करीने आधार करे

कै०-कै०अ० हस्तकं संप्रमृज्य ने। अ० अर्थ कर्यो छे के- 'मुखवस्त्रिका लधने तेथी शरीरनी प्रमार्जना करे,' पणु अ० अर्थ करवो अ० भराभर नथी, कारणु के मुखवस्त्रिकानी साथे प्रमार्जन करवानो सणध मणतो नडि जेवाथी तेमणु अ० आदाय शब्द (लधने) पोतानी तरकथी मिलावी दीथो छे आ प्रमाणु सणध मिलावी देवो अ० उचित नथी वणी कोषोमां कथाय 'हस्तक' शब्दने अर्थ मुखवस्त्रिका कर्यो नथी अने व्याकरणुमा पणु अ० अर्थ जेवामा आवतो नथी, आगमोमा मुहपत्तिं पडिलेहिता इत्यादि पद जेवामा आवे छे, किन्तु हृत्थगं पडिलेहिता कथाय जेवामा आवतु नथी

तथा 'मुखवस्त्रिकाइप हस्तकथी कायनी प्रमार्जना करीने आधार करे"

इति व्याख्यातं तदप्ययुक्ततरम् । हस्ते मुखवस्त्रिकाधारणे मुखवस्त्रिकाधारणोद्देश्यभू-
तायाः सूक्ष्मव्यापिसम्पातिमवायुकायादिजीवहिंसानिवृत्तेरसिद्ध्या मुखवस्त्रिका
मुख एव धारणीयेत्याशयस्य जागरूकत्वात्, अत एव भगवताऽपि सूक्ष्मव्यापि-
सम्पातिमवायुकायादिजीवाऽयतनानिवृत्तये मुखोपरि धारणीयसदोरकाष्टपुटमुख-
प्रयाणवस्त्रखण्डरूपेऽर्थे मुखवस्त्रिकाशब्दः प्रयुक्तो, न तु हस्तवस्त्रिकाशब्द इति कथ-
मपि हस्तकशब्देन मुखवस्त्रिकारूपोऽर्थो न लभ्यते । एवं च तेन कायप्रमार्जन-
कथनं सर्वथाऽऽगमविरुद्धमेवेति बोध्यम् ॥८२॥८३॥

ऐसी व्याख्या करना भी अत्यन्त अयुक्त है, क्योंकि मुखवस्त्रिका
धारण करनेका प्रयोजन सूक्ष्म, व्यापी, सम्पातिम तथा वायुकाय आदि
जीवोंकी हिंसाका परिहार करना है। मुखवस्त्रिकाको हाथमें रखनेसे
उक्त प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इससे यह सिद्ध होता है कि मुख-
वस्त्रिका मुखपर ही धारण करनी चाहिए। इसलिए मुखके निमित्तसे
होनेवाली, सूक्ष्म, व्यापी, सम्पातिम और वायुकाय आदि जीवोंकी
विराधनाकी निवृत्तिके लिए मुख पर धारण करने योग्य उस मुख-
परिमाण सदोरक और आठ पुड़वाले वस्त्रखण्डको भगवानने 'मुख-
वस्त्रिका' शब्दसे कहा है, 'हस्तवस्त्रिका' शब्दका प्रयोग कहीं नहीं
किया, अत एव 'हस्तक' शब्दसे मुखवस्त्रिकाका अर्थ किसीभी प्रकार
नहीं निकल सकता। इस प्रकार 'उससे कायकी प्रमार्जना करना'
यह अर्थ आगमसे सर्वथा विरुद्ध है ॥ ८२ ॥ ८३ ॥

એવી વ્યાખ્યા કરવી એ પણ અત્યંત અયુક્ત છે, કારણ કે મુખવસ્ત્રિકા ધારણ
કરવાનું પ્રયોજન સૂક્ષ્મ, વ્યાપી, સંપાતિમ તથા વાયુકાય આદિ જીવોની હિંસાનો
પરિહાર કરવો એ છે મુખવસ્ત્રિકાને હાથમાં રાખવાથી ઉક્ત પ્રયોજન સિદ્ધ થતું
નથી એથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે મુખવસ્ત્રિકા મુખ પર જ ધારણ કરવી જોઈએ
તેથી મુખના નિમિત્તે થનારી સૂક્ષ્મ, વ્યાપી, સંપાતિમ અને વાયુકાય આદિ
જીવોની વિરાધનાની નિવૃત્તિને માટે મુખ પર ધારણ કરવા યોગ્ય એ મુખ
પરિમાણ દોરા સાથેના અને આઠ પડવાળા વસ્ત્રખંડને ભગવાને 'મુખવસ્ત્રિકા'
કહી છે, 'હસ્તવસ્ત્રિકા' શબ્દનો પ્રયોગ કયો નથી એટલે 'હસ્તક' શબ્દથી
મુખવસ્ત્રિકાનો અર્થ કોઈ પણ પ્રકારે નીકળી શકતો નથી. એ રીતે 'મુખવસ્ત્રિકા
કથી કાયાની પ્રમાર્જના કરવી' એ અર્થ આગમથી સર્વથા વિરુદ્ધ છે (૮૨-૮૩)

१ ३ २ ४ ५ १२
मूलम्-तत्थ से भुंजमाणस्स, अट्टियं कंटओ सिया ।

८ ७ ६ ९ १० ११
तण-कट्ट-सक्करं वावि, अन्नं वावि तहाविहं ॥८४॥

१३ १४ १५ १६ १७ १८ १९
तं उक्खिवित्तु न निक्खिवे, आसएण न छड्डए ।

२१ २० २२ २३ २४
हत्थेण तं गहेऊण, एगंतमवक्कमे ॥ ८५ ॥

छाया—तत्र तस्य भुञ्जानस्य, अष्टिकं कण्टकः स्यात् ।

तृण-काष्ठ-शर्करा वाऽपि, अन्यद्वापि तथाविधम् ॥८४॥

तद् उत्क्षिप्य न निक्षिपेत्, आस्येन नोज्जेत् ।

हस्तेन तद् गृहीत्वा, एकान्तमपक्रामेत् ॥८५॥

सान्वयार्थः—तत्थ=वहाँ कोठे आदिमें भुंजमाणस्स=आहार करते हुए से= उस साधुके (आहारमें) अट्टियं=बीज कंटओ=काँटा तण=तिनका कट्ट=काठ वावि=और सक्करं=छोटा कंकर वा=तथा अन्नं वावि=औरभी तहाविहं=उस प्रकारका पदार्थ सिया=आगया हो तो तं=उसे उक्खिवित्तु=निकालकर न निक्खिवे=इधर-उधर नहीं डाले, तथा आसएणं=मुखसे भी न छड्डए=न फेंके-न थूके (किन्तु) तं=उसे हत्थेण=हाथसे गहेऊण=लेकर एगंतं=एकान्त स्थानमें अवक्कमे=जावे ॥८४॥८५॥

टीका—‘तत्थ से’ इत्यादि, ‘तं उक्खिवित्तु’ इत्यादि च । तत्र कोष्ठकादिस्थाने भुञ्जानस्य तस्य भिक्षोर्भोजने अष्टिकं=बीजं, कण्टकः=तीक्ष्णाग्रो द्रुम-गुल्म-लता-घृण्विशेषः, अपिवा तृण-काष्ठ-शर्करं=तृणं च काष्ठं च शर्करा चैतेषां समाहारः । तत्र तृणं=कुशादिक, काष्ठं=खदिरादिसमुद्भवं दारु, शर्करा=क्षुद्रपापाणखण्डम् । अन्यदपि वा तथाविधं=तज्जातीयं स्यात्=भवेत् तद्=अष्टिकादिकम् उत्क्षिप्य न निक्षिपेत्=उत्क्षेपणं कृत्वा यत्र तत्र न क्षिपेत्, आस्येन=मुखेनापि नोज्जेत्=थूत्कृत्य

‘तत्थ से’ इत्यादि, ‘तं उक्खिवित्तु’ इत्यादि । उस कोठे आदिमें आहार करनेवाले भिक्षुके भोजनमें बीज, काँटा, तिनका, लकड़ी, किरकिरी-कंकर या और कोई उस प्रकारकी वस्तु हो तो उसे निकाल कर जहाँ-तहाँ न डाले तथा मुखसे भी न थूके किन्तु उसको हाथमें

तत्थ से० धत्यादि, तथा त उक्खिवित्तु० धत्यादि ये डोडाभा आहार करनारु भिक्षुना भोजनमां भीज, काटा, तथुभलां लाडडु, काडरी-काडरा या अेषा प्रकारनी भीजु डोड वस्तु डेय तो ते काढी नापी न्या-त्यां नांभे नडि, तथा

न क्षिपेत् । तर्हि किं कुर्यात् ? इत्याह—तद् हस्तेन गृहीत्वा एकान्तमपक्रामेत्= गच्छेत् ॥८४॥८५॥

मूलम्—एगंतमवक्कमिक्ता, अचित्तं पडिलेहिया ।

जयं परिट्टविज्जा, परिट्टप्प पडिक्कमे ॥ ८६ ॥

छाया—एकान्तमपक्रम्याऽचित्तां प्रत्युपेक्ष्य ।

यतं परिष्ठापयेत्, परिष्ठाप्य प्रतिक्रामेत् ॥८६॥

एकान्त में जाकर क्या करे ? सो बताते हैं—

सान्वयार्थः—एगंतं=एकान्त स्थानमे अवक्कमिक्ता=जाकरके अचित्तं=एकेन्द्रियादिप्राणीरहित अचित्त स्थानको पडिलेहिया=पूँजकर उस धोवनको जयं=यतनासे परिट्टविज्जा=परिठवे-डाले, परिट्टप्प=परिठवके आकर पडिक्कमे=इरियावहिया पडिक्कमे=करे ॥८६॥

टीका—‘एगंत०’ इत्यादि । विजनप्रदेशं गत्वां अचित्तां भूमिं चक्षुषा निरीक्ष्य वीजादिकं सयत्नं व्युत्सृजेत्, तदनु स्थानमागत्य प्रतिक्रामेत्=ऐर्यापथिकीं कुर्यादिति भावः ।

मूलम्—सिया य भिक्खू इच्छिज्जा, सिज्जमागम्म भुत्तुं ।

सपिंडपायमागम्म उंडुअं से पडिलेहिया ॥ ८७ ॥

विणएणं पविसित्ता, सगासे गुरुणो मुणी ।

इरियावहियमायाय, आगओ य पडिक्कमे ॥ ८८ ॥

छाया—स्याच्च भिक्षुरिच्छेत्, शय्यामागम्य भोक्तुम् ।

सपिण्डपातमागम्य, उन्दुकं से (तत्र) प्रत्युपेक्ष्य ॥८७॥

लेकर एकान्त स्थानमें जावे ॥ ८४ ॥ ८५ ॥

‘एगंत०’ इत्यादि । एकान्तमें जाकर अचित्त भूमि देख कर वहाँ यतनाके साथ उस वीज काँटे आदिकी डाले । फिर अपने स्थान पर आकर ईरियावहियाका प्रतिक्रमण करे ॥ ८६ ॥

मुभथी पणु थूके नडि, परतु तेने डायभां लधने अेकान्त स्थानभां नय (८४-८५)

एगंत० इत्यादि. अेकान्तभां नधने अचित्त भूमि नधने त्या यतनापूर्वधं अे भीनं कांटा आदिने नाणे पछी पोताना स्थान पर आपीने इरियावडियातु प्रतिक्रमणु करे (८६)

विनयेन प्रविश्य, सकाशे गुरोर्मुनिः ।

ऐर्यापथिकीमादाय, आगतश्च प्रतिक्रामेत् ॥८८॥

सान्वयार्थः—सिया य=अगर भिक्षु=साधु सिञ्जं=वसति उपाश्रयमें ही आगम्म=आकर भुत्तुं=आहार करना इच्छिञ्जा=चाहे तो सपिंडवायं=भिक्षाके सहित आगम्म=आकर विणएणं='मत्थएण वंदामि निस्सीहि' इस प्रकार बोलनेरूप विनयसे पविसित्ता=उपाश्रयमें प्रवेश करके से=वहां उंडुयं=भोजनके स्थानको पडिलेहिया=अच्छी तरह देखकर गुरुणो=रत्नाधिकके सगासे=समीप आगओ य=आया हुआ मुणी=मुनि इरियावहियं=इरियावहियाका पाठ आयाय=लेकर-पढकर पडिकमे=कायोत्सर्ग करे । तात्पर्य यह है कि प्रबल पिपासा आदि खास कारण के बिना तो उपाश्रयमें आकर ही साधुको आहार करना चाहिये किन्तु गृहस्थके घरमें नहीं करे ॥८७॥८८॥

टीका—'सिया य' इत्यादि, 'विणएणं' इत्यादि च । भिक्षुः=साधुः शय्यां=वसति स्यात्=एव आगम्य भोक्तुमिच्छेत् । 'अत्र स्यादित्यव्ययमवधारणार्थं तेन 'प्रबलपिपासादिकारणाभावे वसतिं विहायाऽन्यत्र न भोक्तव्य'मिति तात्पर्यं गम्यते । तदा सपिण्डपातं=पिण्डपातो-भिक्षालाभस्तेन सहाऽऽगम्य विनयेन="मत्थएण वंदामि निस्सीहि" इतिपठनलक्षणेन प्रविश्य उपाश्रयमिति शेषः, से=सः, यद्वा सेशब्दो मगधदेशप्रसिद्धः 'तत्र'-शब्दार्थे वर्तते तेन से=तत्र उन्दुकं=स्थानं प्रत्यु-

'सिया य' इत्यादि, 'विणएणं' इत्यादि । साधु उपाश्रयमें आकर ही आहार करनेकी इच्छा करे । यहाँ 'स्यात्' अव्यय निश्चय-बोधक है इससे यह तात्पर्य प्रगट होता है कि पिपासा आदि किसी प्रबल कारणके बिना उपाश्रयके सिवाय अन्यत्र आहार नहीं करना चाहिए । अत एव भिक्षा लाकर "मत्थएण वंदामि निस्सीहि?" यह पाठ उच्चारण करके उपाश्रयमें प्रवेश करे फिर भोजन करनेके स्थानकी

सिया य० इत्यादि, तथा विणएणं इत्यादि साधु उपाश्रयमां आवीने न आहार करवानी इच्छा करे, अर्ही स्यात् अव्यय निश्चयबोधक छे, तेथी ये तात्पर्य प्रकट थाय छे डे तरस आदि डेठ प्रणण कारण विना उपाश्रय सिवाय अन्यत्र आहार न करवो न्नेधये अटले भिक्षा लावीने मत्थएण वंदामि निस्सीहि ये पाठ उच्चारणीने उपाश्रयमां प्रवेश करे पछी भोजन करवाना स्थाननी सम्भ्यक्ष

पेक्ष्य=सम्यङ् निरीक्ष्य गुरोः=रत्नाधिकस्य सकाशे आगतश्च मुनिः ऐर्यापथिकीम्
 “इच्छामि पडिकमिउं” इत्यादिलक्षणाम् आदाय=पठित्वा प्रतिक्रामेत्=कायोत्सर्गं
 कुर्यात् ॥८७॥८८॥

तत्र (कायोत्सर्गं) किं कुर्यात्? इत्याह—‘आभोइत्ताण’ इत्यादि, ‘उज्जुप्पन्नो’
 इत्यादि च ।

मूलम्—आभोइत्ताण नीसेसं, अइयारं जहक्कमं ।

गमणागमणे चैव, भक्ते पाणे य संजए ॥ ८९ ॥

उज्जुप्पन्नो अणुविग्गो, अवक्खित्तेण चैयसा ।

आलोए गुरुसगासे, जं जहा-गहियं भवे ॥ ९० ॥

छाया—आभोग्य निश्शेषम्, अतिचारं यथाक्रमम् ।

गमनागमने चैव, भक्ते पाने च संयतः ॥८९॥

ऋजुप्रज्ञः अनुद्वियः, अव्याक्षिप्तेन चेतसा ।

आलोचयेद् गुरुसकाशे, यद् यथा गृहीतं भवेत् ॥९०॥

सान्त्वयार्थः—संजए=कायोत्सर्गमें रहा हुआ मुनि गमणागमणे=जानेआनेमें
 चैव=और भक्ते=आहार य=तथा पाणे=पानीके ग्रहण करनेमें (लगे हुए)
 नीसेसं=सब प्रकारके अइयारं=अतिचारोंको, तथा जं=जो अशनादि जहा=
 जिस प्रकार गहियं भवे=ग्रहण किया हुआ हो उसे भी, जहक्कमं=यथाक्रम-
 अनुक्रमसे आभोइत्ताण=उपयोगसहित चिन्तन करके, उज्जुप्पन्नो=सरल बुद्धि-
 वाला अणुविग्गो=उद्वेगरहित वह मुनि अवक्खित्तेण=विक्षेपरहित-एकाग्र
 चैयसा=चित्तसे गुरुसगासे=गुरुके समीप आलोए=आलोवे ॥८९॥९०॥

सम्यक् प्रकार प्रतिलेखना करके दीक्षामें वड़े मुनिके समीप आकर
 “इच्छामि पडिकमिउं” इत्यादि ईरियावहियाका पाठ बोल करके
 कायोत्सर्ग करे ॥ ८७ ॥ ८८ ॥

कायोत्सर्गमें क्या करना चाहिए सो कहते हैं—‘आभोइत्ताण’
 इत्यादि, ‘उज्जुप्पन्नो’ इत्यादि ।

प्रकारे प्रतिलेखना करीने दीक्षाभा भेदा मुनिनी समीपे आवीने इच्छामि पडिकमिउं
 धत्यादि धरियावहियाने पाठ बोलीने धायोत्सर्ग करे. (८७-८८)

धायोत्सर्गं भा शुं करधु नेधये ते इडे छे—आभोइत्ताण० धत्यादि. तथा
 उज्जुप्पन्नो० धत्यादि

टीका—संयतः=कायोत्सर्गस्थो मुनिः, गमनागमने=गतागते चैव भक्ते पाने च संजातं निश्शेषं=समग्रम् अतिचारं=मुनिमर्यादालङ्घनलक्षणम् यथाक्रमम् आभोग्य=सोपयोगं विचिन्त्य ऋजुप्रज्ञः=सरलबुद्धिः अनुद्विग्नः=प्रशान्तः, अव्याक्षिप्तन=अव्याकुलेन चेतसा=मनसा गुरुसकाशे=शुद्धं प्रमादादिवशेनाऽशुद्धं वा यद् यस्माद् यत्र वा यथा गृहीतं भवेत् तदपि गुरुसमीपे कथयेदित्यर्थः ।

‘उज्जुप्पन्नो’ इत्यनेनाऽकुटिलमतिरेव सम्यगालोचयतीति सूचितम् । ‘अणु-
व्विग्नो’ अनेन क्षुधादिपरिषहजेतृत्वमावेदितम् । ‘अव्वक्खित्तेण चैयसा’ इत्यनेन
‘एकाग्रचित्तेनैवाऽतिचारस्य सम्यक् स्मरणं भवती’-ति स्पष्टीकृतम् ॥८९॥९०॥

कायोत्सर्गमें स्थित होकर गमनाऽऽगमनमें, तथा-आहार पानीके लेनेमें जो अतिचार लगे हों उन सबका क्रमशः चिन्तन करके सरलबुद्धि शान्त-चित्तवाला संयमी व्याकुलतारहित चित्तसे गुरुके समीप आलोचना करे । प्रमाद आदिके वशसे जहां जैसा शुद्ध या अशुद्ध आहार आदि लिया गया हो वह भी गुरुसे निवेदन करे ।

‘उज्जुप्पन्नो’ पदसे यह सूचित किया है कि कुटिलतारहित बुद्धि-
वाला ही यथार्थ आलोचना कर सकता है । ‘अणुव्विग्नो’ पदसे क्षुधा
आदि परीषहोंका जीतना प्रगट किया है । ‘अव्वक्खित्तेण चैयसा’
पदसे यह सूचित किया है कि एकाग्र-चित्तसे ही अतिचारोंका अच्छी
तरह स्मरण हो सकता है ॥ ८९ ॥ ९० ॥

कायोत्सर्गमा स्थिर थधने गमनागमनमां, तथा आहारपाणी देवामां ने अतिचार लाग्या होय ते सर्वानुं क्रमशः चिंतन करीने सरलबुद्धि शान्त-चित्तवाणो स यमी व्याकुणता-रहित चित्तथी गुर्नी समीपे आलोचना करे प्रमाद आदिने वश थधने न्या नेवो शुद्ध या अशुद्ध आहार आदि देवामां आवेद होय ते पणु गुर्ने निवेदन करे

उज्जुप्पन्नो शण्दथी अेम सूचित करवामां आण्युं छे के कुटिलतारहित बुद्धिवालो न यथार्थ आलोचना करी शके छे, अणुव्विग्नो शण्दथी क्षुधा आदि परीषडोने एतवानुं प्रकट करवामां आण्यु छे अव्वक्खित्तेण चैयसा शण्दथी अेम सूचित कर्तुं छे के अेकाग्र-चित्तथी न अतिचारोनुं सारी रीते स्मरण थध शके छे (८९-९०)

८ ६ ७ ९ १ ३ ४ ९ ५
 मूलम्-न सम्ममालोइयं हुज्जा, पुर्वि पच्छा व जं कडं ।

११ १२ १० १३ १५ १४
 पुणो पडिक्कमे तस्स वोसट्ठो चित्तए इमं ॥ ९१ ॥

छाया—न सम्यगालोचितं भवेत्, पूर्वं पश्चाद्वा यत्कृतम् ।

पुनः प्रतिक्रामेत्तस्य, व्युत्सृष्टश्चिन्तयेदिदम् ॥९१॥

सान्वयार्थः—जं=जो अतिचार पुर्वि=पहले व=तथा पच्छा=पीछे कडं=किया है वह सम्मं=सम्यक् प्रकारसे-अच्छी तरह याने-‘पहले लगे हुए पापको पहले आलोवे और पीछे लगे हुए पापको पीछे आलोवे’ इस प्रकार आलोइयं=आलोचित न कुज्जा=नहीं किया हो तो तस्स=उस अतिचारको पुणो=फिरसे पडिक्कमे=आलोवे, (और) वोसट्ठो=कायोत्सर्गमें रहा हुआ साधु इमं=इस-‘आगे कहा जानेवाला’ प्रकार चित्तए=चिन्तन करे ॥९१॥

टीका—‘न सम्म०’ इत्यादि । यत्=यस्माद्धेतोः पूर्वं पश्चाद्वा कृतमतिचारं सम्यक्=प्राकृतं प्रागालोचितव्यं पश्चात्कृतं च पश्चादालोचितव्यमिति क्रमेण आलोचितं=प्रकाशितं न भवेच्चैदत्तः तस्य=अतिचारस्य (सम्बन्धसामान्ये पृष्ठी) पुनः प्रतिक्रामेत् । व्युत्सृष्टः=कायोत्सर्गस्थः इदं=वक्ष्यमाणं चिन्तयेत् ॥९१॥

तदेवाऽऽह—‘अहो’ इत्यादि ।

१ ६ ७ ८ ५ ६
 मूलम्-अहो जिणोहिं असावज्जा, वित्ती साहूण देसिया ।

२ ३ ४
 मोक्खसाहणहेउस्स, साहुदेहस्स धारणा ॥ ९२ ॥

‘न सम्म०’ इत्यादि । आगे-पीछे किये हुए अतिचारोंकी सम्यक् प्रकार अर्थात् पहले किये हुए अतिचारोंकी पहले और पश्चात् किये हुएकी पश्चात्—आलोचना न की गई हो तो अतिचारोंका पुनः प्रतिक्रमण करना चाहिए और कायोत्सर्गमें स्थित होकर ऐसा (अगली गाथामें कहे जानेवाला) विचार करे ॥ ९१ ॥

उसी विचारको कहते हैं—‘अहो’ इत्यादि ।

न सम्म० इत्यादि आगण पाछण करेला अतिचारेनी सम्यक् प्रकारे अर्थात् पछेला करेला अतिचारेनी पछेला अने पाछण करेला अतिचारेनी पाछण आयेअना न करवाभां आवी छाय तो अतिचारेना पुनःप्रतिक्रमण करवुं जेधये, अने कायोत्सर्गभां स्थित थअने जेये (आगली गाथाभां कडेवाभां आवनादे) विचार करे (९१)

अे विचार छे कडे छे-अहो० इत्यादि

छाया—अहो ! जिनैः असावद्या, वृत्तिः साधुभ्यो देशिता ।

मोक्षसाधनहेतोः, साधुदेहस्य धारणाय ॥९२॥

सान्वयार्थः—अहो=आश्चर्य है कि-मोक्षसाहणहेउस्स=मोक्ष प्राप्तिके निमित्तभूत साधुदेहस्स=साधुशरीरके धारणा=निर्वाह-स्थितिमात्र-के लिए साहूण=मुनियोंको जिणेहिं=तीर्थङ्कर भगवानने असावज्जा=निर्दोष विच्ची=भिक्षावृत्ति-(आचार) देसिया=वताई है ॥९२॥

टीका—अहो=आश्चर्य मोक्षसाधनहेतोः=अपवर्गसिद्धिनिमित्तभूतस्य साधु-शरीरस्य धारणाय=स्थितिमात्रार्थं साधुभ्यः=मुनीनुद्दिश्य जिनैः=तीर्थङ्करैः, असा-वद्या=दोषरहिता वृत्तिः=भिक्षालक्षणा देशिता=उपदिष्टा ॥९२॥

मूलम्-णमुक्कारेण पारित्ता, करित्ता जिणसंथवं ।

सज्झायं पट्टवित्ताणं, वीसमेज्ज खणं मुणी ॥९३॥

छाया—नमस्कारेण पारयित्वा, कृत्वा जिनसंस्तवम् ।

स्वाध्यायं पठित्वा, विश्राम्येत् क्षणं मुनिः ॥९३॥

सान्वयार्थः—कायोत्सर्ग में पूर्वोक्त प्रकार से चिन्तन करनेके बाद मुणी=साधु नमुक्कारेण=नमस्कार मन्त्रसे पारित्ता=कायोत्सर्गको पार-समाप्त करके जिण-संथवं="लोगस्स उज्जोयगरे" इत्यादि संपूर्ण जिणसंथव-(जिन भगवानकी स्तुति) करित्ता=करके तथा सज्झायं=सज्झाय-कमसे कम मूलशास्त्रकी पांच गाथाओंका स्वाध्यायः पट्टवित्ता=पढकर खणं=क्षणभर 'जितनेमें दूसरे मुनिराज भी शामिल हो जाते हैं' इस अभिप्रायसे कुछ देर वीसमेज्ज=विश्राम करे ॥९३॥

टीका—'णमुक्कारेण' इत्यादि । मुनिः संयतः नमस्कारेण='णमो अरिहंताणं' इत्युच्चारणलक्षणेन कायोत्सर्गमिति शेषः, पारयित्वा=समाप्य जिनसंस्तवं"लोगस्स

अहो ! यह शरीर मोक्षकी सिद्धिका कारण है अतः इसकी स्थितिके लिए तीर्थङ्कर भगवानने साधुओंको निर्दोष भिक्षा लेनेका उपदेश दिया है ॥ ९२ ॥

'णमुक्कारेण' इत्यादि । मुनि 'णमो अरिहंताणं' पदका उच्चारण करके कायोत्सर्गको समाप्त करे । फिर 'लोगस्स उज्जोयगरे' इत्यादि

अहो ! आ शरीर मे क्षणी सिद्धिनुं कारण छे, अटले अनी स्थितिने भाटे तीर्थंकर भगवाने साधुअने निर्दोष भिक्षा लेवाने न उपदेश आये छे (९२)

णमुक्कारेण इत्यादि मुनि णमो अरिहंताणं पढनुं उच्चारणु करीने कायो-त्सर्गने समाप्त करे, पछी लोगस्स उज्जोयगरे इत्यादि जिनसंस्तव पूरुं करीने

उज्जोगरे” इत्यादिलक्षणं सम्पूर्णं कृत्वा=विधाय स्वाध्यायं=“धम्मो मंगलमुक्किट्ठं” इत्यादिगाथापञ्चकादन्यूनं मूलशास्त्रं पठित्वा क्षणं=क्षणमात्रं ‘मण्डलेऽन्यमुनयोऽपि समागत्य संमिलिता भवन्तु’ इत्याशयेन विश्राम्येत्=विश्रान्तिं कुर्यात् ॥९३॥

विश्राम्यन् मुनिः किं कुर्यात् ? इत्याह—

मूलम्-^१वीसमंतो ^३इमं ^५चित्ते, ^४हियमट्ठं ^५लाभमट्ठिओ ।

जइ मे अणुग्गहं कुज्जा, साहू हुज्जामि तारिओ ॥९४॥

छाया—विश्राम्यन् (मुनिः) इदं चिन्तयेत्, हितमर्थं लाभार्थिकः ।

यदि मम अनुग्रहं कुर्यात्, साधुर्भवामि तारितः ॥९४॥

विश्रामके समय मुनि क्या करे ? सो बताते हैं—

सान्वयार्थः—वीसमंतो=विश्राम करता हुआ लाभमट्ठिओ=कर्मनिर्जराका अभिलाषी साधु इमं=इस-इसी गाथाके उत्तरार्द्धमें कहेजानेवाले-प्रकार हियं=मोक्षप्राप्तिरूप हितके करनेवाले अट्ठं=भावी प्रयोजनको चित्ते=चिन्तन करे, जैसे जइ=यदि-अगर साहू=कोईभी मुनिराज मे=मेरे ऊपर अणुग्गहं कुज्जा=अनुग्रह करें अर्थात्-मेरे भागके आहारमेंसे कुछ आहार लेलें तो मैं तारिओ हुज्जा=इस संसार-समुद्रको तैर जाऊं-पार कर जाऊं ॥९४॥

टीका—विश्राम्यन्=विश्रान्तिं कुर्याणो लाभार्थिकः=कर्मनिर्जराभिलाषी इदं=गायोत्तरार्द्धे वक्ष्यमाणं हितं=पुण्यत्राप्तिरूपम् अर्थं=भाविप्रयोजनं चिन्तयेत्=विचारयेत्, यदि कोऽपि साधु=मुनिः मम=मदुपरि अनुग्रहं=मया मदर्थं वोपनीतस्यान्ना-देर्ग्रहणलक्षणं कुर्यात् तर्हि अहं तारितः=दुस्तरभवसागरतः समुत्तारितो भवामीत्यर्थः ॥९४॥

जिन संस्तव पूर्ण करके ‘धम्मो मंगलमुक्किट्ठं’ इत्यादि कमसे कम पांच गाथाओंकी मूल-शास्त्रकी सज्झाय करके थोड़ी देर विश्राम करे कि जिससे अन्य मुनि भी आकर शामिल हो जावें ॥ ९३ ॥

विश्राम करता हुआ मुनि क्या करे सो कहते हैं—‘वीसमंतो’ इत्यादि ।

धम्मो मंगलमुक्किट्ठं इत्यादि ओछाभां ओछी पांच गाथाओनी भूणशास्त्रनी सन्नाय धरी थोडीत्रान् विश्राम करे के लेथी अन्य मुनि पण् आधीने शामिल थछ जय (६३)

विश्राम करतां मुनि थुं करे ते कडे छे-वीसमंतो० इत्यादि.

एवं विचिन्त्य स पूर्वं स्वभागमन्नादिकं ग्राहयितुं सर्वेषु मुनिषु रत्नाधिकं प्रार्थयेत् । यदि गृह्णीयात्तर्हि सम्यक्, नाङ्गीकुर्याच्चैदेवं निवेदयेत्-“आर्यपादाः ! कस्मैचिन्मुनये भवद्भिः स्वयमेव त्रितीयता”-मिति । अथ रत्नाधिको यथेच्छं दद्यात् । यदि चाऽदत्त्वा रत्नाधिकः ‘त्वमेव यथेच्छं प्रयच्छे’-ति ब्रूयात् तदा तेन शिष्येण किं कर्त्तव्यम् ? इत्याह-‘साहवो’ इत्यादि ।

मूलम्—साहवो तो चियत्तेणं, निमंतिज्ज जहक्कमं ।

जह तत्थ केइ इच्छिज्जा, तेहिं सद्धिं तु भुंजए ॥ ९५ ॥

छाया—साधून् ततः चियत्तेणं, निमन्त्रयेद् यथाक्रमम् ।

यदि तत्र केऽपि इच्छेयुः, तैः सार्द्धं भुञ्जीत ॥९५॥

कर्मोंकी निर्जराका अभिलाषी साधु विश्राम करते समय इस मुक्ति रूप हितके करनेवाले अर्थका चिन्तन करे—यदि कोई मुनिराज मुझ पर अनुग्रह करके मेरे भागके अन्न आदिको ग्रहण करें तो मैं इस दुस्तर भवसागरसे तिर जाऊँ ॥ ९४ ॥

ऐसा विचार करके प्रथम सब मुनियोंमें जो रत्नाधिक (दीक्षामें बड़े) हों उनसे अपना भाग ग्रहण करनेकी प्रार्थना करे । यदि ग्रहण करें तो अच्छा ही है । न ग्रहण करें तो ऐसा निवेदन करे—‘हे भदन्त ! आप ही किसी मुनिको यह आहार त्रितीय कीजिए’ फिर रत्नाधिक इच्छानुसार देदेवें । यदि वे न देकर यह आज्ञा देवें कि—‘तुम्हीं इच्छानुसार देदो’ तो शिष्यको क्या करना चाहिए ? सो बताते हैं—‘साहवो’ इत्यादि ।

कर्मोंनी निर्जराका अभिलाषी साधु विश्राम करती वખते आवा मुक्तिरूप हितना करवावाणा अर्थनु चिंतन करे—जे केई मुनिराज मेरा पर अनुग्रह करीने मेरा भागना अन्न आदिने अडणु करे तो हुं आ दुस्तर भवसागरथी तरी जठि (६४)

अवेो विचार करीने पडेला गधा मुनिओमा जे रत्नाधिक (दीक्षाभा वडा) छाय तेमने पोतानेो लाग अडणु करवानी प्रार्थना करे जे ते अडणु करे तो साइं, न अडणु करे तो अवेुं निवेदन करे के—‘हे भदत ! आप जे केई मुनिने आ आहार वडेयी आपो’ पछी रत्नाधिक धरछानुसार आपे जे ते न आपता अवेी आज्ञा करे के ‘तमे धरछानुसार आपी हो’ तो शिष्ये शु करवु जेधअे ? ते गतावे छे—साहवो० इत्यादि

पूर्वोक्त प्रकार से चिन्तन करके अपने हिस्से का अशनादिको लेनेके लिये सब मुनियोंमें से रत्नाधिक-दीक्षाम वड़े-मुनिसे पहले प्रार्थना करे, यदि वे लें तो अच्छा ही है, अगर वे न लें तो उनसे कहे—‘हे भगवन् ! आपही अपने हाथ से किसी दूसरे सन्त को दीजिये’। ऐसा कहने पर यदि वे अपने हाथ से किसी को दें तो ठीक ही है, यदि खुद न देकर उसीसे कह दें कि ‘तुमही तुम्हारी इच्छा के अनुसार जो लेवे उसको दे दो’ तब उसे क्या करना चाहिये, सो बताते हैं—

सान्वयार्थः—तो=इस प्रकार गुरु महाराजकी आज्ञा प्राप्त होने पर वह साधु साहवो=सब सन्तोंको चियत्तेणं=त्याग-बुद्धिसे अर्थात् उदार चित्तसे जहकमं=रत्नाधिकके क्रमानुसार निर्गन्तिज्ज=निमन्त्रण करे-आहार धामे, जह=यदि-अगर तत्थ=उनमेंसे केह=कोई साधु इच्छिज्जा=आहार लेना चाहें तो (उन्हें देकर) तेहिं सद्धिं तु=उनके साथ बैठकर भुंजए=खुद भी आहार करे ॥९५॥

टीका—तो=ततः गुरोरादेशाऽनन्तरम् असी साधून् चियत्तेणं=देशीयशब्दो-ऽयम्’ परमप्रीत्या उदारचेतसेत्यर्थः, यथाक्रमं=रत्नाधिकक्रममनुसृत्य निमन्त्रयेत्=स्वभागग्रहणाय प्रार्थयेत्-‘इदं गृहीत्वाऽनुगृह्यता’-मिति वदेदित्यर्थः । यदि तत्र=मुनीनां मध्ये केऽपि मुनय इच्छेयुः=ग्रहीतुमभिलषेयुस्तदा तेभ्योऽपि वितीर्य तैः सार्द्धं स्वयमपि भुञ्जीत=‘चपड़-चपड़े’ ति शब्दमकुर्वन्नभ्यवहरेत् ॥९५॥

मूलम्—अह कोइ न इच्छिज्जा, तओ भुंजिज्ज एगओ ।

आलोए भायणे साहू, जयं अपरिस्साडियं ॥ ९६ ॥

गुरुकी आज्ञा मिलनेके अनन्तर प्रसन्न चित्तसे उदारताके साथ दीक्षामें वड़े-छोटेके क्रमसे साधुओंको अपना भाग ग्रहण करनेकी प्रार्थना करे, अर्थात् ‘यह आहार ग्रहण करनेका अनुग्रह कीजिए’ ऐसा कहे । उन मुनियोंमेंसे कोई ग्रहण करनेकी इच्छा करें तो उन्हें वितीर्ण करके उनके साथ आप भी चपड़-चपड़ शब्द न करता हुआ आहार करे ॥ ९५ ॥

शुद्धी आज्ञा मज्जा पछी प्रसन्न चित्तथी उदारतानी साथे दीक्षामा मोटानाना कमे करीने साधुओने पोताना लाग अडणु करवानी प्रार्थना करे अर्थात् ‘आ आहाऽ अडणु करवानो अनुग्रह करे’ ओम कडे ओ मुनिओगथी केष अडणु करवानी छंछा करे तो तेमने वडेथी आपीने तेमनी साथे पोते पध थपड-थपड अवाज कर्या चिता आहार करे. (८५)

लवणं=लवणरसयुक्त, इत्यादि प्रकारका कैसा भी हो; किन्तु-अन्नद्वयउत्तं=साधुको न उद्देश करके गृहस्थने अपने लिये बनाये हुए, अथवा-स्वादसुखके सिवाय सिर्फ शरीर-निर्वाहके लिए विधान किये हुए और लवणं=आगमोक्त विधिसे मिले हुए एयं=इस पूर्वोक्त प्रकारके तीखे आदि अशनादिको संजए=रागद्वेपरहित साधु मधु-घयं व=मीठे घी-शकरकी तरह अर्थात् जिस प्रकार घी-शकर युक्त भोजनको रुचिपूर्वक भोगते हैं उसी प्रकार भुंजिज्ज=भोगवे ॥९७॥

टीका—‘तित्तगं’ इत्यादि । संयतः तित्तकं, कडुकं, कपायम्, अम्लं, मधुरं, वा=अथवा लवणं=क्षारम्, तत्तद्रसयुक्तमित्यर्थः । एतत्सर्वमन्नादिकम् अन्यार्थ-प्रयुक्तं=गृहस्थैः स्वनिमित्तं सम्पादितं न तु साध्वर्थं शुद्धमित्यर्थः, यद्वा अन्यार्थं=स्वादसुखादन्यस्मै प्रयोजनाय शरीरमात्रनिर्वाहार्थमिति यावत्, प्रयुक्तम्=आगमेन विहितं लवणं=प्राप्तं सत् मधुघृतमिव, तत्र मधु=शर्करादिमधुरद्रव्यं घृतं=प्रतीतं तद्वत्, यथा मधुघृतभोजने प्रवृत्तिर्जायते तथाऽन्यान्यपि तित्तकादीनि तचुल्य-भावेन भुञ्जीत । उक्तञ्च सङ्ग्रहगाथयोः—

‘तित्तगं’ इत्यादि । तीखे, कडुवे, कसायले, खट्टे मीठे अथवा क्षाररसवाले पदार्थ जो गृहस्थने अपने लिए बनाये हैं अर्थात् साधुके लिए न बनाये हों, अथवा स्वाद-सुखके सिवाय अन्य प्रयोजनके लिए अर्थात् शरीरके निर्वाहके लिए यदि आगमानुसार विधिसे प्राप्त हुए हों तो उन्हें ऐसे भोगे जैसे घी-शकरका आहार किया जाता है । तात्पर्य यह है कि-साधुको निरवद्य अन्त-प्रान्त आदि जैसा आहार मिले उस सबको समभावसे भोगना चाहिए । जैसे संग्रह गाथाओंमें कहा है—

तित्तगं धत्यादि तीखा, कडवा, कसायला, भाटा, भीठा, अथवा क्षाररस-वाला पदार्थों के गृहस्थे पीताने भाटे पानाव्या होय अर्थात् साधुने भाटे न पानाव्या होय अथवा स्वाद-सुख सिवाय अन्य प्रयोजनने भाटे अर्थात् शरीर-रत्ना निर्वाहने भाटे के आगमानुसार विधिथी प्राप्त थया होय तो तमने जेवी रीते भोगवे के जेभ घी-साकरने आहार करवाभा आवतो होय तात्पर्य जे के के-साधुने निरवद्य अन्त-प्रान्त आदि जेवे आहार भणे जे पानाने समभावथी भोगवया भोगवे. संग्रह गाथाभां कहुं छे के—

छाया—अथ कोऽपि न इच्छेत्, ततो भुञ्जीत एककः ।

आलोके भाजने साधुः, यतम् अपरिशातयन् ॥९६॥

सान्वयार्थः—अह=अथ-यदि कोइ=कोई न इच्छिज्जा=आहार लेना नहीं चाहे तो तओ=फिर साहू=वह साधु एगओ=अकेला-द्रव्यसे स्वयं एक ही, भावसे राग-द्वेष-संग-रहित आलोए=प्रकाशयुक्त-चौड़े मुंहवाले भायणे=पात्रमें जयं=यतनापूर्वक अर्थात् मांडलेके दोषोंको टालकर अपरिसाडिभं=सीथ-कणका विन्दु-मात्र भी आहार नहीं गिराता हुआ भुंजिज्ज=आहार करे ॥९६॥

टीका—‘अह’ इत्यादि । यदि कोऽपि ग्रहीतुं नेच्छेत् तदनन्तरं साधु एककः=द्रव्येण स्वयमेव, भावेन रागद्वेषरहितः आलोके प्रकाशमाने भाजने मशकादि-क्षुद्रजन्तवो यथा दृष्टिपथमागच्छेयुस्तदर्थमिति भावः । यतं=सयतनं मण्डलदोष-भावानुसन्धानपूर्वकम् अपरिशातयन् सिक्थादिकमविकिरन् भुञ्जीत ॥९६॥

मूलम्—^२तित्तगं च ^३कडुयं च ^४कसायं, ^५अंबिलं च ^६मधुरं ^७लवणं वा ।

एय लद्धमन्नदृष्टपउत्तं, ^८मधुघयं व ^९भुंजिज्ज ^{१०}संजए ॥९७॥

छाया—तित्तकं च कडुकं च कषायम्, अम्लं च मधुरं लवणं वा ।

एतल्लब्धमन्यार्थप्रयुक्तं, मधु-घृतमिव भुञ्जीत संयतः ॥९७॥

सान्वयार्थः—वह आहार यदि-तित्तगं=तीखा कडुयं=कड़वा च=और कसायं=कषायला च=और अंबिलं=खट्टा च=और मधुरं=मीठा वा=अथवा

‘अह’ इत्यादि । यदि कोई भी मुनि आहार ग्रहण करने की इच्छा प्रकाशित न करे अर्थात् न ले तो अकेला-रागद्वेषरहित वह साधु, ऐसे पात्रमें भोजन करे जिसमें प्रकाश पड़ रहा हो । प्रकाश-युक्त पात्रमें आहार करनेका विधान इसलिए किया है कि मच्छर आदि सूक्ष्म जन्तु दीख सके । मण्डल दोषोंका विचार करता हुआ सीथ-मात्र भी अन्नादि न बिखेरता हुआ आहार करे ॥ ९६ ॥

अह० इत्यादि ने केरुं पणु मुनि आहार ग्रहण करवानी इच्छा प्रकाशित न करे अर्थात् न ले तो अकेला-रागद्वेषरहित तो अथवा पात्रमा लेवन करे के नेमां प्रकाश पडतो होय प्रकाशयुक्त पात्रमा आहार करवानुं विधान अटला भाटे क्युं छे के मच्छर आदि सूक्ष्म जंतु देणी शकय. मण्डल दोषोना विचार करता अके कणु नेटलु पणु अन्न न वेशवा देता आहार करे. (९६)

छाया—अरसं विरसं वाऽपि, सूचितं वा अमृचितम् ।

आर्द्रं वा यदि वा शुष्कं, मन्थु-कुल्माप-भोजनम् ॥९८॥

उत्पन्नं नातिहीलयेत्, अल्पं वा बहु प्रासुकम् ।

मुधालब्धं मुधाजीवी, भुञ्जीत दोषवर्जितम् ॥९९॥

सान्त्वयार्थः—अरसं=नमक आदि रसरहित वावि=तथा विरसं=अधिक दिनोंकी बनी हुई विरस-वासी-सूखी-रोटी आदि या पुराने चावल आदिका भोजन सूइयं=हींग आदिका वघार (छोंक) दिया हुआ वा=अथवा असूइयं= नहीं वघार दिया हुआ शाक आदि उल्लं=गीला-करवा, राइता आदि वा=तथा सुकं=सूखा-भुने हुए चने-भूंगडे-आदि जइवा=अथवा मंथुकुम्मासभोजनं=वेरके चूरेका भोजन या कुलथीका भोजन अथवा उड़दका वाकुला (यह पूर्वोक्त सब प्रकारका अशनादि) उप्पणं=जो गोचरीके समय शास्त्रमर्यादासे मिल गया वह अप्पं=थोड़ा हो वा=या बहु=बहुत हो उसकी नाइहीलिज्जा=अवहेलना न करे, किन्तु फासुयं=प्रासुक-अचित्त और मुहालब्धं=निष्काम-विना किसी प्रत्युपकारके प्राप्त हुए-उस अशनादिको मुहाजीवी=निष्काय-सिर्फ संयम-यात्राका निर्वाहसे जीनेवाला अर्थात् निरपेक्ष भिक्षा लेनेवाला साधु दोसवज्जियं=भोजनके संयोजनादि दोषोंको टालकर भुंजिज्जा=भोगवे ॥९८॥९९॥

टीका—‘अरसं’ इत्यादि, ‘उप्पणं’ इत्यादि च । अरसं=लवणादिरसरहितम्, अप्राप्तसं वालचणकादिनिष्पादितं वा, अपिवा विरसं=चिरकालनिष्पादितत्वेन विगततरसं, पुराणौदनादिकं वा, सूचितं=हिङ्गवादिसंस्कृतं वा=अथवा अमृचितं= तद्वर्जितम्, आर्द्रं=करम्भादिक, शुष्कं=भर्जितचणकादिकम् । मन्थुकुल्मापभोजनं= मन्थुश्च कुल्मापश्चाऽनयोः समाहारे मन्थुकुल्मापं, तद्, भुज्यते यत्तद्भोजनं, मन्थुकुल्मापं च तद्भोजनं चेति विग्रहः, तत्र मन्थुः=वदरचूर्णादिकम्, कुल्मापः=कुलथः,

‘अरसं’ इत्यादि,	‘उप्पणं’ इत्यादि	तथा घाल
चणक आदि अरस या बहुत पुराना		आदि
द्वारा छोंका हुआ या न छोंका हुआ		सूखे-भुने
हुए चने आदि, वेर		
अरस इत्यादि,		
आदि अरस या आदि		
न पध.रेडुं, लीडो		

यद्वा अर्द्धस्विन्नमाषः 'उडदवाकुला' इति भाषाप्रसिद्धः । एतत् पूर्वोक्तं सर्वम् उत्पन्नं=शास्त्रमर्यादयोपलब्धं, प्रासुकं=निर्जीवं, मुधालब्धं=मन्त्रतन्त्रादिप्रकारमन्तरेण प्राप्तं, तद् यदि अल्पं=स्वल्पं सरसमन्नादिकं, वा=अथवा बहु प्रचुरम् असारमशनादिकम्, उपलक्ष्येति शेषः, नातिहीलयेत्=न निन्देत् । अल्पीयसि सरसवस्तुनि लब्धे-"कथमेतावतैवोदरपूर्तिर्भवेत्" इति, एवमसारवस्तुनि प्रचुरतरे लब्धे सति "किमनेन प्रचुरतरेणापि निष्प्रयोजनेने"-त्येवंरूपां निन्दां न कुर्यादिति हृदयम् । किन्तु मुधाजीवी=मुधा-व्यर्थ-निष्प्रयोजनं शरीरेन्द्रियपुष्टिप्रयोजनविकलं जीवितुं शीलमस्येति सः, संयमयात्रानिर्वाहार्थमेव भिक्षाग्रहणशील इति भावः । यद्वा मुधाजीवी=निर्दोषभिक्षाजीवी-जात्याद्यनाविष्करणपूर्वकभिक्षाग्राहक इत्यर्थः, दोषवर्जितं=संयोजनादिमण्डलदोषा यथा न भवेयुस्तथा भुञ्जीत । 'उत्पन्नं' इत्यनेन

भोजन । ये सब यदि शास्त्रोक्त विधिसे प्राप्त हुए हों, प्रासुक हों, मन्त्रतंत्र आदिका प्रयोग किये बिना मिले हों, थोड़े हों या बहुत हों अर्थात् सरस अन्नादि थोड़ा हो और नीरस आहार बहुत हो तो मुधाजीवी-अर्थात् संयमयात्राके निर्वाहके लिए जीवन धारण करनेवाला, अथवा निर्दोष अर्थात् जाति-आदिको न प्रगट करके भिक्षा लेनेवाला साधु उस आहारकी अवहेलना न करे । तात्पर्य यह है कि-सरस आहार कम मिले तो ऐसा न कहे कि-'इतने थोड़े आहारसे उदरपूर्ति कैसे होगी ।' नीरस आहार अधिक मिले तो ऐसा न कहे कि-'इस बहुतेरे व्यर्थ आहारसे क्या लाभ ?' इस प्रकार आहारकी निन्दा न करे, किन्तु आहारके संयोजना आदि मण्डल दोषोंको टाल कर भोगे ।

अथवा कण्ठी या अउदना आकणानुं लोञ्जन, ये सर्वं ले शास्त्रोक्त विधिथी प्राप्त थया डोय, प्रासुक डोय, मन्त्र-तन्त्र आदिना प्रयोग कर्था विना मज्या डोय, थोडा डोय या वधारे डोय, अर्थात् सरस अन्नादि थोडु डोय अने नीरस आहार वधारे डोय, तो मुधाजीवी-अर्थात् संयमयात्राना निर्वाहने भाटे जीवन धारण करनासे अथवा निर्दोष अर्थात् जाति आदिने प्रगट कर्था विना भिक्षा लेनासे साधु ये आहारनी अवहेलना करे नहि, तात्पर्य ये छे डे-सरस आहार ओछे भणे तो येम न कहे डे 'आटला थोडा आहारथी उदरपूर्ति केनी रीते थसे ?' नीरस आहार वधारे भणे तो येम न कहे डे 'आ धणुा वधा व्यर्थ आहारथी शेा लाभ ?' ये प्रमाणे आहारनी निन्दा न करे, परन्तु आहारना संयोजना आदिमण्डल दोषोने टाणीने भोगे ।

छाया—अरसं विरसं वाऽपि, सूचितं वा अमृचितम् ।

आर्द्रं वा यदि वा शुष्कं, मन्थु-कुलमाप-भोजनम् ॥९८॥

उत्पन्नं नातिहीलयेत्, अल्पं वा बहु प्रासुकम् ।

मुधालब्धं मुधाजीवी, भुञ्जीत दोषवर्जितम् ॥९९॥

सान्त्वयार्थः—अरसं=नमक आदि रसरहित वाचि=तथा विरसं=अधिक दिनोंकी बनी हुई विरस-वासी-सूखी-रोटी आदि या पुराने चाँवल आदिका भोजन सूइयं=हींग आदिका वधार (छोंक) दिया हुआ वा=अथवा असूइयं= नहीं वधार दिया हुआ शाक आदि उल्लं=गीला-करंवा, राइता आदि वा=तथा सुकं=सूखा-भुने हुए चने-भूंगढे-आदि जइवा=अथवा मंथुकुम्मास भोयणं=वेरके चूरेका भोजन या कुलथीका भोजन अथवा उड़दका वाकुला (यह पूर्वोक्त सब प्रकारका अशनादि) उप्पणं=जो गोचरीके समय शास्त्रमर्यादासे मिल गया वह अप्पं=थोड़ा हो वा=या बहु=बहुत हो उसकी नाइहीलिज्जा=अवहेलना न करे, किन्तु फासुयं=प्रासुक-अचित्त और मुहालद्धं=निष्काम-विना किसी प्रत्युपकारके प्राप्त हुए-उस अशनादिको मुहाजीवी=निष्काम-सिर्फ संयम-यात्राका निर्वाहसे जीनेवाला अर्थात् निरपेक्ष भिक्षा लेनेवाला साधु दोसवज्जियं=भोजनके संयोजनादि दोषोंको टालकर भुंजिज्जा=भोगवे ॥९८॥९९॥

टीका—‘अरसं’ इत्यादि, ‘उप्पणं’ इत्यादि च । अरसं=लवणादिरसरहितम्, अप्राप्तरसं बालचणकादिनिष्पादितं वा, अपिवा विरसं=चिरकालनिष्पादितत्वेन विगतरसं, पुराणौदनादिकं वा, सूचितं=दिङ्गनादिसंस्कृतं वा=अथवा अमृचितं= तद्वर्जितम्, आर्द्रं=करम्भादिक, शुष्कं=भर्जितचणकादिकम् । मन्थुकुलमापभोजनं= मन्थुश्च कुलमापश्चाऽनयोः समाहारे मन्थुकुलमापं, तद्, भुज्यते यत्तद्भोजनं, मन्थुकु- लमापं च तद्भोजनं चेति विग्रहः, तत्र मन्थुः=वदरचूर्णादिकम्, कुलमापः=कुलत्यः,

‘अरसं’ इत्यादि, ‘उप्पणं’ इत्यादि च । नमकरहित तथा बाल चणक आदि अरस या बहुत पुराना ओदन आदि विरस, हींग आदि द्वारा छोंका हुआ या न छोंका हुआ, गीला-करंवा आदि, सूखे-भुने हुए चने आदि, वेरका चूर्ण आदि, अथवा कुलथी या उड़दके वाकलाका

अरस इत्यादि, तथा उप्पणं० इत्यादि भीठाथी रहित तथा बाल-चण्डा आदि अरस या गहुं नूनो ओदन-आदि विरस, हींग आदिथी वधारेखुं या न वधारेखुं, बीजे करये आदि, सूडा-भूजेला यथा आदि, गोरनुं चूर्ण आदि

यद्वा अर्द्धस्विन्नमाषः 'उददवाकुला' इति भाषाप्रसिद्धः । एतत् पूर्वोक्तं सर्वम् उत्पन्नं=शास्त्रमर्यादयोपलब्धं, प्रासुकं=निर्जीवं, मुधालब्धं=मन्त्रतन्त्रादिप्रकारमन्तरेण प्राप्तं, तद् यदि अल्पं=स्त्रुलपं सरसमन्नादिकं, वा=अथवा बहु प्रचुरम् असारमशनादिकम्, उपलक्ष्येति शेषः, नातिहीलयेत्=न निन्देत् । अल्पीयसि सरसवस्तुनि लब्धे-"कथमेतावतैवोदरपूर्त्तिर्भवेत्" इति, एवमसारवस्तुनि प्रचुरतरे लब्धे सति "किमनेन प्रचुरतरेणापि निष्प्रयोजनेने"-त्येवंरूपां निन्दां न कुर्यादिति हृदयम् । किन्तु मुधाजीवी=मुधा-व्यर्थ-निष्प्रयोजनं शरीरेन्द्रियपुष्टिप्रयोजनविकलं जीवितुं शीलमस्येति सः, संयमयात्रानिर्वाहार्थमेव भिक्षाग्रहणशील इति भावः । यद्वा मुधाजीवी=निर्दोषभिक्षाजीवी-जात्याद्यनाविष्करणपूर्वकभिक्षाग्राहक इत्यर्थः, दोषवर्जितं=संयोजनादिमण्डलदोषा यथा न भवेयुस्तथा भुञ्जीत । 'उत्पन्नं' इत्यनेन

भोजन । ये सब यदि शास्त्रोक्त विधिसे प्राप्त हुए हों, प्रासुक हों, मन्त्र-तन्त्र आदिका प्रयोग किये बिना मिले हों, थोड़े हों या बहुत हों अर्थात् सरस अन्नादि थोड़ा हो और नीरस आहार बहुत हो तो मुधाजीवी-अर्थात् संयमयात्राके निर्वाहके लिए जीवन धारण करनेवाला, अथवा निर्दोष अर्थात् जाति-आदिको न प्रगट करके भिक्षा लेनेवाला साधु उस आहारकी अवहेलना न करे । तात्पर्य यह है कि-सरस आहार कम मिले तो ऐसा न कहे कि-'इतने थोड़े आहारसे उदरपूर्त्ति कैसे होगी ।' नीरस आहार अधिक मिले तो ऐसा न कहे कि-'इस बहुतेरे व्यर्थ आहारसे क्या लाभ ?' इस प्रकार आहारकी निन्दा न करे, किन्तु आहारके संयोजना आदि मण्डल दोषोंको टाल कर भोगे ।

अथवा कुण्ठी या अउदना आकणानुं लोचन, ये सर्वं जे शास्त्रोक्त विधिथी प्राप्त थयां होय, प्रासुक होय, मन्त्र-तन्त्र आदिने प्रयोग कर्था बिना मण्या होय, थोड़ा होय या वधारे होय, अर्थात् सरस अन्नादि थोड़ुं होय अने नीरस आहार वधारे होय, तो मुधाजीवी-अर्थात् संयमयात्राना निर्वाहने भाटे जीवन धारण करनारे अथवा निर्दोष अर्थात् जाति आदिने प्रगट कर्था बिना भिक्षा लेनारे साधु ये आहारनी अवहेलना करे नहि, तात्पर्य ये छे के-सरस आहार ओछे भणे तो ओम न कडे के 'आटला थोड़ा आहारथी उदरपूर्त्ति' केवी रीते थरे ?' नीरस आहार वधारे भणे तो ओम न कडे के 'आ धण्णा अधा व्यर्थ आहारथी शे लाभ ?' ये प्रमाणे आहारनी निन्दा न करे, परन्तु आहारना संयोजना आदि मण्डल दोषाने टाणीने लोचये

शास्त्रमर्यादयैव गीतार्थेनान्नादि ग्राह्यमिति सूचितम् । 'फामुयं' अनेन सचित्तमचित्तं वेति परीक्ष्य ग्रहीतव्यमिति दर्शितम् । 'मुहालद्धं' इतिपदेन दातुरुपकारं विधाय भिक्षाग्रहणे आधाकर्मादयो बहवो दोषाः समापतन्तीति तथा नोपादेयमिति प्रकटितम् । 'दोसवज्जियं' इतिपदेन निर्दोषभिक्षामाप्तावपि मण्डलदोषवत्त्वेन सदोषत्वं दुर्निवारमिति मण्डलदोषरहितं भोक्तव्यमिति प्रादुष्कृतम् ॥९८॥९९॥

मूलम्—दुल्लहाओ मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा ।

मुहादाई मुहाजीवी, दोवि गच्छंति सुग्गइं ॥१००॥

॥ तिवेमि ॥

छाया—दुर्लभा मुधादातारः, मुधाजीविनोऽपि दुर्लभाः ।

मुधादातारः मुधाजीविनः, द्वावपि गच्छतः सुगतिम् ॥१००॥
इति ब्रवीमि ॥

सान्वयार्थः—मुहादाई=निष्काम-प्रत्युपकारकी आशा न रखकर-देनेवाले दुल्लहाओ=दुर्लभ हैं और मुहाजीवीवि=निष्काम-दाताके कार्यकी अपेक्षा न

'उप्पन्नं' पदसे यह सूचित किया है कि गीतार्थं साधुको शास्त्रकी मर्यादाके अनुसार ही आहार ग्रहण करना चाहिए । 'फामुयं' पदसे सचित्त-अचित्तकी परीक्षा करके ग्रहण करना द्योतित किया है । 'मुहालद्धं' पदसे यह दर्शाया है कि दाताका उपकार करके भिक्षा ग्रहण करनेसे आधाकर्म आदि बहुतसे दोष आते हैं, अतः ऐसी भिक्षा नहीं लेनी चाहिए । 'दोसवज्जियं' पदसे यह प्रगट किया है कि निर्दोष भिक्षा उपलब्ध होजाने पर भी मण्डल दोष लगनेसे वह भिक्षा अवश्य दूषित होजाती है; इसलिए उनका परिहार करके ही आहार करना चाहिए ॥ ९८ ॥ ९९ ॥

उप्पन्नं शब्दथी अेम सूचित् करवाभां आत्थुं छे के गीतार्थं साधुअे शास्त्रनी मर्यादाने अनुसार न आहार अडुषु करवे न्नेधअे. फामुयं शब्दथी सचित्त अचित्तनी परीक्षा करीने अडुषु करवानुं डडेवाभां आत्थुं छे मुहालद्धं शब्दथी अेम दर्शाववाभा आत्थुं छे के दाताने. उपकार करीने भिक्षा अडुषु करवाथी आधाकर्म आदि धणा देणे लागे छे, तेथी अेवी भिक्षा न लेवी न्नेधअे. दोसवज्जियं शब्दथी अेम जताववाभा आत्थुं छे के निर्दोष भिक्षा उपलब्ध थतां पडु मउद दोष लागवाथी अे भिक्षा अवश्य दूषित थथ न्नेय छे, तेथी अेने परिहार करीने न आहार करवे न्नेधअे. (९८-९९)

रखकर-निरपेक्ष-लेनेवाले भी दुल्लहा=दुर्लभ हैं, क्योंकि मुहादाई=निष्काम देने-वाले और मुहाजीवी=निष्काम-निरपेक्ष लेनेवाले दोवि=ये पूर्वोक्त दोनों ही सुगगइं=मोक्षगतिको गच्छंति=प्राप्त होते हैं। श्री सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामीसे कहते हैं कि हे जम्बू ! ति=भगवान् महावीर स्वामीने जैसा फरमाया है वैसा ही तुझे वेमि=मैं कहता हूं ॥१००॥

॥इति श्रीदशवैकालिक सूत्रके पांचवें अध्ययनके पहले उद्देशका सान्वयार्थ संपूर्ण॥

टीका—‘दुल्लहाओ’ इत्यादि । मुधादातारः=प्रत्युपकारानभिलाषिणो दायकाः दुर्लभाः=दुष्प्रापास्तादृशानां विरलत्वात्, मुधाजीविनोऽपि=दातृकार्यान-पेक्षनिरपेक्षभिक्षाग्राहिणोऽपि दुर्लभाः, मुधादातारः मुधाजीविनश्च द्वावपि=दाता भिक्षुश्च उभावप्युक्तविधौ सुगतिं=सिद्धगतिं गच्छतः=प्राप्नुतः । ‘मुधादातारः’ ‘मुधाजीविनः’ इत्यत्र बहुवचनं व्यक्तिविवक्षया । ‘द्वावपि’ इत्यत्र द्विवचनं तु मुधादातृत्व-मुधाजीवित्वोभयधर्मगतद्वित्वसख्याविवक्षयेति बोध्यम् ॥ इति ब्रवीमीति प्राग्वत् ॥१००॥

। इति श्री-दशवैकालिकसूत्रस्याऽऽचारमणिमञ्जूषाख्यायां व्याख्यायां पञ्चमाध्ययनस्य प्रथमोद्देशकः समाप्तः ॥ ५-१ ।

‘दुल्लहाओ’ इत्यादि । प्रत्युपकार (बदला) की आशा न रखनेवाले दाता दुर्लभ हैं, और दाताका कार्य न करके भिक्षा ग्रहण करनेवाले साधु भी विरले होते हैं । प्रत्युपकारकी चाह न रखनेवाले दाता और किसीका कार्य विना किये भिक्षा ग्रहण करनेवाला आत्मारथी साधु, इन दोनोंको मोक्षगतिकी प्राप्ति होती है ।

श्रीसुधर्मास्वामी जम्बूस्वामीसे कहते हैं—हे जम्बू ! चरम जिनेश्वर भगवान् महावीर स्वामीने जैसा उपदेश दिया है वैसा मैंने कहा है ॥१००॥

इति दशवैकालिक सूत्रके पाँचवें अध्ययनके पहले उद्देशका हिन्दी-भाषानुवाद समाप्त ॥५-१ ॥

दुल्लहाओ० इत्यादि निष्काम-प्रत्युपकार (बदला)नी आशा न राखनार-दाता दुर्लभ छे अने निष्काम-दातानु कार्य न करतां भिक्षा ग्रहण करनार-साधु पणु विरल न छे छे प्रत्युपकारनी धरणा न राखनार दाता अने डोछनु कार्य कर्था विना भिक्षा ग्रहण करनार आत्मारथी साधु, ये छेउने मोक्ष गतिनी प्राप्ति थाय छे

श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामीने कहे छे के-छे न पणु ! चरम जिनेश्वर भगवान् महावीर स्वामीसे जेवो उपदेश आप्यो छे तेवो न मे कह्यो छे (१००)

इति दशवैकालिकसूत्रना पाचमा अध्ययनने पडेलो उद्देशाने गुञ्जराती-भाषानुवाद समाप्त (५-१)

॥ अथ पञ्चामाध्ययनस्य द्वितीय उद्देशः ॥

प्रथमोद्देशकथितपिण्डैषणाया अवशिष्टविधिमाह—‘पडिग्गहं’ इत्यादि ।

मूलम्-पडि^१ग्गहं^३ संलि^२हि^४त्ताणं, लेव^५मायाइ^४ संजए ।

दुगं^५धं वा सुगं^६धं वा, सव्वं^८ भुंजे^{१०} न छड्ढए^{११} ॥ १ ॥

छाया—प्रतिग्रहं संलिह्य, लेपमर्यादया संयतः ।

दुर्गन्धं वा सुगन्धं वा, सर्वं भुञ्जीत न मुञ्चेत् ॥ १ ॥

सान्त्वयार्थः—पडिग्गहं=पात्रेको लेवमायाए=लेपकी मर्यादासे अर्थात् जब तक छांछ आदिका लेप लगा रहे तब तक संलिहत्ताणं=अंगुलीसे पोंछकर संजए=साधु दुगंधं वा=अनिष्ट गन्धवाला हो चाहे सुगंधं वा=सुरभि गन्धवाला पदार्थ हो उस सव्वं=सबको भुंजे=भोगवे; किन्तु न छड्ढए=कुछभी न छोड़े-जूठन न डाले ॥१॥

टीका—प्रतिग्रहं=पात्रं लेपमर्यादया=लेपं मर्यादीकृत्य यथा लेपसम्बन्धः पात्रे नावतिष्ठेत तथा संलिह्य पात्रस्थं तक्रादिलेपमङ्गुल्यादिना निश्शेषं प्रोञ्छय संयतः=मुनिः, दुर्गन्धम्=अनिष्टगन्धयुक्तं-पुरातनगोधूमवर्जंरिकावल्लचणकादि-

। पांचवाँ अध्ययनका दूसरा उद्देश ।

प्रथम उद्देशमें कही हुई विधिके अतिरिक्त-अवशिष्ट पिण्डैषणाकी विधि इस दूसरे उद्देशमें कहते हैं—‘पडिग्गहं’ इत्यादि ।

आहार करनेके पात्रमें जो लेप लगा रह जाय उसे अंगुली-आदि द्वारा पोंछकर मुनि अमनोज्ञ गन्ध या मनोज्ञ गन्धवाले समस्त अन्न पानको भोगे; उसे छोड़े नहीं, अर्थात् सीधे मात्र भी जूठा न डाले । पुराने गेहूँ, वाजरे, चाल, चने आदिकी बनी हुई ठडी या गर्म रोटी आदि अन्न,

अध्ययन पांचमु-उद्देश भीजे.

प्रथम उद्देशमां कडेली विधि उपरात अवशिष्ट पिण्डैषणानी विधि आ भीजे उद्देशमां कडे छे—पडिग्गहं इत्यादि

आहार करवामा पात्रमा ने लेप लागेयो रही वतय, तेने आंगणी आदि वडे लुछीने मुनि अमनोज्ञ गंध या मनोज्ञ गंधवाणा गंधा अन्न-पानने भोगये, तेने छोडे नडि, अर्थात् जरा पळु पाडी न राणे. गूना घडे, पाजरी, पाव,

निष्पादितं शीतमुष्णं वाऽन्नम्, अम्लतक्रपाचितवल्लवणकचूर्णनिष्पादितं शीतमुष्णं वा शाकविशेषादिकं, पर्युषिततक्रादिरूपं पानं च, तेषाममनोज्ञगन्धवच्चादिति भावः। सुगन्धं=सुरभिगन्धयुक्तं वा घृतपूरपायसादि तस्यैलालवङ्गकेसरकर्पूरादिमनोज्ञगन्धवच्चादिति भावः। सर्वं=मनोज्ञामनोज्ञरूपं सकलं भुञ्जीत न तु मुञ्चेत्=परित्यजेत्-नावशेषयेदिति भावः ॥ १ ॥

१ २ ४ ४ ३
मूलम्-सेज्जा निसीहियाए, समावन्नो य गोयरे ।

६ ७ ८ ६ १० ११
अयावयद्वा भुञ्चाणं, जइ तेणं न संथरे ॥ २ ॥

१२ १३ १४ २० २१
तओ कारणमुप्पणणे, भत्तपाणं गवेसए ।

१६ १५ १६ १७ १८
विहिणा पुवउत्तेण इमेणं उत्तरेण य ॥ ३ ॥

छाया—शय्यायां नैषेधिक्यां, समापन्नश्च गोचरे ।

अयावदर्थं भुक्त्वा, यदि तेन न संस्तरेत् ॥ २ ॥

ततः कारणे उत्पन्ने, भक्त-पानं गवेषयेत् ।

विधिना पूर्वोक्तेन, अनेन उत्तरेण च ॥ ३ ॥

सान्त्वयार्थः—सेज्जा=वसति-उपाश्रय-में निसीहियाए=आहार करनेके स्थान पर य=अथवा गोयरे=भिक्षाचरीमें समावन्नो=प्राप्त हुआ मुनि अयावयद्वा=जखरीसे कम अर्थात् थोड़ा भुञ्चाणं=खाकर-खालेनेपर जइ=यदि-अगर तेणं=उस अज्ञानादिसे न संथरे=न सरे अर्थात् संयमयात्राका निर्वाहके लिए पर्याप्त-पूरा न हो तओ=तो कारणं=क्षुधा-वेदनीयकी शान्ति न होनेरूप कारण के उत्पन्ने=उत्पन्न होनेपर साधु पुव्वउत्तेण=पूर्वोक्त-“संपत्ते भिक्खकालम्मि”

खट्टी छाछकी बनी-हुई ठढी या गर्म कढी आदि शाक, पर्युषित (वासी) खट्टी छाछ आदि पान, ये अमनोज्ञ गन्धवाले होते हैं। और घेवर पायस आदि, एलची लवंग केसर आदिके मिश्रित होनेसे मनोज्ञ गन्धवाले होते हैं, इन सबको समभावसे भोगवे ॥१॥

यथा आदिनी पनावेली ठडी या गरम शेटली आदि अन्न, पाटी छाशनी पनेली ठडी या गरम कढी आदि शाक, पर्युषित पाटी छाश आदि पान, ये पधां अमनोज्ञ गंधवाणां होय छे अने घेवर, पायस (दूधपाक) आदि, ऐलची, लवींग, केसर आदिथी मिश्रित होछने मनोज्ञ गंधवाणा होय छे, ये पधाने समभावे भोगवे. (१)

इत्यादिरूप विधिसे य=तथा इमेणं=इस उत्तरेणं=आगे कहे जानेवाली-“कालेण णिक्खमे भिक्खू” इत्यादिरूप विधिसे भक्तपाणं=आहार-पानी गवेसए=गवेपे अर्थात् भिक्षा लेनेके लिए जावे ॥२॥३॥

टीका—‘सेज्जा’ इत्यादि, ‘तओ’ इत्यादि च । शय्यायां=वसती, नैषेधिक्यां= निषदनस्थाने स्वाध्यायभूमिकायामित्यर्थः, गोचरे=भिक्षाचर्यायां च=वा समा-पन्नः=सम्प्राप्तो मुनिः, उपलब्धमन्नादिकम् अयावदर्थम्=अपरिसमाप्तम् अल्पं= क्षुधोपशमनानर्हमित्यर्थः संयमनिर्वाहार्थं यावताऽन्नादिकेन भाव्यं तावन्नेति यावत्, भुक्त्वा यदि तेन भोजनेन न संस्तरेत=संयमयात्रां निर्वाहुं न शक्नुयात् ।२।

ततः=तदनन्तरं कारणे=प्रयोजने आर्षत्वात्सप्तम्यर्थे प्रथमा, उत्पन्ने सति= क्षुधावेदनोपशमनाभावे पूर्वोक्तेन=“संपत्ते भिक्खकालम्मि” इत्यादिरूपेण अनेन उत्तरेण=“कालेण णिक्खमे भिक्खू०” इत्यादिवक्ष्यमाणलक्षणेन विधिना=प्रकारेण भक्तपाणं गवेपयेत्=अन्वेपयेत् पुनर्भिक्षार्थं गच्छेदिति सूत्रार्थः।३।

‘सेज्जा’ इत्यादि, ‘तओ’ इत्यादि । उपाश्रयमें बैठनेके स्थानमें अर्थात् स्वाध्याय भूमिमें तथा गोचरीमें गए हुए मुनिको अल्प, अर्थात् क्षुधाकी शान्ति न हो सकने योग्य अन्न आदिमिला हो और उससे संयमयात्राका निर्वाह न हो सके, अर्थात् लाया हुआ आहार पर्याप्त न हो तो ऐसा कारण उत्पन्न होने पर, अर्थात् क्षुधावेदनीयके शान्त न होने पर “संपत्ते भिक्खकालम्मि” इत्यादि पूर्वोक्त विधिसे, तथा “कालेण णिक्खमे भिक्खू” इस गाथासे प्रारम्भ करके आगे बताई जानेवाली विधिसे भक्त-पानकी गवेपणा करे, अर्थात् भिक्षाके लिए फिर गमन करे ॥ २ ॥ ३ ॥

सेज्जा० इत्यादि, तथा तओ० इत्यादि उपाश्रयभां गेसवाना स्थानभां अर्थात् स्वाध्यायभूमिभां तथा गोचरीभां गयेवा मुनिने अल्प अर्थात् क्षुधानी शान्ति न यथं शक्ते अर्थात् लावेवो आहार पूरतो न होय, तो येसु कसए उत्पन्न यत्ता अर्थात् क्षुधावेदनीय शान्त न यवाने दीधे संपत्ते भिक्खकालम्मि इत्यादि पूर्वोक्त विधिथी, तथा कालेण णिक्खमे भिक्खू ये गाथाथी प्रारब्ध करीने आगण गताववाभां आवनारी विधिथी लकत-पाननी गवेपणा करे अर्थात् भिक्षाने भाटे करीथी गमन करे (२-३)

तमेव विधिमुपदर्शयन् कालयतनामाह—‘कालेण’ इत्यादि ।

मूलम्—कालेण^२ णिक्खमे^३ भिक्खू^१, कालेण^४ य पडिक्खमे^५ ।

अकालं^७ च^८ विवज्जित्ता^६, काले^{१०} कालं^९ समायरे^{१२} ॥ ४ ॥

छाया—कालेन निष्क्रामेद् भिक्षुः, कालेन च प्रतिक्रामेत् ।

अकालं च विवर्ज्य, काले कालं समाचरेत् ॥ ४ ॥

अब भिक्षा लेने की विधि बताते हैं—

सान्त्रयाथः—भिक्खू=मुधाजीवी मुनि कालेण=गोचरीके समयसे—जिस देशमें जो समय भोजनका हो उस समयके होनेसे णिक्खमे=भिक्षाके लिए जावे, य= और कालेण=समयसे ही—वापस आनेका उचित समय हो जानेसे पडिक्खमे= वापस लौट आवे, च=और अकालं=भिक्षाके अनुचित समयको विवज्जित्ता= छोड़कर काले=उचित समयमें कालं=भिक्षादिक समायरे=आचरे—गोचरीके लिए घूमे ॥ ४ ॥

टीका—भिक्खुः=मुधाजीवी मुनिः कालेन=भिक्षोचितसमयेन यस्मिन् देशे यो गृहस्थानां भोजनसमयः स एव भिक्षुणां भिक्षाकालस्तेनेत्यर्थः निष्क्रामेत्=निर्गच्छेत्, भिक्षायै इति शेषः; कालेनैव=प्रत्यागमनोचितसमयेनैव, यथा स्वाध्याय-प्रतिबन्धो न भवेत् तथा भिक्षां गतस्य साधोः परावर्त्तनसमयो निर्दिष्टस्तेनैवेति भावः । (करणे सहाय्यं वा तृतीया) । ‘चकारोऽत्र ‘एव’-कारार्थकः’ प्रतिक्रामेत्=प्रत्यागच्छेत् । अकालं=भिक्षानुचितसमयं विवर्ज्य=परित्यज्य काले=भिक्षो-चितवेलायां कालं=लक्षणया तत्कालोचितकृत्यं भिक्षादिकं समाचरेत्=भिक्षार्थं

उसी विधिको दिखाते हुए कालकी यतना कहते हैं—‘कालेण’ इत्यादि ।

जिस देशमें गृहस्थोंके भोजनका जो समय हो वही समय भिक्षुको भिक्षाके लिए उचित है, अत एव भिक्षाके लिए उसी समय जाना चाहिए और गोचरीके लिए गये हुए साधुको ऐसे उचित समय पर लौट आना चाहिए, जिससे स्वाध्याय आदि क्रियाओंमें अन्तराय न पड़े ।

ये विधिने अतावता काण्णी यतना कडे छे .—कालेण० इत्यादि

ये देशमां गृहस्थाना लोअनने ये समय होय ते समय भिक्षाने माटे उचित छे, तेथी भिक्षाने माटे ते समये अबुं नेछये अने गोचरीने माटे गयेला साधुये येवा उचित समये पाछा इरबुं नेछये डे येथी स्वाध्याय आदि क्रियायेमा अतराय न पडे तथा ये समय भिक्षाने

क्रामेदित्यर्थः । बहुशः कालशब्दोपादानं 'मुनीनां यथाकालमेव सकलं कृत्यं विधेय'-मिति ध्वनयति ॥ ४ ॥

अकालचारित्वेनाऽलब्धभिक्षो भिक्षुः केनचित्साधुना "भोः ! भिक्षा स्वया लब्धा न वा" इति पृष्ठो वदति—"कुतोऽत्र मितम्पचानां हीनदीनानां ग्रामे भिक्षालाभः ?" तदाऽसौ अकालचारिणं कथयति—"अकाले" इत्यादि ।

मूलम्-अकाले चरिसी भिक्खू, कालं न पडिलेहिसि ।

अप्पाणं च किलामेसि, संनिवेशं च गरिहसि ॥ ५ ॥

छाया—अकाले चरसि भिक्षो !, कालं न प्रत्युपेक्षसे ।

आत्मानं च लुमयसि, संनिवेशं च गर्हसे ॥ ५ ॥

अकालचारी होने के कारण भिक्षा नहीं मिलने पर असन्तुष्ट हुए साधुको कालचारी साधु पूछता है—हे साधु ! आपको भिक्षा मिली कि नहीं ?, तब वह कहता है—इस कंजूसों के गाम में भिक्षा कहाँ पड़ी है। इस पर वह कालचारी साधु उससे कहता है—

सान्वयार्थः—भिक्खू=हे भिक्षु ! आप अकाले=असमयमें भिक्षाका समयन होनेपर ही चरिसी=गोचरी फिरते हो, च=और कालं=गोचरीका समय न

तथा जो समय भिक्षाके लिए उचित न हो उसका परिहार करके द्रव्य क्षेत्र काल भावसे उचित समय पर ही भिक्षाके लिए जाना चाहिए । गाथामें बहुत बार काल शब्दका प्रयोग करनेसे यह आशय प्रगट होता है कि—साधुओंको प्रत्येक क्रिया उचित समय पर ही करनी चाहिए ॥ ४ ॥

कोई साधु असमयमें भिक्षाके लिए जानेवाले दूसरे साधुसे पूछा गया कि—'हे भिक्षु ! तुम्हें भिक्षाका लाभ हुआ या नहीं ?' तब उसने कहा—'इन कंगाल कंजूसोंके गाँवमें भिक्षा कहाँ प्राप्त होसकनी है ?' तब वह अकालमें गोचरी करनेवालेके प्रति कहता है—'अकाले' इत्यादि ।

भाटे उचित न होय तेना परिहार करीने द्रव्य क्षेत्र काण भावथी उचित समये न भिक्षने भाटे ननु जेधमे गाथाभां धणीवार काल उपदने प्रयोग करवाथी ये आशय प्रगट थाय छे डे—साधुओमे प्रत्येक क्रिया उचित समये न करनी जेधमे (४)

डेध साधु असमयगां भिक्षाने भाटे ननारा भीज्ज साधुने पूछयुं डे—'हे भिक्षु ! तमने भिक्षने वाज थये डे नडि ?' त्यारे तेहे कखु 'आ कंगाल कंजूसोना गाभमा भिक्षा क्याथी प्राप्त थई शडे ?' त्यारे ये अकाणे गोचरी करनारा यधु प्रत्ये डडे छे—अकाले० इत्यादि ।

पडिलेहिंसी=नहीं देखते, अतः अप्पाणं=आत्माको किलामेसि=किलामना-
खेद-पहुंचाते हो च=और संनिवेशं=गामकी गरिहसि=निन्दा करते हो ।
तात्पर्य यह हुआ कि गोचरीका समय हुए विना घूमनेसे साधु भगवानकी
आज्ञाका विराधक होता है, और दीनता प्रगट करनेके कारण उसके चारित्रमें
मलिनता होती है; अतः जिस देशमें जो भिक्षाका समय हो उसी समयमें साधुको
भिक्षाके लिए जाना चाहिये ॥५॥

टीका—हे भिक्षो ! त्वम् अकाले=असमये चरसि=भिक्षार्थं गच्छसि किन्तु
कालं=भिक्षोचितसमयं न प्रत्युपेक्षसे=नाद्रियसे, तेन च हेतुनाऽऽत्मानं क्लमयसि=
पीडयसि भिक्षालाभाभावेन भ्रमणाधिक्येन चेति भावः । संनिवेशं=ग्रामं च पुनः
गर्हसे=निन्दसि । भगवदाज्ञाविराधकत्वेन दैन्यप्रकाशनेन च चारित्रमालिन्यं
जायते, ततोऽनुचितकाले भिक्षार्थं न गन्तव्यमिति ॥ ५ ॥

^३ मूलम्-^२सङ् काले ^४चरे ^१भिक्षू, ^६कुञ्जा ^५पुरिसकारियं ।

^७ अलाभु-^८त्ति न ^९सोइज्जा, ^{१०}तवु-^{११}त्ति अहियासए ॥ ६ ॥

छाया—सति काले चरेद् भिक्षुः, कुर्यात्पुरुषकारम् ।

अलाभ इति न शोचेत्, तप इति अधिषहेत् ॥ ६ ॥

सान्वयार्थः—भिक्षू=साधुको काले=भिक्षाका समय सङ्=होनेपर चरे=
गोचरीके लिए घूमना चाहिए और पुरिसकारियं=उत्साह पूर्वक घूमनेरूप

हे भिक्षु ! आप असमयमें भिक्षाके लिए जाते हैं, समयका खयाल
नहीं रखते। इसी कारण अधिक भ्रमण करनेसे या भिक्षाके न मिलनेसे
तुम अपनी आत्माको पीडित करते हो, और ग्राम-नगरकी निन्दा
करते हो। अकालमें भिक्षाके लिये गमनरूप भगवानकी आज्ञाकी
विराधना करनेसे तथा दीनता प्रगट करनेसे चारित्रमें मलिनता आती है
इसलिए अनुचित समयमें भिक्षाके लिए नहीं जाना चाहिए ॥५॥

हे भिक्षु ! आप असमयमा भिक्षाने माटे न्दये छे, समयने प्याद
रापता नथी ये कारणे वधारे इरवाथी या भिक्षा न भणवाथी तमे तभारा
आत्माने पीडित करे छे अने ग्राम-नगरनी निन्दा करे छे अकारणे भिक्षाने
माटे न्वाइपी भगवाननी आज्ञानी विराधना इरवाथी तथा दीनता प्रकट इरवाथी
चारित्रमां मलिनता आवे छे, तेथी अनुचित समये भिक्षाने माटे न्दुं न
नेधये (५)

पुरुषार्थ भी कुज्जा=करना चाहिये, और भिक्षा न मिलनेपर वह अलाभु=भाज मुझे भिक्षा नहीं मिली त्ति=इस प्रकार न सोइज्जा=सोच न करे, किन्तु तबु=आज मेरे अनशन ऊनोदरी आदि तप हुआ है त्ति=इस प्रकार सोचकर अहियासए=क्षुधा-परीपहको सहन करे-सन्तुष्ट रहे। तात्पर्य यह है कि-साधु-ओंको सिर्फ भिक्षाके ही लिए गोचरीमें घुमना नहीं है किन्तु वीर्याचारके लिए भी भगवान्ने गोचरीमें घुमना कहा है ॥६॥

टीका—‘सइ’ इत्यादि। भिक्षुः काले=भिक्षोचितसमये प्राप्ते सति, यद्वा ‘सइकाले’ इत्यस्य ‘स्मृतिकाले’ इतिच्छाया तत्र-स्मर्यन्ते साधवो दातृभिर्दानार्थं यस्मिन् समये तस्मिन्नित्यर्थः, चरेत्=भिक्षार्थं गच्छेत्। पुरुषकारं=पराक्रमम् उत्साहपूर्वकभिक्षार्थभ्रमणलक्षणं कुर्यात्=विदध्यात्। कदाचिदलाभे सति अलाभः=अथ भिक्षालाभो न संजात इति न शोचेत्=न परितपेत्, किन्तु तपः=अथ मेऽनशनाचमौदरिकादिरूपं तपः सम्पन्नमिति कृत्वा अधिपहेतु=सन्तुष्येत्। भिक्षाया अलाभेऽपि वीर्यचारो मया सम्यगाराधितः, यतो न केवलमन्नाद्यर्थमेव भिक्षा-चरणं भिक्षुणां, किन्तु वीर्याचारार्थमपि भगवता समादिष्टमिति भावार्थः ॥ ६ ॥

‘सइकाले’ इत्यादि। भिक्षु उचित समय प्राप्त होनेपर ही भिक्षाके लिए जावे। उत्साहपूर्वक भिक्षार्थ भ्रमणरूप पुरुषार्थ करें। कभी भिक्षाका लाभ न हो तो ऐसा सोच न करें कि-‘आज मुझे भिक्षा नहीं मिली,’ किन्तु ऐसा विचार करके सन्तुष्ट रहें कि-आज भिक्षा न मिली तो सहज ही मेरे अनशन आदि तप होगया, अर्थात् भिक्षाका लाभ न होनेपर भी मैंने भली भाँति वीर्याचारका आराधन किया है। साधु केवल अन्नादिककी प्राप्तिके लिए भिक्षाचरी नहीं करते किन्तु वीर्या-चारकी आराधनाके लिए भी भिक्षाचरीमें जाना भगवान्ने बताया है ॥६॥

सइ काले० इत्यादि भिक्षु उचित समय यत्ना न भिक्षाने माटे नय. उत्साहपूर्वक भिक्षार्थ भ्रमणरूप पुरुषार्थ करे डोईवार भिक्षाने लाभ न थाय तो अवे विचार न करे डे ‘आज भने भिक्षा न भणी.’ परंतु अवे विचार करीने सन्तुष्ट रहे डे-‘आज भिक्षा न भणी तो सइने माराधी अनशन आदि तप थइ गयुं अर्थात् भिक्षाने लाभ न थाया पयु मे लदीपडे वीर्याचारने आराधन करुं छे’ साधु केवल अन्नादिनी प्राप्तिने माटे न भिक्षा-चरी करता नथी, किन्तु वीर्याचारनी आराधनाने माटे पयु भिक्षाचरीमां नउ भगवाने गनाथु छे. (६)

क्षेत्रयतनामाह—‘तहेवु०’ इत्यादि ।

मूलम्—तहेवुच्चावया पाणा, भक्तद्वाए समागया ।

तं उज्जुयं न गच्छिज्जा, जयमेव परक्कमे ॥ ७ ॥

छाया—तथैवोच्चावचाः प्राणाः, भक्तार्थं समागताः ।

तेषाम्ऋजुकं न गच्छेत्, यतमेव पराक्रामेत् ॥ ७ ॥

सान्त्वयार्थः—तहेव=उसीप्रकार उच्चावचा=उच्च जातिके हंसादिक अवच-नीच जातिके कौए आदि पाणा=प्राणी (यदि) भक्तद्वाए=चुगा-पानीके लिए समागया=आये हों—इकट्टे हुए हों तो तं उज्जुयं=उन प्राणियोंके सामने न गच्छिज्जा=नहीं जावे, (किन्तु) जयमेव=यतनापूर्वक ही-आसपाससे अथवा अन्य मार्गसे अर्थात् जिस तरह उन प्राणियोंको किसी प्रकारका त्रास न पहुँचे उसीतरह परक्कमे=जावे ॥७॥

टीका—तथैव=तद्वत् उच्चावचाः=तत्र उदञ्चः=उच्चजातीया हंसादयः, अनाञ्चः=नीचजातीयाः काकप्रभृतयः, यद्वा उच्चावचाः=अनेकविधाः, “उच्चावचं नैकभेद”-मित्यमरात्, प्राणाः=प्राणिनः भक्तार्थम्=अन्न-पानार्थं मार्गादौ समागताः=समायाता भवन्ति चेत् ‘तं’—तेषाम्, आर्षत्वात् षष्ठीवहुत्वे प्रथमैकवचनम्, ऋजुकं=संमुखं न गच्छेत्, तेषामन्नपानान्तरायादिप्रचुरदोषापातात् । तर्हि किं कुर्यात् ? यतमेव=सयतनमेव=यथा तेषां संत्रासो न भवेत्तथा पराक्रामेत्=चरेत् अन्यमार्गेण

अब क्षेत्रकी यतना हैं—‘तहेवु०’ इत्यादि ।

हंस-आदि उच्च-जातीय और काक-आदि नीच-जातीय प्राणी यदि भोजन-पानके लिए रास्तेमें आये हों तो उनके सामने न जावें । सामने जानेसे उनके चुगे-पानीमें विघ्न पड़ जानेके कारण भक्त-पानकी अन्तराय आदि अनेक दोष लगते हैं, अतः यतना-पूर्वक, अर्थात् जिससे वे भयभीत न हों उस प्रकार दूसरे मार्गसे या एक किनारेसे गमन करें ।

इवे क्षेत्रनी यतना कडे छे.—तहेवु० इत्यादि

हंस-आदि उच्च-जातीय अने कागडा-आदि नीच जातीय प्राणी जे भोजन-पानने माटे रस्तामा आवेला होय तो तेनी सामे न जयु सामे जवाथी तेभने पाणी पीवा यणुवा वगेरेमा विघ्न पडवाथी भक्त-पाननी अन्तराय आदि अनेक दोषो लागे छे अएतवे यतनापूर्वक अर्थात् जे रीते तेओ भयभीत न थाय ओ रीते ओजे मार्गे या ओक णानुओथी गमन करयु. तात्पर्य ओ छे डे

तत्पार्श्वतो वा गन्तुं यतेतेत्यर्थः, हंसादिभिः प्राणिभिः सर्वतः समाक्रान्ते पथि अन्यमार्गेण, एकदेशावच्छेदेन समाक्रान्ते च पार्श्वतोऽन्यभागेनेति विवेकः ॥ ७ ॥

मूलम्—गोचरगपविष्टो य, न निसीइज्ज कत्थइ ।

कहं च न पवंधिजा, चिट्ठित्ताण व संजए ॥ ८ ॥

छाया—गोचराग्रप्रविष्टश्च, न निपीदेत् कुत्रापि ।

कथां च न प्रवध्नीयात्, स्थित्वा च संयतः ॥ ८ ॥

सान्त्वयार्थः—संजए=साधु गोचरगपविष्टो य=गोचरीके लिए गया हुआ कत्थई=कहींभी न निसीइज्ज=नहीं बैठे, च=और चिट्ठित्ताण व=खड़ा रहकरभी कहं=धर्मकथा न पवंधिज्जा=न कहे ॥ ८ ॥

टीका—‘गोचरगगं’ इत्यादि । संयतः=मुनिः गोचराग्रप्रविष्टः सन् कुत्रापि गृहादौ न निपीदेत्=नोपविशेत्, च=अथच स्थित्वा=तिष्ठन् उपविश्य वा कथां=धर्मकथां न प्रवध्नीयात्=ससन्दर्भं वक्तुं नारभेत, किन्त्वैकस्यैव प्रश्नस्य संक्षेपत एकमेव समाधानं कर्तुमर्हति, अन्यथा दायकाऽरुचिप्रभृतिविविधदोषप्रसङ्गः ॥ ८ ॥

तात्पर्य यह है कि—अगर समस्त मार्ग हंस कबूतर या कौए आदि प्राणियोंसे व्याप्त हो तो दूसरे मार्गसे, और एक तरफ चुगा-पानी करते हों तो एक किनारे होकर गमन करना चाहिए ॥ ७ ॥

‘गोचरगगं’ इत्यादि । गोचरीके लिए गये हुए मुनि किसीके घरमें न बैठें, न खड़े-खड़े संदर्भके साथ धर्मकथा कहना आरम्भ करें, । अवसर हो तो एक प्रश्नका एक ही समाधान खड़े-खड़े संक्षेपसे कर दें। बैठनेसे या लम्बी धर्मकथा करनेसे दाताकी अरुचि आदि अनेक दोष होते हैं ॥ ८ ॥

जे आपो मार्ग हंस कबूतर या डागडा वगेरे प्राणीओथी भरेलो छाय तो पीजे मार्गे, अने ओक तरफ तेओ अथुतां—पाणीपीता छाय तो तेनी अरुओ धधने गमन करु जेधओ (७)

गोचरगगं इत्यादि गोचरीने भाटे गयेलो मुनि डोयना घरमां न भैसे, ओयो-ओयो संदर्भ सद्धित धर्म कथा डोयानो आरंभ न करे. अवसर छाय तो ओक प्रश्ननुं ओकन समाधान ओयो ओयो संक्षेपमां करी दे जेसवाथी या लांणी धर्मकथा करवाथी दातानी अरुचि आदि अनेक दोषो थाय छे (८)

द्रव्ययतनामाह—'अगगलं' इत्यादि ।

मूलम्—अगगलं फलिहं दारं, कवाडं वावि संजए ।

अवलंबिया न चिट्टिजा, गोयरग्गओ मुणी ॥ ९ ॥

छाया—अगलं फलकं दारं, कपाटं वाऽपि संयतः ।

अवलम्ब्य न तिष्ठेत्, गोचराग्रगतो मुनिः ॥ ९ ॥

सान्त्वयार्थः—गोयरग्गओ=गोचरीके लिए गया हुआ संजए=इन्द्रियोंका संयम रखनेवाला मुणी=साधु अगगलं=आगल-भोगल अथवा सकली फलिहं=दोनों किवाडोंको रोक रखनेवाला काष्ठ (हुड़ा) को दारं=दरवाजा वावि=अथवा कवाडं=किवाड़को अवलंबिया=पकड़कर या इनका सहारा लेकर न चिट्टिजा=खड़ा न होवे ॥९॥

टीका—गोचराग्रगतः=भिक्षाचरीनिर्गतः, संयतः=संयमी मुनिः, अगलं=कपाटपट्टद्वयदृढसंयोजककाष्ठादिनिर्मितकीलविशेषं शृङ्खलादि च, फलकम्=अवष्टम्भककाष्ठविशेषं, दारं=गृहादेर्निर्गमप्रवेशमार्गम्, अपिवा कपाटं=स्वनामप्रसिद्धद्वाराच्छादकदारुफलकविशेषम् अवलम्ब्य=आश्रित्य न तिष्ठेत् ॥ ९ ॥

मूलम्—समणं माहणं वावि, किविणं वा वणीमगं ।

उवसंकमंतं भत्तटा, पाणटा एव संजए ॥ १० ॥

तमइक्कमित्तु न पविसे, नवि चिट्ठे चक्खुगोयरे ।

एगंतमवक्कमित्ता, तत्थ चिट्ठिज्ज संजए ॥ ११ ॥

छाया—श्रमणं ब्राह्मणं वाऽपि, कृपणं वा वनीपकम् ।

उपसंक्रामन्तं भिक्षार्थं, पानार्थमेव संयतः ॥ १० ॥

तम् अतिक्रम्य न प्रविशेत्, नापि तिष्ठेत् चक्षुर्गोचरे ।

एकान्तमवक्रम्य तत्र तिष्ठेत् संयतः ॥ ११ ॥

अब द्रव्ययतना कहते हैं—'अगगलं' इत्यादि ।

गोचरीके लिए गये हुए मुनिको आगल, सांकल, फलक (खूंटीआदि), दरवाजा या किवाडका सहारा लेकर खड़ा नहीं रहना चाहिए ॥९॥

हुवे द्रव्य-यतना कडे छे-अगगलं धत्यादि

गोचरी भाटे गयेला मुनिचे आगणा, सांकल, इलक (खूटी आदि) दरवाजे या कमाडने आधार लधने जेला रडेपुं न जेधये (९)

सान्वयार्थः—संजए=साधु भक्तदा=भक्तके लिए और पाणट्टा एव=पानी
 लिए ही उवसंकमंतं=गृहस्थके घर पर आते हुए समणं=निर्ग्रन्थ मुनिको वादि
 अथवा माहणं=ब्राह्मणको क्विविणं=कृपण वा=अथवा वणीमगं=दरि
 भित्कारीको (देखकर) तं=उन श्रमणादिको अइकमित्तु=लांघकर न पविसे
 गृहस्थके घरमें न जावे, नवि=और न चक्रवुगोयरे=उनके दृष्टिगोचर-दृष्टिमा
 चिद्वे=ठहरे, (किन्तु) एगंतं=एकान्त स्थानमें-जहां उनकी दृष्टि न पडती हो ऐसी
 जगह अवकमित्ता=जाकर संजए=इन्द्रियोंका संयम करता हुआ-चुप-चाप
 तत्थ=वहां चिद्वे=खड़ा रहे ॥ १० ॥ ११ ॥

टीका—‘समणं’ इत्यादि, ‘तमइ०’ इत्यादि च। संयतः, गृहस्थद्वारे
 भक्तार्थमेव पानार्थमेव, एवशब्दस्योभयत्र सम्बन्धः। उपसंक्रामन्तं=समीपमायान्तं
 यान्तं वा श्रमणादिकं दृष्टेति शेषः। तत्र वनीपकः=याचकविशेषः, अन्यत् सुग-
 मम्। तं=श्रमणादिकम् अतिक्रम्य=उल्लङ्घ्य तस्याग्रतो भूत्वेत्यर्थः गृहस्थगृहं न
 प्रविशेत्, एतावदपि न, तेषां चक्षुर्गोचरेऽपि=दृष्टिपथेऽपि न तिष्ठेत् किन्तु स संयत
 एकान्तं=यत्र तेषां दृष्टिर्न पतेत् तं प्रदेशम् अत्रक्रम्य=गत्वा तत्र तिष्ठेत् ॥ १० ॥ ११ ॥

पूर्वोक्तविधेरपालने दीपमाह—‘वणीमगस्स’ इत्यादि।

मूलम्-वणीमगस्स वा तस्स, दायगस्सुभयस्स वा।

अप्पत्तियं सिया हुज्जा, लहुत्तं पवयणस्स वा ॥ १२ ॥

‘समणं’ इत्यादि, ‘तमइ०’ इत्यादि। श्रमण, ब्राह्मण, कृपण
 और वनीपकको गृहस्थके दरवाजे पर भोजन या पानीके लिए आया
 देखकर साधु उसे उल्लङ्घन करके गृहस्थके घरमें प्रवेश न करे, इतना ही
 नहीं, जहाँ उनकी दृष्टि पडती हो ऐसे स्थान पर भी खड़े न हों, किन्तु
 एकान्त प्रदेशमें जाकर स्थित हों, जहाँ उनकी दृष्टि न पहुँचे ॥ १० ॥ ११ ॥
 ऐसा न करनेमें दीप कहते हैं—‘वणीमगस्स’ इत्यादि।

समण० इत्यादि तथा तमइ० इत्यादि श्रमण, ब्राह्मण, कृपण अने वनी-
 पकने गृहस्थना दरवाजा पर भोजन या पानीके भाटे आवेला जेधने साधु
 ओगने ओणांगीने गृहस्थना घरमा प्रवेश न करे, ओठुं न नडि न्या ओगनी
 दृष्टि पडती होय ओवा स्थान पर पवु ओगो न रहे, किन्तु ओकात प्रदेशमां
 न्यने ओगो रहे के न्यां ओगनी दृष्टि पहुँचे नडि (१०-११)

ओभ न करवाभां देप कडे छे—‘वणीमगस्स०’ इत्यादि.

छाया—वनीपकस्य वा तस्य, दायकस्योभयोर्वा ।

अप्रीतिकं स्याद् भवेत्, लघुत्वं प्रवचनस्य वा ॥ १२ ॥

पूर्वोक्त विधिके अपालन में दोष बताते हैं—

सान्वयार्थः—(ऐसा न करनेसे) सिया=कदाचित्-शायद तस्स=उस वणी-मगस्स=श्रमणादि वनीपक पर्यन्तको वा=अथवा दायगस्स=दाताको वा=या उभयस्स=दोनों-दाता और याचक-को अप्पत्तिथं=अप्रीति-द्वेष या मनमें खेद हो जाती है, वा=और पवयणस्स=जिनशासनकी लहुत्तं=लघुता हुज्जा=होती है ॥ १२ ॥

टीका—स्यात् कदाचित् वनीपकस्य=याचकविशेषस्य वा=अथवा तस्य=श्रमणादेः, दायकस्य=दातुर्वा, उभयोः=दातृ-याचकयोर्वा अप्रीतिकं=द्वेषः, मनः-खेदो वा भवेत्, प्रवचनस्य=जिनशासनस्य लघुत्वं=लघुता वा भवेदिति सम्बन्धः ॥ १२ ॥

कदा गन्तव्य ?—मित्याह—‘पडिसेहिए’ इत्यादि ।

मूलम्—^१पडिसेहिए ^२व ^३दिन्ने ^४वा, ^५तओ ^६तम्मि ^७नियत्तिए ।

^{१२}उवसंकमिज्ज ^६भत्तट्ठा, ^{१०}पाणट्ठाए ^{११}व ^८संजए ॥ १३ ॥

छाया—प्रतिषेधिते वा दत्ते वा, ततस्तस्मिन् निवृत्ते ।

उपसंक्रामेत् भक्तार्थं, पानार्थं वा संयतः ॥ १३ ॥

कब जाना चाहिये, सो बताते हैं—

सान्वयार्थः—पडिसेहिए=दाताके निषेध कर देने पर व=अथवा दिन्ने=अन्नादिके दिये जाने पर वा=या-दाताके मौन साधने पर तओ=उस स्थानसे

संभव है, उन्हें उल्लङ्घन करके जानेसे या उनके सामने खड़े रहनेसे उस वनीपक या दाताको अथवा दोनोंको द्वेष तथा खेद उत्पन्न होजाय । तथा प्रवचनकी लघुता होती है । अतः उन्हें उल्लंघन करके जाना साधुका कल्प नहीं है ॥ १२ ॥

कब जाना चाहिए ? सो कहते हैं—‘पडिसेहिए’ इत्यादि ।

सलवित छे तेमने ओणगीने जवाथी या ओमनी सामे ओमा रडेवाथी ओ वनीपक या दाताने अथवा ओउने द्वेष तथा ओद उत्पन्न थई न्थय. तथा प्रवचननी लघुता थाय छे, ओटवे ओमने ओणगीने जवुं ओ साधुने कल्प नथी (१२)

क्यारे जवुं ओदओ ? ते कडे छे—पडिसेहिए० धत्यादि.

तस्मिन्=उन श्रमणादिकोंके नियत्तिण=चले जाने पर संजण=साधु भक्तद्वारा=
आहार व=अथवा पाणट्टाण=पानीके लिए उवसंकमिज्ज=जावे ॥१३॥

टीका—प्रतिपेधिते=दाना प्रतिपेधं प्राप्ते वा=अथवा दत्ते अनादिके, वास-
व्दाहातुस्तूष्णींभावावलम्बनाद् विलम्बादिनिमित्तवशाद्वा ततः=तत्स्थानात्
तस्मिन्=वनीपकादौ निवृत्ते प्रतिनिवृत्ते सति संयतः भक्तार्थं पानार्थं वा उपसं-
क्रामेत्=भिक्षां ग्रहीतुं गच्छेत् ॥ १३ ॥

मूलम्—उत्पलं पउमं वावि, कुमुयं वा मगदंतियं ।

अन्नं वा पुष्पसच्चित्तं, तं च संलुंचिया दए ॥ १४ ॥

तं भवे भक्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ १५ ॥

छाया—उत्पलं पद्मं वाऽपि, कुमुदं वा मगदन्तिकाम् ।

अन्यद्वा पुष्पसच्चित्तं, तच्च संलुञ्चय दद्यात् ॥ १४ ॥

तद् भवेद् भक्तपाणं तु संयतानामकल्पिकम् ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ १५ ॥

सान्त्वयार्थः—उत्पलं=नील कमल पउमं=रक्त कमल वावि=अथवा कुमुयं=
चन्द्रविकासी कमल वा=या मगदंतियं=मालती-मोगरेके फूलको वा=अथवा
अन्नं=दूसरे भी इसी प्रकारके जो पुष्पसच्चित्तं=सच्चित्त पुष्प हों तंच=उनको भी
(अगर) संलुंचिया=लौंच करके दए=देवे तो तं=वह भक्तपाणं तु=आहार-
पानी संजयाण=संयमियोंको अकप्पियं=अकल्पनीय भवे=होता है, अतः
दितियं=देनेवालीसे पडियाइक्खे=कहे कि तारिसं=इस प्रकारका आहार मे=
मुझे न कप्पइ=नहीं कल्पता है ॥१४॥१५॥

दाताके वनीपक आदिको दान देनेकी मनाकर देने पर, अथवा अन्न
आदिके दे देने पर या मौन साध लेने पर, अथवा विलम्ब होने आदिके
कारणसे जब वह वनीपक आदि उस घरसे लौट जाय तब संयमीको
भक्त-पानके लिए उस घरमें जाना चाहिए ॥ १३ ॥

दाताके वनीपक आदिने दान देवानी मनाई कर्या पडी अथवा अन्न
आदि आपी बुझ्या पडी या मौन साधी लीधा पडी, अथवा विलम्ब थये
धत्यादिने करछे न्यादे के वनीपक आदि के धरणी पाछा इरे त्यारे संयमीके
भक्त-पानने माटे के घरमा जसु लेउथे (१३)

टीका—‘उप्पलं’ इत्यादि ‘तं भवे’ इत्यादि च । उत्पलं=श्यामल-धवल-लोहित-भेदेन त्रिविधं कमलम्, अपिवा पद्मं=सूर्यविकासि कमलं, कुमुदं=चन्द्र-विकासि कमलं वा=अथवा मगदन्तिकां=मालतीपुष्पम्, अन्यद्वा पुष्पसचित्तं=पुष्पेषु सचित्तं पुष्पसचित्तं सचित्तपुष्पमात्रमित्यर्थः, तच्च संलुञ्ज्य=संछिद्य यदि दात्री भक्त-पानं दद्यात्, तर्हि तद् भक्तपानं तु संयतानामग्राह्यं भवेदिति ददतीं प्रत्याचक्षीत-तादृशं=दोषयुक्तं मे=मम न कल्पत इति ॥ १४ ॥ १५ ॥

१ ४ ३ २ ५ ६ ७
मूलम्-उप्पलं पउमं वावि कुमुयं वा मंगदंतियं ।

८ ९ १० ११ १२ १३ १४
अन्नं वा पुष्पसचित्तं, तं च संमद्विया दए ॥ १६ ॥

१५ २० १६ १७ १८ १९
तं भवे भक्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।

२१ २२ २५ २४ २६ २३
दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ १७ ॥

छाया—उत्पलं पद्मं वाऽपि कुमुदं वा मगदन्तिकाम् ।
अन्यद्वा पुष्पसचित्तं तच्च संमद्यं दद्यात् ॥ १६ ॥
तद् भवेद् भक्तपानं, तु संयतानामकल्पिकम् ।
ददतीं प्रत्याचक्षीत न मे कल्पते तादृशम् ॥ १७ ॥

सान्वयार्थः—उप्पलं=नील कमल पउमं=रक्त कमल वावि=अथवा कुमुयं=चन्द्रविकासी कमल वा=या मगदंतियं=मालती-मोगरेके फूलको वा=अथवा अन्नं=दूसरे भी इसी प्रकारके जो पुष्पसचित्तं=सचित्त पुष्प हैं तंच=उनको भी (अगर) संमद्विया=पैरों आदिसे कुचलकर दए=देवे तो तं=वह भक्तपाणं तु=

‘उप्पल’ इत्यादि, ‘तं भवे’ इत्यादि । दाता नीला सफेद और लाल कमल, सूर्यविकासी कमल, चन्द्रविकासी कमल, मालतीका फूल तथा अन्य सचित्त पुष्प तोड़ कर आहारपानी देवे तो वह संयमियोंके लिए ग्राह्य नहीं है इसलिए देनेवालीसे कहे कि ऐसा दोषयुक्त आहार मुझे नहीं कल्पता है ॥ १४ ॥ १५ ॥

उप्पलं० इत्यादि तथा तं भवे० इत्यादि जे दाता, नील सफेद या लाल कमल, सूर्यविकासी कमल, चन्द्रविकासी कमल, मालतीनु फूल तथा अन्य सचित्त पुष्प तोड़ीने पछी आहार पाणी आपे तो ते संयमीओने भाटे ग्राह्य नहीं तेथी ते आपनारीने साधु कहे के भवे। दोषयुक्त आहार मने कल्पतो नथी (१४-१५)

आहार-पानी संजयाणं=संयमियोंको अकल्पियं=अकल्प्य भवे=होता है, (अतः) दितियं=देनेवालीसे पडियाइक्खे=कहे कि तारिसं=इस प्रकारका आहार से= मुझे न कप्पइ=नहीं कल्पता है ॥१६॥१७॥

टीका—‘उप्पलं’ इत्यादि, ‘तं भवे’ इत्यादि च । उत्पलादिकं संमर्च्चं= करचनादिना तत्संमर्दनं कृत्वा, अशनादि दद्यात् तद् भक्त-पानं तु संयतानाम- ग्राह्यमित्यादि पूर्ववद् व्याख्येयम् । अत्र ‘संमर्च्च’ शब्देन संमर्दनं यथा कथञ्चित्- त्स्पर्शमात्रमपि गृह्यते, उत्पलादिगतसूक्ष्मजीवानां तावताऽपि पीडोत्पत्तेरवश्यम्भा- वात् । ‘संमर्द्धमाणी पाणाणि वीयाणि हरियाणि य’ इत्यस्यैव प्रथमोद्देशके सयस्तवनस्पतीनां ग्रहणेऽपि पुनरत्रोत्पलादीनां ग्रहणं न पुनरुक्तिदोषजनकं, पूर्वत्र सामान्यरूपेणाऽत्र च विशेषरूपेणोपादानादिति बोध्यम् ॥ १६ ॥ १७ ॥

‘उप्पल’ इत्यादि, ‘तं भवे’ इत्यादि । पूर्वोक्त उत्पलादिकोंमेंसे किसी सचित्त फूलको मर्दन करके अथवा संघटा मात्र भी करके आहार देवे तो देनेवालीसे साधु कहे कि ऐसा आहार लेना मुझे नहीं कल्पता है ॥ यहां ‘मर्दन’ शब्दसे स्पर्शमात्रका भी ग्रहण होता है, क्योंकि कमल आदिके जीवोंको स्पर्श करनेसे भी अवश्य पीडा होती है । प्रथम उद्देशमें “संमर्द्धमाणी पाणाणि वीयाणि हरियाणि य’ इस पदसे ही सब वनस्पतिकायका ग्रहण कर लिया था, यहाँ फिर उत्पल आदिका ग्रहण किया है यह पुनरुक्ति दोष नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पहले सामान्यरूपसे निषेध किया था और यहां विशेषरूपसे निषेध किया है ॥ १६ ॥ १७ ॥

उप्पल इत्यादि, तथा तं भवे इत्यादि. पूर्वोक्त उभय आदिमाथी के.अ. सचित्त कृत्तनु मर्दन करीने अथवा मात्र संघटन पद्य करीने आहार आपे तो आपनारीने साधु कहे के ओवे आहार लेवे भने कल्पता नथी. अदी ‘मर्दन’ शब्दधी स्पर्श-मात्रनु पद्य अहल्य थाय छे, कारल्य के उभय आदिना एयेने स्पर्श करवाथी पद्य अवश्य पीडा थाय छे. प्रथम उद्देशमां संमर्द्धमाणी पाणाणि वीयाणि हरियाणि य ओ पदधी न गधी वनस्पतिकायनु अहल्य करवामां आप्तु इतु, अदी इरीथी उभय आदिनु अहल्य कथुं छे, ओ पुनरुक्ति दोष सामान्यरूपे नरि, कारल्य के पड़ेलां सामान्यरूपे निषेध करीं इतो, अने अदी विशेषरूपे निषेध करीं छे, (१६-१७)

१ २ ३ ४ ५
मूलम्-सालुयं वा विरालियं, कुमुयं उप्पलनालियं ।

६ ७ ८ ९
मुणालियं सासवनालियं, उच्छुखंडं अनिब्बुडं ॥ १८ ॥

१७ १६ १८ १० १२ ११
तरुणगं वा पवालं, रुक्खस्स तणगस्स वा ।

१३ १६ १५ १४ २० २१
अन्नस्स वावि हरियस्स, आमगं परिवज्जए ॥ १९ ॥

छाया—शालूकं वा विरालिकां, कुमुदम् उत्पलनालिकाम् ।

मृणालिकां सर्षपनालिकाम्, इक्षुखण्डम् अनिर्वृतम् ॥ १८ ॥

तरुणकं वा प्रवालं, वृक्षस्य, तृणकस्य वा ।

अन्यस्य वाऽपि हरितस्य, आमकं परिवर्जयेत् ॥ १९ ॥

सान्वयार्थः—सालुयं=कुमुदादिका मूल विरालियं=पलासका कन्द-साधारण वनस्पतिविशेष कुमुयं=चन्द्रविकासी श्वेत कमल उप्पलनालियं=कमलनाल मुणालियं=कमलतन्तु सासवनालियं=सरसोंकी भाजी या कान्दल वा=अथवा उच्छुखंडं=गन्नेके टुकड़े, (ये सत्र यदि) अनिब्बुडं=शस्त्रपरिणत-अचित्त-न हों तो, (तथा) रुक्खस्स=इमली आदि वृक्षके वा=अथवा तरुणगस्स=मधुर तृणादि-कोंके वा=और अन्नस्सवि=दूसरे प्रकारके भी हरियस्स=हरित कायके तरु-णगं=कोंपल पत्ते आदि वा=अथवा पवालं=कच्ची कोंपल-नहीं खिले हुए पत्ते-आदि आमगं=सच्चित्त हों तो उन्हें परिवज्जए=वरजे-नहीं लेवे ॥१८॥१९॥

टीका—‘सालुयं’ इत्यादि ‘तरुणगं’ इत्यादि च । शालूकं=कुमुदादिमूलं, विरालिकां=पलाशकन्दं साधारणवनस्पतिजातिविशेषं, कुमुदं=चन्द्रविकासिश्वेत-कमलम्, उत्पलनालिकां=कमलनालं, मृणालिकां=विसं ‘भे’ इति भाषाप्रसिद्धां, सर्षपनालिकां=सर्षपपत्रशाकं, सर्षपकन्दलीं वा, इक्षुखण्डम्=इक्षुशकलं वा, एत-त्सर्वम् अनिर्वृतम्=शस्त्राऽपरिणतम् । तथा वृक्षस्य=अम्लिकादेः वा=अथवा

‘सालुयं’ इत्यादि, ‘तरुणगं’ इत्यादि । कमलका मूल, पलाश (ढाक) का मूल अर्थात् साधारण वनस्पतिकी जातिविशेष, तथा सफेद कमल, कमलकी नाल, सरसोंके पत्तेका शाक, गन्नेका खण्ड, ये सब

सालुय० इत्यादि, तरुणग० इत्यादि कभणुं मूल, पलाशनुं मूल, अर्थात् साधारण वनस्पतिनी वृत्ति विशेष, तथा सङ्केह कभण, कभणनी नाणा, सरसवना पांढरानुं शाक, शेरडीनी कातणी, ये गथा जे शस्त्रथी परणित न होय तो येने

तृणकस्य=मधुरतृणादेः, अन्यस्य हरितस्यापि वा हरितकायमात्रस्य तरुणकं=तरुण-
दशाऽऽपन्नं पत्रादिकं, प्रवालं=सुकुमारं पत्रादिकं वा, आमकं=सचित्तं परिवर्जयेत्
॥ १८ ॥ १९ ॥

१ ५ २ ६ ८ ३
मूलम्-तरुणियं वा छिवाडिं, आमियं भजियं सइं ।

७ ८ ११ १२ १२ ६
दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ २० ॥

छाया—तरुणिकां वा छिवाडीम्, आमिकां भजितां सकृत् ।
ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ २० ॥

सान्त्वयार्थः—तरुणियं=कच्ची-जिसके बीज पके नहीं हों ऐसी वा=अथवा
सइं=एक वार भजियं=भुनी हुई आमियं=सचित्त छिवाडिं=फलीको दितियं=
देनेवालीसे (साधु) पडियाइक्खे=कहे कि तारिसं=इस प्रकारका आहार मे=
मुझे न कप्पइ=नहीं कल्पता है ॥ २० ॥

टीका—‘तरुणियं’ इत्यादि। तरुणिकाम्=अपरिपक्वबीजाम् अपरित्यक्तत्वक्-
संश्लेषावस्थापन्नमित्यर्थः, छिवाडीं=‘देशीयोऽयं शब्दः’ मृद्-चवल-तुवरिका-
दिफलिकां सकृद्भजिताम्=एकवारं भृष्टां वा=अथवा आमिकां=सचित्तां ददतीं
प्रत्याचक्षीत तादृशं मे न कल्पत इति ॥२०॥

यदि शस्त्रसे परिणत न हों तो इनका, तथा—इमली आदि वृक्षके, मधुर
तृण आदिके तथा अन्य हरेक वनस्पतिके पत्ते कौपल आदि जो सचित्त
हों तो उनका त्याग करना चाहिए ॥ १८ ॥ १९ ॥

‘तरुणियं’ इत्यादि। जिसके बीज न पके हों ऐसी मूँग, चवला,
तुअर (अरहर) आदिकी फली एक-वार भूँजी हुई हो तथा सचित्त हो तो
देनेवाली वाईसे साधु कहे कि यह लेना मुझे नहीं कल्पता है ॥ २० ॥

तथा आणली आदिना वृक्षना, मधुर तृष आदिनां, तथा भील अथी वनस्पतिना
पादडा, कुपण, आदि जे सचित्त होय तो जेना त्याग करवो जेधजे. (१८) (१९)

तरुणियं धृत्यादि जेना भीन पाक्यां न होय जेवा भग, जेणा, तुवेर
आदिनी सीग जेकवार भूजेली होय तथा सचित्त होय तो ते आपनारी जधने
साधु कहे जे जे लेनी भने कल्पती नथी.

मूलम्-तहा^१ कोल^३मणु^२स्सिन्नं^४, वेणु^५यं^६ कासवनालियं ।

तिल^७पप्पडगं^८ नीमं^९, आमगं^{१०} परिवज्जए ॥ २१ ॥

छाया—तथा कोलमनुत्स्विन्नं, वेणुकं काश्यपनालिकाम् ।

तिलपर्पटकं नीपम्, आमकं परिवर्जयेत् ॥ २१ ॥

सान्वयार्थः—तहा=उसी प्रकार अणुस्सिन्नं=विना उवाले हुए कोलं=वेर तथा वेणुयं=केर या वांसकी कौपल कासवनालियं=श्रीपर्णीका फल तिल-पप्पडगं=तिलपापड़ी नीमं=कदम्बका फल (ये सब यदि) आमगं=सचित्त हों तो उन्हें परिवज्जए=वर्जे ॥२१॥

टीका—‘तहा’ इत्यादि । तथा=तद्वत् अनुत्स्विन्नं=सलिलानलसंयोगेनाऽनु-त्कालितम् - अकथितमित्यर्थः, कोलं=वदरीफलम्, आमकम्=अशस्त्रोपहतम्, अस्य वेणुकादौ सर्वत्र सम्बन्धः, वेणुकं=वंशकरीरं वंशाङ्कुरमित्यर्थः, काश्यप-नालिकां=श्रीपर्णीफलम्, अत्र - ‘आमग’-मित्यस्य लिङ्गविपरिणामेनान्वयः । तिलपर्पटकं प्रसिद्धमेव, नीपं=कदम्बफलं परिवर्जयेत् ॥ २१ ॥

मूलम्-तहेव^१ चाउलं^२ पिट्टं^३, विथडं^४ वा तत्तनिव्वुडं^५ ।

तिल-पिट्टं^६ पूइ-पिन्नागं^७, आमगं^८ परिवज्जए ॥ २२ ॥

छाया—तथैव ताण्डुलं पिट्टं, विकटं वा तत्तनिव्वृतम् ।

तिलपिट्टं पूतिपिण्याकम्, आमकं परिवर्जयेत् ॥ २२ ॥

सान्वयार्थः—तहेव=उसी प्रकार चाउल पिट्टं=चाँवल्लोंका आटा तथा और भी किसी तरहका आटा वा=अथवा तत्तनिव्वुडं=पहले गर्म किया हुआ किन्तु

१ ‘नोमं’ इत्यत्र ‘नीपाऽऽपीडेमो वा’ (मा. ट।१।२३४) इति प्राकृतमूत्रेण पस्य मः॥

‘तहा कोलं’ इत्यादि । इसी प्रकार जल और अग्निमें नहीं उवाले हुए वेर, सचित्त वांसके अंकुर तथा काश्यपनालिका (गंभारीफल) तिलपापड़ी और कदम्बके फल ये सब यदि सचित्त हों तो इनका त्याग करे—ग्रहण न करे ॥ २१ ॥

तहा कोलं इत्यादि अत्र प्रभाषे ऋण अने अग्निमां नडि उकाणैलां गोर, सचित्त वासना अंकुर तथा काश्यपनालिका (गंभारी इण), तिलपापड़ी अने कदम्बना इण अत्र सचित्त डोय तो अनेना त्याग करवा—ग्रहण करवां नडि (२१)

फिर ठंडा होया हुआ विचंडं=पानी तिलपिष्टं=तिलकुट्टा पूइपिन्नागं=सरसोंकी खल (ये) आमगं=सचित्त हों तो परिवज्जए=वरजे ॥२२॥

टीका—‘तहेव’ इत्यादि । तथैव=तेनैव प्रकारेण ताण्डुलं=तण्डुलसम्बन्धि पिष्टं=चूर्णम्, उपलक्षणमेतद्गोधूमादेरपि, वा=अथवा तप्तनिर्वृतं=पूर्वं तप्तं पश्चान्निर्वृतं=शीतलं यत्तत्तथोक्तम्, उष्णोदकं यदा शैत्यापन्नं ततः कालादारभ्य ग्रीष्मे यामपञ्चकादूर्ध्वं शीतकाले यामचतुष्टयात्परं, वर्षाकाले च प्रहरत्रयानन्तरं सचित्तं जायते । अत्रेयं सङ्ग्रहगाथा—

“जम्भि^२ समयम्भि उष्णो,—दगं च सीयं भवे तओ पच्छा ।

पंच-चउ-त्तिय-जामा, गिम्हे हेमंत-पाऊसे ॥ १ ॥” इति ॥

विकटं=समयपरिभाषया सलिलं, तिलपिष्टं=तिलकुट्ट प्रसिद्धं, पूतिपिण्याकं=सर्पपकल्कम् आमकं=सचित्तं परिवर्जयेत् ॥ २२ ॥

१ छाया—“यस्मिन् समये उष्णोदकं च शीतं भवेत्ततः पश्चात् ।

पञ्चचतुस्त्रिकयामाः, ग्रीष्मे हेमन्त-प्रावृषोः ॥ १ ॥

‘तहेव’ इत्यादि । इसी प्रकार तत्कालका पीसा हुआ चाँवल गेहूँ आदिका आटा तथा पहले अचित्त होने पर भी कालकी मर्यादा व्यतीत होने पर पुनः सचित्त हुआ जल, तुरतका बना हुआ तिलकुट्ट, तत्कालकी सरसों आदिकी खली, इन सचित्त वस्तुओंको ग्रहण न करे । गर्म पानीके अचित्त रहनेकी मर्यादा—ठंडा होजाने पर ग्रीष्म ऋतुमें पांच पहर, शीतकालमें चार पहर और वर्षाकालमें तीन पहरकी होती है, उसके बाद वह (जल) सचित्त होजाता है । इस विषयमें एक संग्रह गाथा है जो संस्कृत-टीकामें लिखी-गई है ॥ २२ ॥

तहेव० इत्यादि अे न प्रभाषे तत्कालने। दणेदे। योभा धउ आदिने। आटे, तथा पड़ेला अचित्त डोवा छता पणु काणनी मर्यादा व्यतीत थतां पुनः सचित्त थअेदुं नण, तुरतने। गनावेदे। तलकुट्ट, तुरतनी सरसव आदिनी भोण अे सचित्त वस्तुअेने पणु अइणु न करे गरभ पाणुी अचित्त रडेवानी मर्यादा-ठंडु थथ गया पछी ग्रीष्म ऋतुमां पाय पडेर, शीयाणाभा आर पडेर अने वर्षाऋतुमां त्रणु पडेरनी डोय छे, त्पारणाद अे नण सचित्त गनी नय छे अे विषयमा अेक सअइगाथा छे ते संस्कृत टीकाभा लणी छे (२२)

मूलम्-कविट्टं^१ माउलिंगं^२ च, मूलगं^५ मूलगत्तियं^४ ।

आमं^६ असत्थपरिणयं^७, मणसावि^८ न पत्थए^९ ॥ २३ ॥
छाया—कपित्थं मातुलिङ्गं च, मूलकं मूलकर्त्तिकाम् ।

आमम् अशस्त्रपरिणतं, मनसाऽपि न प्रार्थयेत् ॥ २३ ॥

सान्वयार्थः—कविट्टं=कैथ-कविठ माउलिंगं=विजौरा मूलगं=मूला च=और मूलगत्तियं=मूलेके कन्दका टुकड़ा आमं=कच्चा असत्थपरिणयं=स्वकाय परकाय आदि शस्त्रसे परिणत न हुआ हो तो उसे मणसावि=मनसे भी न पत्थए=न चाहे ॥२३॥

टीका—‘कविट्टं’ इत्यादि । कपित्थं ‘कैथ कविठ’ इति भाषायां, मातुलिङ्गं=वीजपूरकं ‘विजौरा नींबू’ इति भाषायां, मूलकं=सपत्रं, मूलकर्त्तिकां=मूलक-कन्दखण्डम्, आमम्=अपकम्, अशस्त्रपरिणतम्=अलब्धस्वपरकायादिशस्त्रयोगं मनसाऽपि न प्रार्थयेत्—एतद्विपरिणीमिच्छामपि न कुर्यादित्यर्थः । ‘आमम्’ इत्यस्य ‘अशस्त्रपरिणतम्’ इत्यस्य च लिङ्गविपरिणामेन ‘मूलकर्त्तिका’-मित्यत्र सम्बन्धः । मूलकस्याऽनन्तकायत्वात् शस्त्रपरिणतिर्दुष्करेति बोधयितुमेकार्थकस्याऽऽमादिशब्दद्वयस्योपादानम् ॥ २३ ॥

मूलम्-तहेव^१ फलमन्थूणि^२, वीयमन्थूणि^३ जाणिय^४ ।

विहेलगं^५ पियालं^६ च, आमगं^७ परिवज्जए^८ ॥ २४ ॥

छाया—तथैव फलमन्थून् वीजमन्थून् ज्ञात्वा ।

विभीतकं पियालं च, आमकं परिवर्जयेत् ॥ २४ ॥

‘कविट्टं’ इत्यादि । कैथ (कविठ) विजौरा नींबू, मूला और मूलेके खण्ड यदि अचित्त-शस्त्रपरिणत न हों तो इन्हें ग्रहण करनेकी इच्छा भी नहीं करनी चाहिए । मूला अनन्तकाय है, अतः उसका शस्त्रपरिणत होना कठिन है इसीसे यहां एक अर्थवाले ‘आमक’ और ‘अशस्त्रपरिणत’ ये दो शब्द दिये हैं ॥ २३ ॥

कविट्टं— इत्यादि डोठु, भीजेरा-लीपु, मूला अने मूलाणा ककडा जे अचित्त-शस्त्रपरिणत न होय तो ते ग्रहण करवानी इच्छा पणु न करवी जेथजे मूला अनन्तकाय छे अटले जे शस्त्रपरिणत थये कठिन छे, तेथी अही जेक अर्थवाणा ‘आमक’ अने ‘अशस्त्र-परिणत’ जेवा जे शब्दो आपेलां छे. (२३)

सान्वयार्थः—तद्देव=इसी प्रकार फलमंथूणि=वेर आदि फलोंका चूर्ण-चूरा वीजमंथूणि=शालि आदि वीजोंका चूर्ण-चूरा विहेलगं=वहेडा च=और पियाल=रायण अथवा दाख (इन्हें) आमगं=सचित्त जाणिय=जानकर=जाने तो परिवज्जए=वरजे-न ले ॥ २४ ॥

टीका—‘तद्देव फल०’ इत्यादि । तद्देव=तद्वत् फलमन्थून=वदरादिचूर्णान्, वीजमन्थून=फलवीजचूर्णान्, विभीतकं ‘वहेडा’ इति प्रसिद्धं, च=पुनः प्रियालं=राजादनफलं ‘रायण’ इति भाषाप्रसिद्धम् । यद्वा ‘प्रियाला’—मिति च्छाया, प्रियालं=द्राक्षाम्, आमकं=सचित्तं ज्ञात्वा परिवर्जयेत्, सचित्तं चेन्न गृह्णीयादित्यर्थः । यद्वा ‘जाणिय’ इत्यस्य ‘याँश्चे’-ति च्छाया; याँश्च वीजमन्थूनि-त्यन्वयः ॥ २४ ॥

मूलम्-समुयाणं^५ चरे^६ भिक्खू^९, कुलं^४ उच्चावयं^३ सया^२ ।

नीयं^७ कुलमइक्कम्म^८, ऊसढं^{१०} नाभिधारए^{११} ॥ २५ ॥

छाया—समुदानं चरेद् भिक्षुः, कुलमुच्चावचं सदा ।

नीचं कुलमतिक्रम्य, उच्छ्रितं नाभिधारयेत् ॥२५॥

सान्वयार्थः—भिक्खू=साधुको सया=हमेशा उच्चावयं=ऊंच-नीच अर्थात् धनवान् और गरीब कुलं=कुल-घर-में समुयाणं=शुद्ध भिक्षाका अनुसन्धान-पूर्वक चरे=घूमना चाहिए, (किन्तु) नीयं=गरीब कुलं=कुल-घर-को अइक्कम्म=छोड़कर ऊसढं=धनवान्के घरपर नाभिधारए=नहीं जाना चाहिए ॥२५॥

टीका—‘समुयाणं’ इत्यादि । भिक्षुः सदा=नित्यम् उच्चावचम्=उदक्=उच्चं धनधान्यादिसमृद्धम्, अवाक्=अवचं=तद्विकलं कुलं प्रति समुदानं=गृहस्थ-

‘तद्देव फल०’ इत्यादि । इसीप्रकार वेर आदिका चूरा, फलके वीजोंका चूरा, तथा वहेडा, रायण अथवा दाख, ये सचित्त हों तो ग्रहण न करे ॥ २४ ॥

‘समुयाणं’ इत्यादि । भिक्षु सदा धन-धान्य आदिसे समृद्ध कुलोंमें तथा धन-धान्यहीन कुलोंमें समुदानी भिक्षाके लिए गमन करे । एकही

तद्देव फल० इत्यादि अे प्रकारे ओर आदिनुं शुद्ध, इणानां भीजेनुं शुद्ध, तथा गडेडा, रायण अथवा द्राक्ष अे सचित्त होय तो ग्रहण करवा नहि (२४)

समुयाणं० इत्यादि भिक्षु सदा धन-धान्य आदिथी समृद्ध कुलोमा तथा धन-धान्यथी हीन कुलोमा समुदानी भिक्षाने भाटे गमन करे अेक न घेरथी

समुदायसम्बन्धि भैक्ष्यं, न त्वेकस्मिन्नेव गृहे तत्राऽऽधाकर्मादिदोषसम्भवादिति भावः, चरेत्=गच्छेत् । नीचं=विभवविधुरं कुलम् अतिक्रम्य=उल्लङ्घ्य परित्यज्येति यावत्, उच्छ्रितं=समुद्रं कुलं नाभिधारयेत्=न गच्छेत् प्रचुरसरसभक्तपानादिलिप्सया निर्धनं विहाय विभवसंपन्नं सदनं नाभिगच्छेत्, किन्तु उभयत्रापि यायादिति भावः । 'समुयाणं' इति-पदेनाऽनेकगृहतः स्वरूपं-स्वरूपं ग्रहणाद् भिक्षाया निर्दोषता सूचिता । 'उच्चावयं' इति-पदेन समभावो व्यक्तीकृतः । 'नीयं कुलं' इत्युत्तरार्द्धेन रसलोलुपतापरित्याग आविष्कृत इति ॥ २५ ॥

मूलम्-अदीणो वित्तिमेसिज्जा, न विसीएज्ज पंडिण ।

अमुच्छिओ भोयणम्मि, मायन्ने एसणारए ॥ २६ ॥

छाया—अदीनः वृत्तिमेषयेत्, न विषीदेत् पण्डितः ।

अमुच्छित्तो भोजने, मात्राज्ञ एषणारतः ॥२६॥

सान्त्वयार्थः-पंडिण=बुद्धिमान् साधु भोयणम्मि=भोजनमें अमुच्छिओ=गृद्धि-लोलुपता-रहित मायन्ने=आहार-पानीकी मात्राको जाननेवाला एसणारए=आहारकी शुद्धिमें तत्पर अदीणो=दीनता नहीं दिखलाता हुआ वित्ति=भिक्षा-गोचरी-की एसिज्जा=गवेषणा करे, (किन्तु भिक्षा न मिलने पर)न विसीएज्ज=खेद न करे ॥२६॥

घरसे भिक्षा न लें, क्योंकि आधाकर्म आदि दोष लगनेकी संभावना है । निर्धन कुलको छोड़कर सरस भक्त-पानकी लालसासे सम्पत्तिशाली कुलमें भिक्षाके लिए नहीं जाना चाहिए ।

'समुयाणं' पदसे यह सूचित किया है कि अनेक कुलोंसे थोड़ी-थोड़ी भिक्षा लेनेसे ही भिक्षाकी निर्दोषता होती है । 'उच्चावयं' पदसे समभाव सूचित किया है । 'नीयं कुलं' इत्यादि उत्तरार्द्धसे रसलोलुपताका त्याग व्यक्त किया है ॥ २५ ॥

भिक्षा न ले, कारण के आधाकर्म आदि दोष लागवाने संभव छे. निर्धन कुलने छोडीने सरस भक्त-पानकी लालसाथी संपत्तिशाली कुलमा भिक्षाने माटे नुं न लेधये

समुयाणं पदथी येम सूचित करवामां आव्युं छे के अनेक कुणामांथी थोडी-थोडी भिक्षा लेवार्थी न भिक्षानी निर्दोषता नणवाय छे उच्चावयं शब्दथी सभभाव सूचित कर्यो छे नीयं कुलं धत्यादि उत्तरार्धथी रस-लोलुपताने त्याग व्यक्त कर्यो छे (२५)

टीका-‘अदीणो’ इत्यादि । पण्डितः=सकलभिक्षादोषज्ञः साधुः भोजने=आहारे अमूर्च्छितः=अगृध्नुः मात्राज्ञः=मात्रां=भक्तपानेन स्वकीयोदरपूर्तिप्रमाणं क्षुन्निमित्तकवैकल्यप्रशमनैकसाधनप्रमाणं वा जानातीति मात्राज्ञः, प्रमाणाधिक-भोजनेन प्रमादादिदोषोद्भवस्य संभवेन साधूनामाहारप्रमाणमवश्यं विधेयमिति । एषणारतः=उद्गमादिदूषणव्यतिरिच्यमानगवेषणपरायणः, अदीनः=दैन्यरहितः सन् वृत्ति=भिक्षालक्षणाम् एषयेत्=अन्वेषयेत्, अलाभे सति न विषीदेत्=न खिद्येत् । ‘अदीणो’ इति-पदेन स्वदैन्याऽऽविष्करणेनाऽऽत्मनोऽधःपतनं शासन-लघुता च प्रसज्यते, इति व्यज्यते । ‘न विसीएज्ज’ अनेन भिक्षाया अलाभेऽपि स्वात्मप्रसन्नतां न परित्यजेदिति श्रुतितम् । ‘पंडिए’ इत्यनेन सर्वथापरिशुद्ध

‘अदीणो’ इत्यादि । भिक्षाके समस्त दोषोंका ज्ञाता मुनि आहारमें मूर्च्छा न रखें और आहारके परिमाणका ख्याल रखें । जितने आहारसे क्षुधावेदनीय उपशान्त होजाय वही आहारका परिमाण है, उससे अधिक आहार करनेसे प्रमाद आदि दोष उत्पन्न होते हैं, इसलिए साधुओंको आहारका परिमाण अवश्य करना चाहिए । साधु उद्गम आदि दोषोंको न लगाते हुए दीनताका त्याग करके भिक्षाकी गवेषणा करें, और भिक्षाका लाभ न हो तो खेद न करें ।

‘अदीणो’ पदसे यह प्रगट होता है कि दीनता दिखानेसे आत्माका अधःपतन और जिनशासनकी लघुता होती है । ‘न विसीएज्ज’ पदसे यह सूचित किया है कि आहार-लाभ न हो तो भी आत्मिक प्रसन्नताका परित्याग न करना चाहिए । ‘पंडिए’ पदसे सर्वथाशुद्ध भिक्षा ग्रहण

अदीणो० इत्यादि. भिक्षाना अधा दोषेना ज्ञाता मुनि आहारमां मूर्च्छा न राभे अने आहारना परिमाणुना ख्याल राभे जेटला आहारथी क्षुधा-वेदनीय उपशान्त थर्ध नय ते न आहारनु परिमाणु छे अथी वधारे आहार करवाथी प्रमाद आदि दोष उत्पन्न थाय छे, तेथी साधुओअे आहारनु परिमाणु अवश्य करवुं जेधअे. साधु उद्गम आदि दोषे न लागवा देता दीनताने त्याग करीने भिक्षानी गवेषणा करे, अने भिक्षाने लाभ न थाय तो तेथी खेद न करे.

अदीणो शब्दथी अेभ प्रकट थाय छे डे दीनता गताववथी आत्मानु अधःपतन अने जिनशासननी लघुता थाय छे न विसीएज्ज शब्दथी अेभ सूचित करुं छे डे आहारलाभ न थाय तो पणु आत्मिक प्रसन्नताने परित्याग न करवे जेधअे पंडिए शब्दथी सर्वथा शुद्ध भिक्षा ग्रहण करवानी शोभ्यता

भिक्षाग्रहणयोग्यताऽऽवेदिता । 'अमुच्छिओ' इतिपदेनाऽऽहारादिलोलुपता निराकृता । 'मायन्ने' इत्यनेन निर्दोषसरसभक्तपानादौ प्राचुर्येण दीयमानेऽपि प्रमाणाधिक न ग्राह्यमिति स्पष्टीकृतम् । 'एसणारए' इति-पदेनाऽऽधाकर्मादि-सकलभिक्षादोपानुसन्धानेनैव विशुद्धभिक्षाग्रहणं भवितुमर्हतीत्याविष्कृतम् ॥२६॥

मूलम्-बहुं परघरे अत्थिविहं खाइम साइमं ।

१४ १२ १३ १५ ७ ६ ८ १० ११

न तत्थ पंडिओ कुप्पे, इच्छा देज्ज परो न वा ॥ २७ ॥

छाया—बहु परगृहे अस्ति, विविधं खाद्यं स्वाद्यम् ।

न तत्र पण्डितः कुप्येत्, इच्छा दद्यात् परो न वा ॥२७॥

सान्त्वयार्थः—परघरे=गृहस्थके घरमें विविहं=नाना प्रकारका खाइमं=दाख पिस्ता वादाम आदि खाद्य साइमं=एलची लंग आदि स्वाद्य बहुं=बहुत अत्थि=हैं, (किन्तु) इच्छा=इच्छा-मरजी-है कि परो=गृहस्थ देज्ज-देवे वा=अथवा न=न देवे । नहीं देने पर तत्थ=उस गृहस्थ पर पंडिओ=बुद्धिमान् साधु न कुप्पे=कुपित न होवे ॥२७॥

टीका—'बहु' इत्यादि । परगृहे=गृहस्थभवने विविधं=नैकप्रकारं खाद्यं=द्राक्षा-पिस्तवादांमादिक, स्वाद्यम्=एलालवङ्गादिकम् बहु=पभूतमस्ति, किन्तु इच्छा चेत्

करनेकी योग्यता व्यक्त होती है । 'अमुच्छिओ' पदसे आहार आदिकी लोलुपताका त्याग ध्वनित होता है । 'मायन्ने' पदसे यह सूचित किया है कि निर्दोष और सरस आहार अधिक प्राप्त हो रहा हो तो भी प्रमाणसे अधिक नहीं ग्रहण करना चाहिए । 'एसणारए' पदसे यह द्योतित किया है कि आधाकर्म आदि भिक्षाके समस्त दोषोंका अनुसन्धान करनेसे ही विशुद्ध भिक्षाका ग्रहण होना संभव है ॥ २६ ॥

'बहु' इत्यादि । गृहस्थके घरमे भौत्ति-भौतिके खाद्य और भौत्ति-भौतिके स्वाद्य विद्यमान रहते हैं, उसकी इच्छा हो तो देवे, न हो तो

व्यक्त थाय छे अमुच्छिओ शब्दथी आहार आदिनी लोलुपतानो त्याग ध्वनित थाय छे मायन्ने शब्दथी अने सूचित करवामा आव्यु छे के निर्दोष अने सरस आहार वधारे प्राप्त थछे रह्यो होय तो पणु प्रमाणथी वधारे अणु न करवो लेधअे. एसणारए शब्दथी अने सूचित करवामा आव्यु छे के आधाकर्म आदि भिक्षाना अधा दोषोनु अनुसंधान करवथी अ विशुद्ध भिक्षानु अणु सभवित छे (२६)

बहुं० धत्यादि गृहस्थना घरमा तरेड-तरेडना पाद्य अने भात-भातना स्वाद्य विद्यमान होय छे; तेनी इच्छा होय तो आपे अने न होय तो न आपे.

परः=गृहस्थः दद्यात् न वा दद्यात्, तत्र=दातरि, यद्वा तत्र=खाद्ये स्वाद्ये तु अदी-
यमाने सति न कुप्येत्=न क्रुध्येत्-‘कीदृशोऽयमविवेकी ? प्रचुरेऽपि बहुविध-
खाद्यादिके विद्यमाने साधवे न ददातीति क्रोधावेशदूषितान्तःकरणो न भवेत् ।
अत्र ‘पंडिए’ इति-पदेन सदसद्विवेकशालित्वं, तेन च मनोविजयित्वमावेदितम् ॥२७॥
एतदेव प्रपञ्च्यते-‘सयणा०’ इत्यादि ।

मूलम्-सयणासणवत्थं वा, भक्तं पाणं व संजए ।

अदितस्स न कुप्पेज्जा, पच्चक्खेवि य दीसउ ॥ २८ ॥

छाया—शयनासनवत्त्वं वा, भक्तं पानं वा संयतः ।

अददतो न कुप्येत्, प्रत्यक्षेऽपि च दृश्यमाने ॥२८॥

पूर्वोक्त विषय को ही विशद करते हुए कहते हैं—

सान्त्वयार्थः—सयणासणवत्थं—शयन-वसति, आसन-पाटलादिक, वस्त्र-चादर
आदि वा=अथवा भक्तं=आहार च=तथा पाणं=पानी आदि किसी भी वस्तुके
पच्चक्खेवि य=प्रत्यक्ष-सामने पड़ी दीसउ=दीखने पर भी अदितस्स=नहीं देते
हुए गृहस्थ पर संजए=साधु न कुप्पेज्जा=कोप न करे, (क्योंकि)—“इच्छा देज्ज
परो न वा” देवे न देवे गृहस्थकी मरजी है, ऐसा पूर्व गाथासे संबंध है ॥२८॥

टीका—संयतः शयनासनवत्त्वं=शयनं च आसनं च वस्त्रं चेत्येषां समाहारः,
तत्र शय्यतेऽस्मिन्निति शयनं वसतिः, आस्यते=उपविश्यतेऽस्मिन्निति-आसनं=
पीठफलकादिकं, वस्यते=आच्छाद्यते शरीरमनेनेति वस्त्रं=शाटकादिकं, भक्तं=

न देवे । यदि न दे तो साधुको ऐसा क्रोध न करना चाहिए कि—‘यह
कैसा अविवेकी है कि इतना बहुत खाद्य स्वाद्य मौजूद होने पर भी
साधुको नहीं देता ।’ यहाँ ‘पंडिए’ पदसे सत् और असत्का विवेक
प्रगट किया है और उससे मनको जीतना सूचित किया है ॥ २७ ॥

इसीका विस्तार-पूर्वक कथन करते हैं—‘सयणा०’ इत्यादि ।

यदि कोई गृहस्थ शय्या, आसन, वस्त्र, भक्त या पान सामने

ले न आपे तो साधुके ओवे क्रोध न करवे लेधये के, ‘आ डेवे अविवेकी
छे के ‘आटलां गधां भाद्य-स्वाद्य डाणर डोवा छता पणु साधुने आपते नथी’
अर्ही पडिए शब्दथी सत् अने असत्ने विवेक प्रकट कर्ये छे, अने तेथी
मनने एतवानु सूचित कर्ये छे (२७)

अनु विस्तारपूर्वक कथन करे छे-सयणा० इत्यादि

ले केड गृहस्थ शय्या, आसन, वस्त्र, भक्त या पान सामे देयाता

भोज्यं, पानं=पेयम् अददतः=अप्रयच्छतः, (अत्र सम्बन्धसामान्ये षष्ठी,) प्रत्यक्षेऽपि दृश्यमाने शयनादौ न कुप्येत्=कोपावेशेन चित्तविकृतिं न कुर्यादिति सूत्रार्थः॥२८॥

मूलम्-इत्थियं^१ पुरिसं^४ वावि^३, डहरं^२ वा महल्लगं^५ ।

वंदमाणं^८ न जाण्जा^६, नो अ णं^{१०} फरुसं^{१४} वए^{१२} ॥ २९ ॥

छाया—स्त्रियं पुरुषं वाऽपि, डहरं वा महान्तम् ।

वन्दमानं न याचेत्, नो च तं पुरुषं वदेत् ॥ २९ ॥

सान्वयार्थः—इत्थियं=स्त्री वावि=अथवा पुरिसं=पुरुष डहरं=छोटा-वालक वा=या महल्लगं=बड़ा-जुवान या बुढ़ा हो वंदमाणं=वन्दना करते हुएको न जाण्जा=न जाँचे-उससे भिक्षाके लिए याचना न करे, (और दूसरे समय याचना करने पर यदि किसी कारण वश वह भिक्षा न दे तो) णं=उस गृहस्थके प्रति साधु फरुसं=कठोर वचन नो य=नहीं वए=बोले ॥२९॥

टीका—‘इत्थियं’ इत्यादि । स्त्रियम् अपिवा पुरुषं डहरं=वालकं, ‘देशीयोऽयं शब्दः’ जन्मतः पञ्चदशवर्षं यावत्, वा=अथवा महान्तं=तरुणं स्थविरं वा वन्दमानं=वन्दनां कुर्वन्तं न याचेत्=न-भिक्षेत । वन्दनप्रवृत्तस्य गृहस्थस्य याचनायां चित्त-विक्षेपादिना वन्दनान्तरायः, चित्तवैरस्यप्रसङ्गश्च - ‘कीदृशोऽयं कुक्षिम्भरिः साधु-र्यद्वन्दनसमयेऽपि न धैर्यं दधाति, भिक्षायामेव दत्तचित्तो रङ्कव’-दित्यादि ।

दिखाई देनेपर भी साधुको न दे तो भी साधु क्रोध न करें ॥ २८ ॥

‘इत्थियं’ इत्यादि । स्त्री, बालक, युवक (जुवान) या वृद्ध, वन्दना कर रहा हो तो उससे उस समय भिक्षाकी याचना नहीं करनी चाहिए । कोई वन्दना कर रहा हो और उससे याचना करे तो वन्दनामें अन्तराय पड़ती है, और गृहस्थके मनमें ऐसा विचार आता है कि—‘देखो यह साधु कैसा पेटू (पेट-भरा) है कि वन्दना करते समय भी धीरज नहीं

छोवा छतां पणु साधुने न आपे तो पणु साधु क्रोध न करे (२८)

इत्थियं० इत्यादि स्त्री, बालक, जुवान या वृद्ध वंदना करी रक्षां छाय तो ते वभते तेमनी पासे भिक्षानी याचना करची न नेधये डैध वदना करी रक्षां छाय अने तेमनी पासे याचना करवामां आवे तो वदनामा अंतराय पडे छे, अने गृहस्थना मनमा अयेवा विचार आवे छे डे ‘जुवो, आ साधु डेवो पेट भरि छे डे वदना करती वभते पणु धीरज धरतो नथी, रकनी पेटे

अन्यदा याचितेऽपि भक्तपानाद्यभावादददाने तं च गृहस्थं परुषं=निष्ठुरवाक्यं
न वदेत् मुनिरिति शेषः । यथा व्यर्थैव त्वद्वन्दनचेष्टा, नाल साधुतोषाय, केवल-
किंशुककुसुमवद्गाह्वरमणीयतामात्रमाकलयसी'-त्यादि ॥२९॥

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९
मूलम्-जे न वंदे न से कुप्पे, वंदिओ न समुक्कसे ।

१० ११ १२ १३
एवमन्नेसमाणस्स, सामन्नमणुचिट्ठई ॥ ३० ॥

छाया—यो न वन्दते न तस्य कुप्येत्, वन्दितो न समुत्कर्षयेत् ।

एवमन्वेपमाणस्य, श्रामण्यमनुत्तिष्ठति ॥ ३० ॥

सान्त्वयार्थः—जे=जो गृहस्थ न वंदे=साधुको वन्दना न करे तो से=उस पर
न कुप्पे=क्रोध न करे (और) वंदिओ=वन्दना किया हुआ न समुक्कसे=गर्वित
न होवे-घमड न करे। एवं=इस प्रकार अन्नेसमाणस्स=जिनशासनकी आराधना
करनेवालेके सामन्नं=साधुपना-चारित्र्य अणुचिट्ठई=आराधित स्थिर-होता है,
अर्थात् मान अपमानमें समान रहनेवाले मुनिको ही सम्यक् प्रकारसे चारित्रकी
आराधना होती है ॥३०॥

टीका—'जे' इत्यादि । यो गृहस्थः साधुं न वन्दते से=तस्य अवन्दमानस्य
न कुप्येत्=भीहृगय विवेकविकलः, यन्मामुपस्थित साधुमवमन्यते' इति कृत्वा

धरता, रंककी तरह केवल भिक्षाकी चिन्ता कर रहा है । अन्य समय
याचना करने पर भी यदि गृहस्थ भिक्षा न दे तो कठोर वचन न बोले
कि—'वस रहने दे, तेरी वन्दना बृथा है, इससे साधुओंको सन्तोष
नहीं हो सकता, तू टेसू (पलाश-केसूडा) के फूलकी नाई दिखावटी
रमणीयता (नम्रता) धारण करता है' इत्यादि ॥ २९ ॥

'जे' इत्यादि । कोई साधुको वन्दना न करे तो उसे उसपर कुपित
न होना चाहिए कि—'यह कैसा अविवेकी है कि सामने उपस्थित साधुका

डेवण भिक्षानी चिन्ता करी रह्यो छे' भीज्ज समथे याचना करता पण्णे
गृहस्थ भिक्षा न आप्पे तो साधु कठोर वचन न बोले डे 'णस, रडेवा दे,
तारी वंदना वृथा छे, तेथी साधुओने सतोप नथी थड शकतो, तु डेसूडाना
डूलनी पेठे देभाडवानी रमणीयता (नम्रता) धारण्ण करनारे छे,' इत्यादि (२९)

जे० इत्यादि डोड साधुने वंदना न करे तो साधुओ तेना पर कुपित न
थवुं नेड्ढे डे 'आ डेवो अविवेकी छे डे सामे जिलेवा साधुने अनार करे छे ?'

कोपावेशेन मनो विकृतं न विद्ध्यत् । वन्दितः=सर्वभौमादिनाऽपि नमस्कृतश्च
न समुत्कर्षयेत् आत्मानमिति शेषः, 'अहमेतादृशो माननीयो जगति, यदेवंविधा
नरेन्द्रादयोऽपि मम चरणौ प्रणमन्ती'-त्याद्यभिमानं न कुर्यादित्यर्थः । एवम्=
उक्तप्रकारेण अन्वेपमाणस्य=जिनशासनमनुतिष्ठतः साधोः श्रामण्यं=साधुत्वं
चारित्र्यमिति यावत् अनुतिष्ठति=स्थिरीभवति, मानापमानसमानमानसस्यैव
साधोर्निरतिचारचारित्रं सम्पद्यत इति भावः ॥ ३० ॥

स्वपक्षे चौर्यं निषेधयति—'सिया' इत्यादि ।

मूलम्—सिया एगइओ लड्डुं, लोभेण विणिगूहइ ।

मामेयं दाइयं संतं, दट्टणं सयभायए ॥ ३१ ॥

छाया—स्यात् एककः लब्ध्वा, लोभेन विणिगूहते ।

ममेदं दर्शितं सद्, दट्टा स्वयमाददीत ॥ ३१ ॥

अत्र स्वपक्ष-साधुपक्ष में चोरी का निषेध बताते हैं—

सान्त्वयार्थः—सिया=कदाचित्-अगर एगइओ=जघन्यप्रकृतिवाला अकेला
गोचरी गया हुआ साधु लड्डुं=सरस अशनादि पाकर लोभेण=खानेके लोभसे
(उसे) विणिगूहइ=छिपा छेवे-नीरस वस्तुको ऊपर रखकर सरस वस्तुको उसके
नीचे दवा रखे, क्योंकि मम=मेरी दाइय संतं=दिखलाई हुई एयं=इस वस्तुको
दट्टणं=सरस देखकर सयं=स्वय-आचार्य आदि खुद आयए=छेलेंगे अर्थात् मुझे
नहीं देंगे या थोड़ी देंगे ॥३१॥

अनादर करता है?, तथा चक्रवर्ती आदि राजा-महाराजा भी वन्दना
करें तो आत्मप्रशंसा (घमंड) न करे कि—'मैं संसारमें ऐसा माननीय
हूँ कि ऐसे राजा महाराजा भी मेरे चरणोंमें गिरते हैं । इस प्रकार
जिन-शासनमें स्थित साधुका चारित्र्य स्थिर (दृढ) रहता है, अर्थात्
सत्कार और तिरस्कार होने पर अन्तःकरणमें विकार न करनेवाले अन-
गारका आचार निरतिचार पलता है ॥ ३० ॥

स्वपक्षमें चौर्यका निषेध करते हैं—'सिया' इत्यादि ।

तथा चक्रवर्ती आदि राजा-महाराजा पण वन्दना करे तो आत्मप्रशंसा
(घमंड) न करे के लु जगतमां एवे। माननीय छु के एवे। राजा महाराजा
पण मारा चरणोमा पडे छे ' ए रीते जिनशासनमां स्थित एवे। साधुनु
आरित्र स्थिर (दृढ) रहे छे, अर्थात् सत्कार अने तिरस्कार थतां पण अंतःकरणमा
विकार न करनारा अनगारने। आचार निरतिचार पण पडे छे (३०)

स्वपक्षमां चौर्यने निषेध करे छे—सिया इत्यादि.

टीका—स्यात्=कदाचित् एककः=कश्चिज्जघन्यप्रकृतिकः साधुः लब्ध्वा=प्राप्य आहारादिकमिति शेषः लोभेन=उत्कृष्टसरसवस्तुलिप्सया विनिगूढते=संवृणुते-नीरसवस्तुजातमुपरि कृत्वोत्कृष्टसरसवद्वस्तु समपहृते । अपहृत्वे हेतुमाह-ममेदमुत्कृष्टं वस्तु 'दाइय' = दर्शितं सत् दृष्ट्वा आचार्यादिः स्वयमेवाऽऽददीत=पृक्षीयात्, न मह्यं दास्यति अल्पं वा दास्यतीति भावः ॥ ३१ ॥

अपहृत्करणस्य दोषमाह—'अत्तद्वा' इत्यादि ।

मूलम्—अत्तद्वागुरुओ लुब्धो, बहु पावं पकुवई ।

दुत्तोसओ य से होइ, निव्वाणं च न गच्छई ॥ ३२ ॥

छाया—आत्मार्थगुरुको लुब्धः, बहुपापं प्रकुरुते ।

दुस्तोपकश्च स भवति, निर्वाणं च न गच्छति ॥ ३२ ॥

पूर्वोक्त आचरण करने वाले साधु की क्या दशा होती है? सो बताते हैं—

सान्वयार्थः—अत्तद्वागुरुओ=अपने स्वार्थ साधनमें लगा हुआ लुब्धो=जिह्वाका लोलुपी से=वह साधु बहु=बहुत पावं=पाप पकुवई=करता है, य=और (इस भवमें) दुत्तोसओ=असन्तोषी होइ=बना रहता है, च=तथा निव्वाणं=मोक्षको न गच्छई=नहीं पाता है, अर्थात् अनन्तसंसारि होकर चतुर्गतिमें भटकता है ॥ ३२ ॥

टीका—आत्मार्थगुरुकः=आत्मनः अर्थः=प्रयोजनमित्यात्मार्थः स एव गुरुः=प्रधानं यस्य स तथोक्तः स्वार्थसाधनसमर्थ इत्यर्थः, यद्वा आत्मार्थमेव गुरुः=प्रधानं वस्तु यस्य स तथोक्तः अन्याऽलक्षितोत्कृष्टसरसवस्तुजाताऽऽस्वादकः अत एव लुब्धः=मनोरमरसाभिलाषी सन् बहु=प्रचुरं पापम्=आत्ममालिन्यजनकं दुष्कर्म

जो क्षुद्रप्रकृतिवाला साधु उत्कृष्ट सरस आहार प्राप्त करके इस विचारसे उसे छिपा लेता है कि—मैं इसे दिखा दूंगा तो आचार्य आदि इसे ले लेंगे—मुझे न देंगे अथवा थोड़ासा देंगे ॥ ३१ ॥

'अत्तद्वा' इत्यादि । वह दूसरोंसे छिपाकर सरस आहार करनेवाला स्वार्थ-साधनमें समर्थ साधु मनोज्ञ रसका अभिलाषी होकर अत्यन्त ही

जो क्षुद्र प्रकृतिवाला साधु उत्कृष्ट सरस आहार प्राप्त करे तो उसे विचार्ये अपने छुपावे डे-हुं अपने गतावीश तो आचार्य आदि से लक्ष्य लेशे, मने नहि आपे अथवा थोड़ा न आपसे' (३१)

अत्तद्वा० इत्यादि से जीवन्थी छुपावीने सरस आहार करनेवाले स्वार्थ साधनभा समर्थ साधु मनोज्ञ रसको अभिलाषी थधने अत्यंत पापकर्मठ

करोति=विधत्ते, स चाऽस्मिन् जन्मनि दुस्तोषकः=अन्तप्रान्ताद्याहारेण दुःसम्पादनीयतोषः-असन्तोषी भवति, निर्वाणं=मोक्षं च न गच्छति=नोपैति ।

‘अत्तद्वागुरुओ’ इत्यनेन पुद्गलानन्दित्व, ‘लुद्धो’ अनेन मायापरत्वं तस्करवृत्तित्वं च प्रकटितम्, ‘दुत्तोसओ’ इत्यनेन चेप्सितवस्त्वप्राप्तौ सन्तोषाभावः सूचितः ॥ ३२ ॥

गुरुसमक्षापहारकमुक्त्वा गुरुपरोक्षतोऽपहारकमाह-‘सिया’ इत्यादि ।

१ २ ५ ३ ४
मूलम्-सिया एगइओ लद्धुं, विविहं पाण-भोयणं ।

६ ७ ८ ९ १० ११
भद्गं भद्गं भोच्चा विवन्नं विरसमाहरे ॥३३॥

छाया—स्यात् एककः लब्ध्वा, विविधं पान-भोजनम् ।

भद्रकं भद्रकं भुक्त्वा, विवर्णं विरसमाहरेत् ॥ ३३ ॥

सान्वयार्थः-एगइओ=अकेला पूर्वोक्त स्वभाववाला रसलोलुपी साधु गोचरी गया हुआ सिया=कदाचित्-कोई वस्तु ऐसा भी करे कि विविहं=नाना प्रकारके पाणभोयणं=आहार-पानीको लद्धुं=पाकर (उसमेंसे) भद्गं-भद्गं=अच्छे-अच्छे सरस आहारको भुच्चा=वहीं कहीं एकान्त स्थानमें खाकर विवन्नं=विकृत वर्ण-

पापकर्मका उपार्जन करता है । वह इस जन्ममें साधारण, नीरस आहारसे कभी सन्तुष्ट नहीं होता, न मोक्ष प्राप्त कर सकता है ।

‘अत्तद्वागुरुओ’ इस पदसे पुद्गलानन्दीपन, ‘लुद्धो’ पदसे मायाचारमें परायणता तथा तस्करवृत्ति (चोरी) और ‘दुत्तोसओ’ पदसे अभीष्ट वस्तु न मिलने पर असन्तोष सूचित किया है ॥ ३२ ॥

गुरुसमक्षका अपहार कहकर अब गुरुके परोक्षका अपहार कहते हैं-‘सिया’ इत्यादि ।

उपार्जन करे छे. ते आ जन्ममां साधारण नीरस आहारथी कदापि संतुष्ट न थतां मोक्षने प्राप्त करी शकते नथी

अत्तद्वागुरुओ अ पदथी पुद्गलानन्दीपण्यु, लुद्धो पदथी मायाचारमां परायण्यता तथा तस्करवृत्ति (चौर्यवृत्ति) अने दुत्तोसओ पदथी अभीष्ट वस्तु न भणवाथी उपजतो असतोष सूचित कर्ये छे (३२)

गुरु समक्षको अपहार कडीने छेवे गुरुनी परोक्षको अपहार कडे छे-सिया० इत्यादि

वाले वाल चने आदिका बना हुआ तुष आदि जिसमें बहुत हों ऐसे-(तया) विरसं=लवणादि रस सहित अशनादिको आहरे=उपाश्रयमें लावे ॥३३॥

टीका—स्यात्=कदाचित् एककः=कश्चित् रसलोलुपी विविधं पान-भोजनं लब्ध्वा भिक्षाचर्यायामेव यत्र-कुत्रचिदलक्षितप्रदेशे भद्रकं भद्रकम्=उत्कृष्टमुत्कृष्टं बहुविधानादिषु प्रशस्तं प्रशस्तमेव घृतपूराऽपूपादिकं भुक्त्वा विवर्णं=विकृतवर्णं वल्लचणकादिनिष्पन्नं तुषादिवहुलं विरसं=लवणादिरसवर्जितमन्नादिकम् आहरेत्=आनयेत् वसताविति शेषः ॥३३॥

एवं करणे किं प्रयोजनम् ? इत्याह—‘जाणंतु’ इत्यादि ।

^{१२} मूलम्—^१ जाणंतु ^२ ता ^३ इमे ^४ समणा, ^५ आययट्टी ^६ अयं ^७ मुणी

^८ संतुट्ठो ^९ सेवई ^{१०} पंतं, ^{११} लूहवित्ती ^{१२} सुतोसओ ॥३४॥

छाया—जानन्तु तावत् इमे श्रमणाः आत्मार्थी अयं मुनिः ।

सन्तुष्टः सेवते प्रान्तं, रूक्षवृत्तिः सुतोपकः ॥ ३४ ॥

वह ऐसा क्यों करता है ? इसमें कारण कहते हैं—

सान्वयार्थः—ता=प्रथम इमे=ये-उपाश्रयमें रहे हुए दूसरे समणा=साधु (मुझे इस प्रकार) जाणंतु=जानें कि अयं=यह मुणी=साधु आययट्टी=मोक्षार्थी-आत्मार्थी है, संतुट्ठो=जैसा मिला उसीमें सन्तोष करनेवाला लूहवित्ती=सरस स्निग्धादि आहारकी अभिलाषारहित सुतोसओ=थोड़े आहारसे भी सतोपी है और पंतं=वासी-कुसी तथा निस्सार अन्नादिका सेवई=सेवन करता है ॥३४॥

कदाचित् कोई रसलोलुपी साधु विविध प्रकारका पान-भोजन पाकर अच्छा-अच्छा भोजन भिक्षाचरीमें ही किसी एकान्त स्थानमें खावे, और वाल चणक आदि अन्त-प्रान्त तथा विना नमक मसालेका ठंडा आहार उपाश्रयमें ले आवे ॥ ३३ ॥

ऐसा करनेका प्रयोजन कहते हैं—‘जाणंतु’ इत्यादि ।

कदाचित् कोई रसलोलुपी साधु विविध प्रकारका पान-भोजन भोजनीने साङ्-साङ् भोजन भिक्षाचरीमा न कोठे अथवा स्थानमा जाई ले अने वाल यथा आदि अन्त-प्रात तथा मीठा-भरया विनाने नीरस ठंडे आहार उपाश्रयमा लई आवे (३३)

ऐसा करनेका प्रयोजन कहे छे—जाणंतु० इत्यादि।

टीका—तावत्=निश्चयेन इमे=मानसप्रत्यक्षविषयाः उपाश्रयस्थाः श्रमणाः=साधवः- 'अयं मुनिः आत्मार्थी=आत्महितार्थी सन्तुष्टः=यथालब्धसन्तोषी रक्षष्टितिः=सरसाऽनभिकाङ्क्षी सुतोषकः=अल्पेनापि परितोषशीलः प्रान्तं=पर्युषितं निस्सारं वाऽन्नादिकं सेवते' इति मां जानन्तु ॥ ३४ ॥

किमर्थं स्वदोषगोपनमाचरती ?-त्याह-'पूयणट्टा' इत्यादि ।

१ २ ३
मूलम्-पूयणट्टा जसोकामी, माणसम्माणकामए ।

४ ६ ५ ७ ८ ६
बहुं पसवई पावं, मायासहं च कुवइ ॥ ३५ ॥

छाया—पूजनार्थः यशःकामी, मानसम्मानकामुकः ।

वहु प्रमृते पाप, मायाशल्य च कुर्वते ॥३५॥

उपर्युक्त साधु के दोष बताते हैं—

सान्त्वयार्थः-पूयणट्टा=बह्व-पात्रादिसे सत्कार चाहनेवाला जसोकामी=अपने महत्त्व और प्रसिद्धिका इच्छुक माणसम्माणकामए=मान-सम्मानका अभिलाषी साधु बहुं=बहुत पावं=पाप-मोहनीयादि-को पसवई=पैदा करता है, च=और मायासहं=कपटरूप भावशल्यको कुवइ=उत्पन्न करता है । तात्पर्य यह है कि-हृदयमें खुचे हुए वाणके अग्रभागरूप द्रव्य-शल्यकी तरह हृदयमें रहा हुआ यह मायारूप भाव-शल्य मनुष्यको, अनन्त दुस्सह दुःखोंका कारणभूत चतुर्गतिक संसारमें घूमाता हुआ अविचलशान्तिमय सुखसे वञ्चित कर देता है ॥३५॥

ये उपाश्रयमें स्थित साधु मुझे ऐसा समझें कि-'यह साधु आत्मार्थी है, जैसा मिला उसीमें सन्तोषी है, सरस आहारकी आकांक्षा नहीं करता, थोड़े ही आहारसे सन्तुष्ट हो जाता है और साररहित ठंडा अन्त-प्रान्त आहारका सेवन करता है' ॥३४॥

अपना दोष छिपाता क्यों है? सो कहते हैं-'पूयणट्टा' इत्यादि ।

आ उपाश्रयमां रडेला साधु भने अवेो माने डे-'आ साधु आत्मार्थी छे, जेवेो आहार भज्येो तेमां सतोष माननारे छे, सरस आहारनी आकांक्षा करतो नथी थोडा न आहारथी सतुष्ट थछ नय छे, अने साररहित ठंडा अंत-प्रात आहारनु सेवन करे छे,' (३४)

पेताना दोष डेभ छुपावे छे ? ते डडे छे-पूयणट्टा० इत्यादि

टीका—पूजनार्थः=पूजनं=वस्त्र-पात्रा-ऽन्न-पानादिना सत्कारः स एवार्थः=प्रयोजनं यस्य स तथोक्तः प्रशस्तवस्तुपभोगार्थीत्यर्थः, अत एव यशःकामी=यशः=स्वमहत्त्वप्रसिद्धिस्तत्कामयते=इच्छतीति 'अहो ! अयमेव सः' इत्येवं प्रशंसावचना भिलापीत्यर्थः, मानसम्मानकामुकः=मानश्च सम्मानश्चेति मान-सम्मानौ तयोः कामुक इति विग्रहः, तत्र मानः=अभ्युत्थानादिलक्षण आदरः, सम्मानः=गुणोत्कीर्तनेन गौरवप्रकटनम्, आदरगौरवाभिलाषुक इत्यर्थः । एवं कुर्वन् साधुः किं सम्पादयती? त्याह-बहु=प्रभूत पापं=दुष्कृत प्रभूते=जनयति, च=पुनः माया-शल्यं=माया=शाठ्येन मनोवाक्यप्रवृत्तिः, सैव शल्यं=शल्यते=वाध्यते पीडयते आत्माऽनेनेति विग्रहः, मायालक्षणं भावशल्यं कुरुते=उत्पादयति, हृदयनिखात-त्रुटितवाणाग्ररूपद्रव्यशल्यवदिदं मायारूपं भावशल्यं हृदयस्थित सत् निरन्तराऽनन्त-दुस्सहदुःखकारणीभवत् चतुर्गतिकसंसारे भ्रामयत् अविचलशान्तिसुखाद् दू-तरीकरोति तादृशं साधुमिति भावः ॥३५॥

अच्छे-अच्छे वस्त्र पात्र अन्न पान आदिसे अपना सत्कार चाहनेवाला, प्रशस्त वस्तुओंके भोगका लोलुपी, 'अहो ! यह वही है' ऐसे यशका अभिलाषी, मान (आनेपर खड़ा होजाना) तथा सम्मान (गुणगान द्वारा गौरव प्रगट करना) की इच्छावाला साधु बहुत पापोंको तथा कपटरूप मायाशल्यको उत्पन्न करता है । छातीमें चुभकर वहाँ दूट जानेवाले द्रव्य-शल्य (तीरकी नोक) की तरह हृदयमें स्थित मायारूप भाव-शल्य निरन्तर असीम व्यथाका कारण होता है, तथा चतुर्गति संसारमें इधर-उधर भटकाता हुआ अविचल शान्तिमय सुखसे उस साधुको वञ्चित (अलग) कर देता है ॥३६॥

सारा—सारा वस्त्र-पात्र-अन्न-पान आदिथी पोताने सत्कार आडनार, प्रशस्त वस्तुओंनाभोगने लोलुपी—'अहो ! ओ आ न छे' ओवा यशने अभिलाषी, मान (आवता न उभा थर्ध ननुं) तथा सम्मान (गुणगानद्वारा गौरव प्रकट करवुं) नी ध्वञ्जवाणे साधु धष्ठां पापाने तथा कपटरूप माया-शल्यने उत्पन्न करे छे छातीमा पेसीने त्या न तूटी ननारा द्रव्य-शल्य (तीरनी अण्णी) नी पेटे हृदयमा रडेडु मायारूप भाव-शल्य निरन्तर असीम व्यथानु कारणु गने छे, तथा चतुर्गति संसारमा अडी-तडीं लटकाता अविचल शान्तिमय सुखथी ओ साधुने वञ्चित (रहित) करी नापे छे (३५)

मद्यपानप्रतिषेधमाह—‘सुरं वा’ इत्यादि ।

५ ६ ७ ८ १० १२ १२
मूलम्-सुरं वा, मेरुं वावि, अन्नं वा मज्जं रसं ।

१३ १४ १५ १ ३ ४ २
ससक्खं न पिवे भिक्खू, जसं सारक्खमप्पणो ॥ ३६ ॥

छाया—सुरां वा मेरुं वाऽपि, अन्यद् वा माद्यक रसम् ।

ससाक्षि न पिवेद् भिक्षुः, यशः संरक्षन् आत्मनः ॥३६॥

अब मद्यपान का दोष बताते हैं—

सान्वयार्थः—भिक्खू=साधु अप्पणो=अपने जसं=संयमको सारक्खं=वचाता हुआ सुरं=गौड़ी, माध्वी और पैष्टी, इन तीनों प्रकारकी मदिराको वा=‘वा’ शब्दसे अथवा वारहों प्रकारकी मदिराको वावि=तथा मेरुं=सरकेको अन्नं वा=और भी दूसरे प्रकारके मज्जं=मदजनक भंग गांजा अफीम चरसआदि मादक रसं=रस-द्रव्य-को ससक्खं=केवली भगवानकी साक्षीसे अर्थात् उनका ज्ञान सर्वव्यापक होनेसे एकान्तमें भी न पिवे=नहीं पिये ॥ मदिराके वारह भेद इस प्रकार हैं—(१) महुआ, (२) फणस, (३) द्राख, (४) खजूर, (५) ताड (ताडी), (६) गन्ना=शेरडी, (७) धावडीके फूल, (८) मक्खियोंकी शहद, (९) कैठ (कठोती), (१०) मधु (अन्य प्रकारकी शहद), (११) नारियल, और (१२) पिष्ट (आटा), मदिरा इन वारह वस्तुओंसे बनती है ॥३६॥

टीका—भिक्षुः आत्मनः=स्वस्य यशः=संयमं संरक्षन् सुरां=मदिरां, सा च त्रिविधा-गौड़ी, माध्वी, पैष्टी चे’-ति । तत्र गौड़ी=गुडनिष्पादिता, माध्वी=मधु-(महुडा) संपादिता, पैष्टी=व्रीह्यादिपिष्टनिर्गतेति । यद्वा ‘पिट्ठेण सुरा होइ’ इति

मद्य-पानका निषेध कहते हैं—‘सुरं वा’ इत्यादि ।

जो साधु अपने संयमकी रक्षा करना चाहते हैं उन्हें मदिरा या सिरका एकान्तमें भी कदापि न पीना चाहिए । मदिरा तीन प्रकारकी है (१) गौड़ी (२) माध्वी और (३) पैष्टी । गुड़से बनाई हुई गौड़ी, महुआसे बनाई हुई माध्वी तथा धान्य आदिके पिष्ट (आटे) से बनाई हुई पैष्टी कहलानी है । ‘पिट्ठेण सुरा होइ’ इस वचनसे यही जान पडता है कि—

मद्यपाननो निषेध उडे छे-सुरं वा० इत्यादि

जे साधु पीताना संयमनी रक्षा करवा छे तेछे छे, तेछे मदिरा या सरके ओकतमां पणु कदापि पीवे न जेछे छे मदिरा त्रणु प्रकारनी छे (१) गौड़ी, (२) माध्वी, (३) पैष्टी गोणमाथी जनावेली गौड़ी, महुआंमाथी जनावेली माध्वी तथा धान्य आदिना पिष्ट (आटा) माथी जनावेली पैष्टी उडेवाय छे.

વચનાદ્ વ્રીહ્યાદિપિષ્ઠનિર્વૃત્તૈત્વ મુરેત્યુચ્યતે । ચન્દ્રવાસામિધં મત્રમિતિ વા । મેરકં= સરકાનામધેયં મધમ્ । અન્યદ્વા માધકં=મદજનકં રસમ્ । માદકત્વેન દ્વાદશવિધ-મધસ્ય તદિતરસ્ય વિજયાદેશ્વ સર્વસ્ય સંગ્રહઃ, તદુક્તમિતરત્ર-મદહેતુદ્રવદ્રવ્યં મત્ર-મિત્યભિધીયતે’ ઇતિ । દ્વાદશવિધમઘાનિ યથા—

“ માધ્વીકં પાનસં દ્રાક્ષં, સ્વાર્જૂરં તાલમૈક્ષવમ્ ।

મૈરેયં માક્ષિકં ટાઢ્કં, માધૂકં નારિકેલજમ્ ॥૧॥

મુખ્યમન્નવિકારોત્થં, મઘાનિ દ્વાદશૈવ ચ । ” ઇતિ ।

एतत्सर्वं सुरादिकं ससाक्षि न पिबेत्, साक्षिभिः केवल्यादिभिः सहेति ससाक्षि

ધાન્ય આદિકે આટેસે મદિરા બનતી હૈ । અથવા પૈષ્ટી મદિરા ‘ચન્દ્રહાસ’ નામકી મદિરા સમજ્ઞની યાહિયે । ઇનકે સિવાય ળંગ ગાંજે આદિ ઓર કોઈ ળી નશૈલી વસ્તુકા સાધુકો સેવન નહીં કરના યાહિયે જૈસા કિ કહા હૈ—‘મદકે કારણ-સ્વરૂપ પિયલે હુયે પદાર્થકો મધ કહતે હૈ’ મધ વારહ પ્રકારકે સમજ્ઞને યાહિયે વે યે હૈ—

“(૧) મહુઆકા, (૨) પનસકા, (૩) ઢાલકા, (૪) સ્વજૂરકા, (૫) તાડકા (તાડી), (૬) સાંટેકા, (૭) મૈરેય-ધૌ-ધાવડીકે ફૂલકા, (૮) માક્ષિક (મક્ષિયોંકી શહદ) કા, (૯) ટંક (કવીઠ-કૈથ) કા, (૧૦) મધુકા, (૧૧) નારિયલકા ઓર (૧૨) પિષ્ટ (આટે) કા બના હુઆ મધ । વે મધકે મુખ્ય ભેદ વારહ હૈ । ”

इन सबको केवली भगवानकी साक्षीसे न पिये । केवल भगवानकी

પિષ્ટેણ સુરા હોઈ ઁ વચનથી ઁમ માલુમ પડે છે કે-ધાન્ય આદિના આટાથી મદિરા બને છે અથવા પૈષ્ટી મદિરા ‘ચન્દ્રહાસ’ નામની મદિરા સમજવી જોઈએ તે ઉપરાત લાંગ, ગાંજે, ળીલ-ળીલ કોઈ પણ કેશી વસ્તુનું સેવન સાધુ ન કરે, જોમકે કહ્યું છે કે—

‘ મદના કારણ સ્વરૂપ પીગળેલા પદાર્થને મધ કહે છે ’ મધ બાર પ્રકારના સમજવા, તે નીચે મુજબ—

“(૧) મહુડાનો, (૨) ક્ષુસનો, (૩) દ્રાક્ષનો (૪) ખજૂરનો (૫) તાડનો (તાડી), (૬) શેરડીનો, (૭) મૈરેય-ધાવડીના ફૂલનો, (૮) માક્ષિક-મધનો, (૯) ટંક (કોઠા)નો, (૧૦) મધુનો, (૧૧) નારિયેળનો, અને (૧૨) પિષ્ટ (આટા) નો બનેલો મધ ઁમ મધના મુખ્ય ભેદ બાર છે

એ બધાને કેવળી ભગવાનની સાક્ષીએ પીએ નહિ. કેવળી ભગવાનની સાક્ષી

केवलयादीनां साक्षित्वं कदापि कचिदपि प्रतिरोद्धुमशक्यं, तेषां सर्वज्ञत्वात्सर्वदर्शि-
त्वाच्च, तेन एकान्तेऽपि न पिबेदित्यर्थः ॥३६॥

मूलम्-पियए एगओ तेणो, न मे कोई वियाणइ ।

तस्स पस्सह दोसाइं, नियडिं च सुणेह मे ॥ ३७ ॥

छाया—पिबति एककः स्तेनः, न मे कोऽपि विजानाति ।

तस्य पश्यत दोषान्, निकृतिं च शृणुत मे ॥३७॥

सान्त्वयार्थः—तेणो=जो भगवानकी आज्ञाके बिना ग्रहण करनेवाला होनेके कारण चोर साधु एगओ=अकेला, एकान्तमें रहा हुआ अर्थात् अपने सहचर धर्मको भी छोड़ा हुआ, 'मे=मेरे-इस मदिरापान-को या मुझे कोई=कोईभी न वियाणइ=नहीं जानता है' (ऐसा समझ कर) पियए=मदिरा पीता है, तस्स=उस साधुके दोसाइं=संयममें मलिनता पैदा करनेवाले दोषोंको पस्सह=देखो, च=और नियडिं=एक कपटको छिपानेके लिए किये जानेवाले दूसरे कपटको मे=मेरेसे सुणेह=सुनो ॥३७॥

टीका—'पियए' इत्यादि । यः स्तेनः तीर्थङ्करानादिषु त्वेनाऽदत्ताऽऽदायित्वाच्चौरः, एककः=एकान्तस्थितः आत्मसहचरं धर्ममपि विहाय वर्तमानः सन् 'न मे=न मां, न मम सुरादिपानं वा कोऽपि विजानाति' इति मत्वा पिबति=गल-विलासःसंयोगानुकूलव्यापारविषयं करोति सुरादिकमिति शेषः, तस्य=द्रव्यलि-

साक्षी कभी कहीं नहीं रुक सकती, क्योंकि वे सर्वदर्शी हैं, अतः तात्पर्य यह हुआ कि एकान्तमें भी मद्य न पिये ॥ ३६ ॥

'पियए' इत्यादि । हे शिष्य ! भगवान् तीर्थङ्करकी आज्ञाके बिना ग्रहण करनेवाला, अत एव चोर, आत्माके सहचर धर्मको भी त्याग कर एकान्तमें स्थित होकर ऐसा समझता है कि—'मुझे या मेरे मदिरा-पानको कोई नहीं जानता' ऐसा जानकर मदिरा-पान करता है, उस द्रव्यलिङ्गी

कदापि क्यायं शोकाती नथी, कारणुं डे ते सर्वदर्शीं छे, अटले तात्पर्यं अे छे डे अेकातमा पणु भद्य पीवो नडि (३६)

पियए० इत्यादि हे शिष्य ! भगवान् तीर्थं करनी आज्ञा बिना अडणु करनार अटले चोर, आत्माना सहचर धर्मने पणु त्यागीने अेकातमा स्थित थधने अेम समने छे डे—'भारा आ मदिरापानने डोअं न्णणुतुं नथी' अेम समने ने मदिरापान करे छे ते द्रव्यलिङ्गी साधुना सयमने इधित करनारी अेधामे

જ્ઞિનઃ સાધોઃ દોષાન્=સંયમમાલિન્યકારિચેષ્ટાવિશેષાન્ પશ્યત=જ્ઞાનવિપયીકુરુ
 ચ=પુનઃ નિકૃત્તિ=પૂર્વકૃતકપટાવરણાય કપટાન્તરકરણલક્ષણાં માયાં, પ્રથમકપ
 સુરાપાનં, દ્વિતીયમનૃતભાપણેન તત્સંગોપનમિતિભાવઃ, મે=મમ નિરુપયતઃ સકાશ
 શૃણુત=શ્રવણગોચરીકુરુત । ગુરુઃ શિષ્યાનામન્ય કથયતીતિ ભાવઃ ॥૩૭॥

પૂર્વપ્રતિજ્ઞાતદોષાન્પદર્શયતિ-‘વઙ્ઙૈ’ ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્-વઙ્ઙૈ સુંડિયા તસ્સ, માયા મોસં ચ ભિક્ષુણો ।

અયસો ય અનિઞ્વાણં, સયયં ચ અસાહુયા ॥ ૩૮ ॥

છાયા—વર્દ્ધતે શૌણ્ડિકા તસ્ય, માયા મૃષા ચ ભિક્ષોઃ ।

અયશ્ચ અનિર્વાણં, સતતં ચ અસાધુતા ॥૩૮॥

સાન્વયાર્થઃ—તસ્સ=ઉસ મદિરા પીનેવાલે ભિક્ષુણો=સાધુકી સુંડિયા
 મધપાન સંવન્ધી આસક્તિ માયા=કપટ ચ=ઔર મોસં=શૂઠ અયસો=અપકીર્તિ
 ય=તથા અનિઞ્વાણં=અતૃપ્તિ, યે સ્વ દોષ સઘયં=નિરન્તર વઙ્ઙૈ=વઢતે રહતે
 હૈ ચ=ઔર (આખિર ઉસકે) અસાહુયા=અસાધુતા હો જાતી હૈ, અર્થાત્ વહ
 અસાધુપનકો પ્રાપ્ત હો જાતા હૈ, યાની ચારિત્રસે ભ્રષ્ટ હો જાતા હૈ ॥૩૮॥

ટીકા—તસ્ય=સુરાપાયિનઃ ભિક્ષોઃ=સાધોઃ સતતં=નિરન્તરં શૌણ્ડિકા=મધ-
 પાનવિષયાસક્તિઃ, ચ=પુનઃ, માયા=નિકૃતિઃ, મૃષા=અસત્યભાષણમ્, યદ્વા ‘માયા-

સાધુકે સંયમકો દૂષિત કરનેવાલી ચેષ્ટાઓં (દોષોં) કો તો દેલ્લો !
 ઇક તો મદિરાપાનકા માયાચાર, ફિર ઉસે છુપાનેકે લિઇ દ્સરે અનેક
 માયાચાર ઔર મૃષાવાદ આદિકા સેવન કિયા જાતા હૈ સો મુહ્સસે
 સુનો, અર્થાત્ ગુરુમહારાજ શિષ્યકો આમન્ત્રિત કરકે કથન કરતે હૈ ॥૩૭॥

પૂર્વપ્રતિજ્ઞાત દોષ કહતે હૈ—‘વઙ્ઙૈ’ ઇત્યાદિ ।

મદિરાપાન કરનેવાલા સાધુ સદા મદિરા પીનેમ્હેં હી મગ્ન રહતા હૈ ।
 વહ માયાચાર કરતા હૈ, મૃષા બોલતા હૈ, અથવા કપટ-સહિત શૂઠ

(દોષો)ને તો બુઝો ! એક તો મદિરાપાનનો માયાચાર, વળી તેને છુપાવવા
 માટે ખીન્ન અનેક માયાચાર અને મૃષાવાદ આદિનું સેવન કરવામા આવે છે તે મારી
 યાસેથી સાંભળો—અર્થાત્ શુરૂ મહારાજ શિષ્યને આમન્ત્રિત કરીને કથન કરે છે. (૩૭)

પૂર્વપ્રતિજ્ઞાત દોષો કહે છે—વઙ્ઙૈ ઇત્યાદિ

મદિરાપાન કરનાર સાધુ સદા મદિરા પીવામા જ મગ્ન રહે છે તે માયા-
 ચાર કરે છે, મૃષા બોલે છે, અથવા કપટસહિત જૂઠું બોલે છે દુરાચારી હોવાને

मोसं' इत्येकं पदं तेन मायया सह मृषा मायामृषा=परप्रतारणपूर्वकमसत्यभाषण-
मित्यर्थः, च=पुनः, अयशः=असद्वृत्तत्वेनाऽपकीर्त्तिः, अनिर्वाणम्=अनुपशान्तिर-
तृप्तिः उत्तरोत्तरस्पृहावर्द्धनात्, च=तथा असाधुता=असंयतत्वं साधूचिताचार-
राहित्येन साधुपदाऽनर्हत्वमित्यर्थः, वर्द्धते=वृद्धिं गच्छति ।

'सुडिया' इत्यनेन मद्यपायिनो मद्यासक्तिरपरिहार्या भवतीति सूचितम् ।
मद्यासक्तौ सत्यां माया मृषा च कदापि तं न विजहाति, मायामृषावृद्धौ स्वपरपक्षे
निन्दाऽवश्यरूभाविनी, निन्दायामपि सत्यां मद्यपानासक्तस्याऽनिर्गतिः साहचर्ये
न मुञ्चति, तथा सति सर्वथा साधुपदानधिकारित्वमुपजायतेऽतः सर्वानर्थमूलं
मद्यपानमिति बोध्यम् ॥३८॥

बोलता है । दुराचारी होनेके कारण उसकी अपकीर्त्ति फैल जाती है ।
उसकी लोलुपता अधिकाधिक बढ़ती चली जाती है—उसे कभी तृप्ति
नहीं होती । तथा मुनिके योग्य आचरणसे हीन होनेके कारण वह साधु
कहलाने योग्य नहीं रहता, अतः उसकी असाधुता बढ़ती है ।

'सुडिया' पदसे यह सूचित किया है कि शराबीकी शराब पीनेकी
आदत छूटनी कठिन होती है । मदिरामें आसक्ति होने पर माया-मृषा
मदिरापायीका काना-पीछा नहीं छोड़ती, अर्थात् वह माया-मृषा दोषोंमें
तत्पर रहता है । माया और मृषाकी वृद्धि होनेपर स्वपक्ष परपक्षमें
निश्चय ही निन्दा होती है और निन्दा होनेपर भी मदिरा पानमें मस्त
होकर मदिरा-पान नहीं त्यागता । ऐसी अवस्थामें वह साधु कहलाने
योग्य बिलकुल ही नहीं रहता ॥ ३८ ॥

कारण तेनी अपकीर्त्ति फैलाव जय छे, अनी लोलुपता अधिकाधिक वधती जय छे,
तेथी कदापि तृप्ति थती नथी. मुनिने योग्य आचरणथी हीन होवाने कारणे
अ साधु कडेवावाने योग्य नथी रहेतो, अटवे अनी असाधुता वधे छे.

'सुडिया' शब्दथी अम सूचित कर्युं छे हे शराबीनी शराब पीवानी
आदत छूटवी कठिन होय छे मदिरामा आसक्ति थतां माया-मृषा मदिरापान
करनारना पीछे छोडती नथी, अर्थात् अ माया-मृषा दोषामा तत्पर रहे छे माया
अने मृषानी वृद्धि थता स्व-पक्ष पर-पक्षमा जर निहा थाय छे, अने निहा थतां
छतां पणु मदिरापानमा मस्त थडने ते मदिरापान त्यागते नथी अवी अवस्थामा
ते जराअे साधु कडेवावाने योग्य रहेतो नथी (३८)

उक्तमेवार्थं प्रकारान्तरेण द्रव्यति—‘निच्चुव्विग्गो’ इत्यादि ।

मूलम्—निच्चुव्विग्गो जहा तेणो, अत्तकम्महिं दुम्मई ।

तारिसो मरणंतेऽपि, नाराहेइ संवरं ॥ ३९ ॥

छाया—नित्योद्विग्नः यथा स्तेनः, आत्मकर्मभिर्दुर्मतिः ।

तादृशः मरणान्तेऽपि, न आराधयति संवरम् ॥ ३९ ॥

सान्वयार्थः—जहा=जिस प्रकार तेणो=चोर अत्तकम्महिं=अपने किये हुए दुश्चरित्रोंसे निच्चुव्विग्गो=हमेशा व्याकुल बना रहता है, उसी तरह तारिसो=मदिरा पीनेवाला वह दुम्मई=दुर्वुद्धि साधु भी नित्य उद्विग्न बना रहता है, फिर वह मरणंतेवि=मरण समय तक भी संवरं=संवरधर्म-चारित्रको नाराहेइ=नहीं आराध सकता है, अर्थात् वह साधु जिन्दगीभर चारित्रसे वञ्चित रहता है ॥३९॥

टीका—यथा स्तेनः=तस्करः आत्मकर्मभिः=स्वकीयदुश्चरित्रैः नित्योद्विग्नः=सदा व्याकुलः चित्तोपशान्तिरहितो भवति, तादृशः=स्तेनसदृशः, यथा चौरः—‘मदीयमिदं दुश्चरितं कोऽपि मा विद्यात्, अन्यथा राजगृहीतस्य मम प्राणाद्यपहारो भवे’-दिति चिन्तया कदाचिदपि चेतसि नोपशान्तिं गच्छति, तथा मद्यसेवी साधुरपि स्वकीये दुश्चरिते प्रकटिते सति पूजाप्रतिष्ठादिप्रतिघातशङ्कया स्वकृत-

इसी विषयको दूसरी तरहसे कहते हैं—‘निच्चुव्विग्गो’ इत्यादि ।

जैसे चोर अपने कुकर्मोंके कारण सदा व्याकुल बना रहता है अर्थात् उसे सदा यही भय बना रहता है कि मेरे कुकर्मको कोई जान न ले, नहीं तो राजा मुझे पकड़ लेगा और प्राणोंसे हाथ धोना पड़ेगा । इस प्रकारकी चिन्तासे चोरके चित्तमें सदा धुक-धुकी (खल-वली) मची रहती है । उसी प्रकार मदिरा-पान करनेवाले मुनिके मनमें हमेशा असमाधि रहती है कि—कहीं मेरा मदिरा-पानका दुराचार प्रगट न हो जाय, नहीं तो मान सम्मान सब मिट जायगा । इस प्रकारकी आशंकासे वह

ये विषयने भीलु रीते कडे छे—निच्चुव्विग्गो० धत्यादि.

जेम थोर पोताना कुकर्मिने कारणे सदा व्याकुल रव्या करे छे, अर्थात् तेने सदा अयेवा लय रडे छे डे भारा कुकर्मिने डोडि न्वाणी न ले, नहि तो राण्ट मने पकडी लेशे अने प्राणु गुभाववा पडशे अे प्रकारनी चित्ताथी थोरना चित्तमां सदा अणलणाट मत्र्या करे छे अेण रीते मदिरापान करनार मुनिना मनमां हमेशां असमाधि रडे छे डे—क्यांक भारा मदिरापाननेा दुराचार प्रकट न थध लय, नहि तो मान सम्मान गधु नाश पाभशे अे प्रकारनी आशंकाथी ते

दुष्कृतसंगोपनाय नवनयमायामृपाकल्पितत्रचनरचनादिनानाप्रकारकोपायमनुसं-
दधानो न जातु समयसमाधिमभिगच्छतीति भावः । दुर्मतिः=विपर्यस्तबुद्धिः
साधुः, मरणान्तेऽपि मरणात्रधिसमयेऽपि संवरं=सर्वसावद्यविरतिलक्षणं चारित्र्यं
कदापि नाराधयति=न निष्पादयति, चारित्रसाधुःशुद्धपरिणामाभावात् ।

‘निच्छुद्विगगो’ इत्यनेन पापात्मना नित्यशङ्कितत्वं सूचितम् । ‘दुम्मई’-
पदेन व्यसनिनां मतिमालिन्यमवश्यम्भावीत्याविष्कृतम् ॥ ३९ ॥

मूलम्-आयरिण^२ नाराहेइ^६ समणे^५ आवि^४ तारिसो^३ ।

गिहत्था^८ वि^९ णं^{१२} गरिहंति^{१३}, जेण^{१५} जाणंति^{११} तारिसं^{१०} ॥ ४० ॥

छाया—आचार्यान् नाराधयति, श्रमणोऽपि तादृशः ।

गृहस्था अपि तं गर्हन्ते, येन जानन्ति तादृशम् ॥४०॥

सान्त्वयार्थः—तारिसो=उस-पूर्वोक्त-प्रकारका दुराचारी साधु आयरिण=
रत्नाधिकोंको अवि य=तथा समणे=साधुओंको भी नाराहेइ=विनय वैयावच
आदिसे नहीं आराध सकता है, जेण=जिस कारणसे गिहत्था वि=गृहस्थ भी णं=

अपने किये हुए दुराचारको छिपानेके लिए मायाचार और असत्य
आदिके नये-नये उपाय सोचा करता है। उसकी संयम सम्बन्धी समाधि
किसी प्रकार भी नहीं रहती। ऐसा दुर्बुद्धि साधु मृत्युकी अवधिके
समय भी सर्वसावद्ययोगके त्यागरूप संवर की आराधना नहीं
करता, क्योंकि उसके जैसे विशुद्ध भाव नहीं होते।

‘निच्छुद्विगगो’ इससे ऐसा सूचित किया है कि पापी सदा सशंक
रहता है। ‘दुम्मई’ पदसे यह प्रगट किया है कि कुव्यसनीकी मतिमें
मलिनता अवश्य आजाती है ॥ ३९ ॥

पोताना दुराचारने श्रुपाववाने मायाचार अने असत्य आदिना नवा नवा
उपायो विचार्या करे छे अनी संयम सणंधी समाधि डोर्ष प्रकारे रहेती नथी.
अवेो दुर्बुद्धि साधु मृत्युनी अवधिना समये पणु सर्वसावद्ययोगना त्यागइप
संवरनी आराधना करतो नथी, कारणु के तेना अवेा विशुद्ध भाव थता नथी.

निच्छुद्विगगो शब्दथी अम सूचित करवाभां आण्युं छे के पापी सदा
सशक रहे छे. दुम्मई शब्दथी अम प्रकट अणुं छे के कुव्यसनीनी मतिमा मलि-
नता अवश्य आवे छे (३९)

उसे तारिसं=उस प्रकारका अर्थात् मद्य पीनेवाला जाणंति=जानलेते हैं (अतः वे उसकी) गरिहंति=निन्दा करते हैं ॥४०॥

टीका—‘आयरिए’ इत्यादि । तादृशः=पुरोदीरितदुराचारशीलः साधुः आचार्यान् अपिच श्रमणान्=रत्नाधिकान् साधून् नाराधयति क्लृषितान्तः-करणत्वादिति भावः, येन हेतुना गृहस्था अपि तादृशं=तथाविधं दुराचारिणं जानन्ति तेन हेतुना णं=तं साधुं गर्हन्ते=निन्दन्ति, स सकलजननिन्दनीयो भवतीति सूत्रार्थः ॥ ४० ॥

अकृत्यसेविदोपानुपसंहरन्नाह-‘एवं तु’ इत्यादि ।

१ २ ३ ४ ५ ६
मूलम्-एवं तु अगुणप्रेही, गुणाणं च विवर्ज्य ।

७ ८ ९ १० ६
तारिसो मरणंतेवि, नाराहेइ संवरं ॥ ४१ ॥

छाया—एवं तु अगुणप्रेक्षी, गुणानां च विवर्जकः ।

तादृशः मरणान्तेऽपि, नाराधयति संवरम् ॥४१॥

सान्वयार्थः-एवं तु=इस प्रकार अगुणप्रेही=प्रमादादि दोषोंको ग्रहण करनेवाला च=और गुणाणं=ज्ञानादि गुणोंका विवर्ज्य=त्यागी तारिसो=उस प्रकारका साधु मरणंतेवि=मरणकालमें भी संवरं=संवर-चारित्र-की नाराहेइ=आराधना नहीं कर सकता ॥४१॥

१ टीका—एवम्=उत्तरीत्या तु अगुणप्रेक्षी=दोषदर्शी प्रमादादिदोषनिरत

‘आयरिए’ इत्यादि । ऐसा दुराचारी साधु आचार्य तथा रत्नाधिक श्रमणकी भी आराधना नहीं करता, क्योंकि उसका अन्तःकरण क्लृषित होजाता है, जिससे कि गृहस्थ भी उस साधुको पहचान लेते हैं और उसकी निन्दा करते हैं । तात्पर्य यह है कि ऐसा साधु सबका निन्दनीय बन जाता है ॥ ४० ॥

‘एव तु’ इत्यादि । प्रमाद आदि दोषोंमें लीन, सम्यग्ज्ञान-दर्शन-

आयरिए० इत्यादि. એવો દુરાચારી સાધુ આચાર્ય તથા રત્નાધિક શ્રમણની પણ આરાધના કરતો નથી, કારણ કે એનું અંતઃકરણ ક્લૃષિત થઈ બંધ છે, જેથી ગૃહસ્થ પણ એ સાધુને પિછાણી લે છે અને એની નિંદા કરે છે. તાત્પર્ય એ છે કે એવો સાધુ સૌને નિંદનીય બની બંધ છે. (૪૦)

एवं तु० इत्यादि प्रमाद आदि दोषोभा लीन, सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र

इत्यर्थः, गुणानां च=ज्ञानदर्शनचारित्र्यलक्षणानां क्षान्त्यादीनां वा विवर्जकः=परि-
त्याजकः गुणाऽनाराधक इत्यर्थः, तादृशो मरणान्तेऽपि संवरं नाराधयतीति
व्याख्यातपूर्वं मुगमं चेति ॥ ४१ ॥

पूर्वोक्तदोषपरित्यागिनो गुणानाह—‘तवं’ इत्यादि ।

मूलम्—तवं कुव्वइ मेहावी, पणीयं वज्जए रसं ।

मज्जप्पमायविरओ, तपस्सी अइउक्कसो ॥ ४२ ॥

छाया—तपः कुरुते मेधावी, प्रणीतं वर्जयति रसम् ।

मद्यप्रमादविरतः, तपस्वी अत्युत्कर्षः ॥४२॥

सान्त्वयार्थः—मज्जप्पमायविरओ=जो मद्य और प्रमादसे रहित तवस्सी=
तपस्वी साधु मेहावी=आगमोक्त मर्यादामें चलनेवाला अइउक्कसो=वमंड नहीं
करता हुआ तवं=तपस्या कुव्वइ=करता है, (और) पणीयं=स्निग्ध रसं=रसवाले
पदार्थ की दूध वेयर आदिको वज्जए=त्यागता है ॥४२॥

टीका—यः तपस्वी=साधुः मद्यप्रमादविरतः=मादयति=विवेकविकलीकरो-
त्यात्मानमिति मद्यं=मादकद्रव्य, तदेव प्रमादजनकत्वात्प्रमाद इति मद्यप्रमादस्त-
स्माद्विरतस्तद्वर्जक इत्यर्थः, मेधावी=आगमोक्तविध्यनुस्मरणशीलः संयममर्यादाऽ-
वस्थित इत्यर्थः, अत्युत्कर्षः=उत्कर्षः=‘अहं तपस्वी’-त्याद्यभिमानस्तमतिक्रम्य=
उल्लङ्घ्य=परित्यज्य वर्जत इति अत्युत्कर्षः, तपःप्रधानगुणाभिमानशून्यः सन् तपः=

चारित्र तथा क्षान्ति आदि गुणोंका त्याग करनेवाला ऐसा साधु मृत्यु-
समय भी संवरकी आराधना नहीं करता ॥ ४१ ॥

पूर्वोक्त दोषोंके त्यागीके गुण कहते हैं—‘तवं’ इत्यादि ।

जो तपस्वी साधु आत्माको विवेक-विकल बनानेवाले शरावसे विरत
रहते हैं, प्रवचन-प्रतिपादित संयम-मर्यादामें स्थित हैं, ‘सबसे बड़ा
तपस्वी मैं ही हूँ’ ऐसा तपका दर्प (अभिमान) नहीं करते हुए चतुर्थ

तथा क्षान्ति आदि गुणोंको त्याग करनेवाले साधु मृत्यु समये પણ संवरनी
आराधना करते नहीं (४१)

पूर्वोक्त दोषोंका त्यागीना गुण कहे थे—तवं० इत्यादि

जो तपस्वी साधु आत्माने विवेकविकल बनानेवाले शरावसे विरत रहे थे,
ते प्रवचन-प्रतिपादित संयममर्यादां स्थित रहे थे, ‘सौथी मोटो तपस्वी हूँ’
ऐसे तपको दर्प (अभिमान) न करतां अतुर्थकृत आदि तप करे थे,

चतुर्थभक्तादिकं करोति पुनरपि प्रणीतं=गलत्स्नेहचिन्दुकं गूढस्नेहं वा भोज्यं, स्ने-
हावगाढं कृशरादि, गूढस्नेहं घृतपूरादिकं, रसं=घृतदुग्धादिकं वर्जयति=परि-
त्यजति ॥४२॥

मूलम्-तस्स^१ पस्सह^६ कल्लाणं^५, अणेगसाहुपूइयं^३ ।

विउलं^३ अत्थसंजुत्तं^४, कित्तइस्सं^७ सुणेह^६ मे^८ ॥ ४३ ॥

छाया—तस्य पश्यत कल्याणम् , अनेकसाधुपूजितम् ।

विपुलार्थसंयुक्तं, कीर्त्तयिष्यामि शृणुत मे ॥४३॥

सान्वयार्थः—तस्स=उस साधुके अणेगसाहुपूइयं=अनेक मुनियोंके वन्दनीय
विउलं=मुक्तिपदका साधक होनेसे महान् अत्थसंजुत्तं=मोक्षरूप अर्थ-प्रयोजनसे
युक्त ऐसे कल्लाणं=कल्याण-संयम-को पस्सह=देखो, (और मैं उसके गुणोंका)
कित्तइस्सं=वर्णन करूंगा, (तुम) मे=मुझसे सुणेह=सुनो ॥४३॥

टीका—‘तस्स’ इत्यादि । तस्य=उक्तगुणवतः साधोः अनेकसाधुपूजितं=
मुनिवृन्दवन्दितं विपुलं=महत् मुक्तिपदसाधकत्वात् , अर्थसंयुक्तम्=अर्थः=मुमुक्षुणां
प्रयोजनं मोक्षलक्षणं तेन संयुक्तं=संवलितं तत्फलदातृत्वात् , कल्याणं=नितान्तसु-
खावहत्वात्सयमं पश्यत=अवलोकयत भोशिष्याः ! इति शेषः । कीर्त्तयिष्यामि=
तद्गुणान् वर्णयिष्यामि मे=मम सकाशात् शृणुत=आकर्णयत ॥४३॥

भक्त आदि तप करते हैं, तथा घेवर आदि प्रणीत भोजनको और
घी-दूध आदि पुष्टिकर रसोंको त्याग देते हैं ॥ ४२ ॥

‘तस्स’ इत्यादि । हे शिष्य ! उस उक्तगुणविशिष्ट साधुके
अनेक-मुनि-समूहसे प्रशंसित, मुक्तिपदका साधक होनेसे महान्,
मोक्षरूपी अर्थसे युक्त, अनन्त सुखदाता कल्याण अर्थात् संयमको
देखो । मैं उसके गुणोंका वर्णन करूंगा, तुम मुझसे सुनो ॥ ४३ ॥

तथा घेवर आदि प्रणीत भोजनने अने घी दूध आदि पुष्टिकरक रसोने
त्यागे छे. (४२)

तस्स० इत्यादि हे शिष्य ! उक्तगुणविशिष्ट जेवा साधुना अनेक-मुनि-
समूहथी प्रशंसित, मुक्तिपदको साधक यवाथी महान्, मोक्षरूपी अर्थथी युक्त,
अनन्तसुखदाता कल्याण अर्थात् संयमने बुज्यो. हुं जेना गुणोनु वर्णन करीथ,
ते तमे साजणो. (४३)

१ २ ३ ४ ५ ६
मूलम्-एवं तु गुणप्पेही, अगुणाणं च विवज्जए ।

७ ८ ९ १० ११ १२
तारिसो मरणंतेवि, आराहेइ संवरं ॥ ४४ ॥

छाया—एवं तु गुणप्रेक्षी, अगुणानां च विवर्जकः ।

तादृशः मरणान्तेऽपि आराधयति संवरम् ॥४४॥

सान्त्वयार्थः—एवं तु=इस प्रकार गुणप्पेही=ज्ञानादि गुणोंके ग्रहण करनेमें तत्पर च=और अगुणाणं=प्रमादादि दोषोंका विवज्जए=त्यागी तारिसो=इस प्रकारका साधु मरणंतेवि=मरणान्त-समयमें अवश्य, अथवा मरणान्त कष्ट पड़नेपर भी संवरं=चारित्रको आराहेइ=आराधता है—नहीं छोड़ता है ॥४४॥

टीका—‘एवं तु’ इत्यादि । एवं तु गुणप्रेक्षी=गुणदर्शी ज्ञानादिगुणोपार्जन-दत्तचित्त इत्यर्थः, अगुणानां च=प्रमादादिदोषाणां विवर्जकः=परित्यजनशीलः तादृशः =तथाविधःसाधुर्मरणान्ते=मरणसमये अपि=निश्चयेन संवरं=चारित्रम् आराधयति=सेवते । यद्वा मरणान्तेऽपि=मरणसमकालेषुपस्थितावपि संवरमाराधयति न परित्य-जतीत्यर्थः ॥४४॥

२ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९
मूलम्-आयरिण आराहेइ, समणे यावि तारिसो ।

१० ११ १२ १३ १४ १५ १६
गिहत्था वि णं पूयंति, जेण जाणंति तारिसं ॥ ४५ ॥

छाया—आचार्यान् आराधयति, श्रमणान् अपि च तादृशः ।

गृहस्था अपि तं पूजयन्ति, येन जानन्ति तादृशम् ॥ ४५ ॥

सान्त्वयार्थः—तारिसो=पूर्वोक्त गुणवाला साधु आयरिण=आचार्यादिकोंकी अवि य=और समणे=साधुओंकी भी आराहेइ=आराधना करता है, जेण=जिस

‘एवं तु’ इत्यादि । इस प्रकार ज्ञानादि-गुणोंके उपार्जनमें लीन, प्रमाद आदि अवगुणोंके त्यागी ऐसे साधु मृत्यु समयमें अवश्य संवर=चारित्र-धर्मकी आराधना करते हैं । अथवा मृत्युके समान कष्ट उपस्थित होनेपर भी वे संवरकी आराधना करते हैं, अर्थात् उस समय भी वे संवरका त्याग नहीं करते ॥४४॥

एवं तु० इत्यादि ओ रीते ज्ञानादि-गुणोना उपार्जनमा लीन, प्रमाद आदि अवगुणोना त्यागी ओवा साधुओ मृत्यु समये अवश्य संवर=चारित्रधर्मनी आराधना करे छे अथवा मृत्युसमान कष्ट उपस्थित थता पणु तेओ संवरनी आराधना करे छे, अर्थात् ओ समये पणु तेओ संवरनो त्याग करता नथी. (४४)

कारणसे गिहत्थावि=गृहस्थ भी णं=उसे तारिसं-उस प्रकारका जाणंति=जानते हैं, (अतः उसका) पूयंति=ब्रह्म पात्रादिसे सम्मान करते हैं, तथा साधु भी उसकी प्रशंसा करते हैं ॥४५॥

टीका—‘आयरिण्’ इत्यादि । तादृशः=उक्तगुणविशिष्टः साधुः आचार्यान् श्रमणांश्चाप्याराधयति=स्वकीयसंयमोत्कर्षेणाऽऽचार्यादीन् प्रसादयतीत्यर्थः, येन हेतुना गृहस्थाः तं=साधुं तादृशं=तथाविधं जानन्ति तेन कारणेन पूजयन्ति=ब्रह्मपात्रादिपुरस्कारेण मानयन्ति । ‘अपि’ शब्देन न केवलं गृहस्थाः किन्तु साधु-वोऽपि पूजयन्ति=प्रशंसन्तीति सूत्रार्थः ॥४५॥

मूलम्-तवतेणे वयतेणे, रूवतेणे य जे नरे ।

आयारभावतेणे य, कुवई देवकिविसं ॥ ४६ ॥

छाया—तपःस्तेनो वचःस्तेनो, रूपस्तेनश्च यो नरः ।

आचारभावस्तेनश्च, कुरुते देवकिल्विपम् ॥ ४६ ॥

सान्वयार्थः—जे=जो नरे=साधुतवतेणे=तपस्याका चोर-दूसरेकी तपस्याका अपनेमें आरोप करनेवाला, वयतेणे=वचनका चोर-दूसरेके व्याख्यानका अपनेमें आरोप करनेवाला, य=तथा रूवतेणे=रूपका चोर-दूसरेके रूपका अपनेमें आरोप करनेवाला, य=और आयारभावतेणे=आचारका चोर-दूसरेके ज्ञानादि आचारोंका अपनेमें आरोप करनेवाला, भावका चोर=जीवादि पदार्थोंका जानकार नहीं होने पर भी अपनेको जानकार बतानेवाला होता है, वह देवकिल्विसं=

‘आयरिण्’ इत्यादि । ऐसे साधु आचार्योंकी तथा श्रमणोंकी आराधना करते हैं, अर्थात् आचार्यादिकोंको अपने संयमकी उत्कृष्टतासे प्रसन्न करते हैं, जिससे गृहस्थ भी उन्हें वैसाही उत्कृष्ट समझते और सन्मान करते हैं । केवल गृहस्थ ही उनका सन्मान नहीं करते किन्तु साधु भी उनकी प्रशंसा करता हैं ॥४५॥

आयरिण् इत्यादि एवा साधुयो, आचार्योनी तथा श्रमणोनी आराधना करे छे, अर्थात् आचार्यादिकने पोताना संयमनी उत्कृष्टतायी प्रसन्न करे छे, जेथी गृहस्थो पणु तेमने एवा न उत्कृष्ट समझे छे अने तेमनु सन्मान करे छे जेवण गृहस्थो न एमनु सन्मान नथी करता, परन्तु साधुयो पणु एमनी प्रशंसा करे छे (४५)

किल्बिष नामके देवभक्तो कुर्वई=करता है, अर्थात् देवयोक्तमें किल्बिषिक देवसे उत्पन्न होता है ॥४६॥

टीका-‘तवतेषे’ इत्यादि । [१] यो नरः=यः सायुः तपःस्तेनः=तपचोरः, अत्र चौर्यं परकीयतपोऽपहरणं स्वपुत्राद्यर्थे स्वस्तिन्नारोपणम् । स च तपःस्तेन-त्रिविधो यथा-न्वयमतपस्वी कश्चित्सायुः केनचिद् ‘तपस्वी भवान्?’ इति पृष्टः सन् ‘अहमस्मि तपस्वी’-त्यर्थमृचकः प्रयतः (१) । द्वितीयो त्रितैव तपसा स्वभावाद् रोगादिकारणान्तरवशात् क्लृप्तरीतः सायुः केनचिद् ‘किं भवानेव श्रुत-पूर्वतपस्वी?’ इति पृष्टः सन् ‘सायवल्लपस्विन एव भवन्ति क्षिमेनेन प्रक्षेपः?’ इत्युत्तरप्रदः (२) ।

‘तवतेषे’ इत्यादि । जो सायु तपके चोर, वचनके चोर, लपके चोर अथवा आचारके चोर और भावके चोर होते हैं वे देवोंमें उत्पन्न होकरके भी किल्बिष ही होते हैं ॥

तात्पर्य यह है कि परकी तपस्याको अपनी प्रतिष्ठाके लिए अपनी घताना तपकी चोरी है । [१] तपके चोर तीन प्रकारके हैं—

(१) किसी अनपस्वी सायुसे किसीने पूछा—‘क्या आप तपस्वी हैं?’ इसके उत्तरमें ‘हाँ मैं तपस्वी हूँ’ ऐसा कहनेवाला तपचोर है ।

(२) बिना तपस्या किये रोग आदि किसी कारणसे या स्वभावसे क्षीण शरीरवाले सायुसे किसीने पूछा—‘क्या आप ही वह तपस्वी हैं, जिनकी कीर्ति पहले हमने सुनी है?’ ऐसा पूछनेपर ‘सायु नो तपस्वी होते ही हैं, यह प्रश्न करना ही बुरा है’ इस प्रकारका उत्तर देनेवाला तपचोर है ।

तवतेषे० इत्यादि के अर्थसे तपसा चोर, वचनका चोर, लपका चोर अथवा आचारका चोर और भावका चोर होय के लिये देवोंमें उत्पन्न होने पर किल्बिषी न होते थे.

तात्पर्य ये थे कि-पस्वी तपस्वते घेतनी प्रतिष्ठने सते घेतनी अतपवी ये तपनी वेनी थे. (१) तपसा चोर तप प्रकटा थे.

(१) देव तपस्वी कहने देव पूछे थे—‘क्या तपस्वी हो?’ देव उत्तरमें ‘हाँ, हूँ तपस्वी हूँ’ ऐसा उत्तर तपचोर थे.

(२) तपस्या किये बिना चोरके रोगा देव कहने व स्वभावकी व क्षीण शरीरवाले कहने देव पूछे ‘क्या आप वे तपस्वी हो के वेनी कहने कहने कहने कहने थे?’ ऐसा पूछने पर ‘सायु तो तपस्वी न होय के, यह प्रश्न करने न बुरा है, ऐसा प्रकरणो उत्तर अतपसा ते तप चोर थे.

તૃતીયસ્તુ—‘ઉગ્રતપસ્વી ભવાનેવ કિમ્?’ इति केनचित्पृष्ठः सन् स्वख्याति-
कामनया केवलं मौनमालम्बते न तु किञ्चित्प्रतिभाषते तेन प्रच्छकोऽधिगच्छति-
अयं महातपस्वी यतः स्वगुणाख्यानं कर्तुं मनागपि नोत्सहते, पृष्ठोऽपि च
प्रतिवचनं न प्रयच्छतीति (३) ।

[૨] વચઃસ્તેનઃ=વચઃ=વાક્યં તસ્ય સ્તેનઃ, યથા-‘ધર્મદેશનાપ્રવીણતયા શ્રૂયમાણો
મુનિર્ભવાનેવ કિમ્?’ इति केनचित्पृष्ठः ‘साधवो धर्मदेशनानिपुणा एव भवन्ती’-
ત્યાદિવક્તા તૂષ્ણીભૂતશ્ચ । અથવા સ્વસ્ય શાસ્ત્રાનભિજ્ઞત્વેઽપિ વાગાડમ્બરમાત્રેણ
પરિપદિ પ્રસાદિતાયાં સત્યાં કેનચિત્-‘આચારાચક્ષોપાઙ્ગવિજ્ઞો ભવાન્’ इति पृष्ठः

(૩) ‘કયા આપહી ઉગ્ર તપસ્વી હૈં?’ એસા પ્રશ્ન કરનેપર સ્વકીય
કીર્ત્તિકી કામના કરકે કેવલ મૌન સાધ લેનેવાલા-કુહ ન ચોલનેવાલા
તપચોર હૈ, ક્યોંકિ મૌન સાધનેસે પ્રશ્ન કર્તા યહ સમજ્જ લેતા હૈ કિ-
‘યે વડે ભારી તપસ્વી હૈં કિ અપને ગુણવર્ણન કરનેમેં તનિક ભી પ્રવૃત્ત
નહીં હોતે, યહાં તક કિ પૂછને પર ભી ઉત્તર નહીં દેતે ।’

[૨] વાક્યકે ચોરકો વચનચોર કહતે હૈં । જૈસે કિસીને પૂછા-‘જો ધર્મ-
દેશના દેનેમેં અત્યન્ત નિપુણ સુને જાતે હૈં વે કયા આપહી હૈં?’ इस प्रश्नके
ઉત્તરમેં એસા કહના કિ-‘સાધુ, ધર્મદેશના દેનેમેં નિપુણ હોતે હી હૈં,’
અથવા ચુપ્પી સાધ લેના, અથવા હો તો શાસ્ત્રોંસે અનભિજ્ઞ; કિન્તુ વાગા-
ડમ્બરસે પરિષદ્કો પ્રસન્ન કરનેપર કોઈ પૂછે કિ-‘આપ અંગ ઉપાંગોંકો
જાનતે હૈં કયા?’ એસા પ્રશ્ન કરનેપર ‘સાધુ, અંગ ઉપાંગોંકે જ્ઞાતા

(૩) ‘શુ આપ જ ઉગ્ર તપસ્વી છે?’ એવો પ્રશ્ન પૂછવામા આવતા
પોતાની કીર્તિની કામના કરીને કેવળ મૌન સાધનાર-કાઈ ન બોલનાર પણ
તપચોર છે, કારણ કે મૌન સાધવાથી પ્રશ્નકર્તા એમ સમજી લે છે કે-‘એ બહુ
મોટા તપસ્વી છે, તેથી પોતાના ગુણ વર્ણન કરવામા જરા પણ પ્રવૃત્ત થતા
નથી, એટલે સુધી કે પૂછતા છતા ઉત્તર પણ નથી આપતા.’

[૨] વાક્યના ચોરને વચનચોર કહે છે. એમ કે, કોઈ પૂછે ‘ જે ધર્મદેશના
આપવામા અત્યંત નિપુણ સંભળાય છે તે શુ આપ જ છે?’ એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં
એમ કહેવુ કે ‘સાધુ ધર્મદેશના આપવામાં નિપુણ જ હોય છે’ અથવા ચુપકી
પકડવી અથવા શાસ્ત્રોથી અનભિજ્ઞ હોવા છતા વાગાડમ્બરથી પરિપદને પ્રસન્ન
કરતા કોઈ પૂછે કે ‘આપ અંગ-ઉપાંગોને જાણો છો કે? એવા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં

‘साधवस्तज्ज्ञा भवन्त्येवे’तिप्रत्यायकः ।

[३] रूपस्तेनः=स्वात्मनि परकीयरूपारोपणकारकः, यथा प्रकृष्टरूपवन्तं साधुं समालोक्य ‘किमसौ ज्ञातपूर्वरूपवान् भवानेव?’ इतिपृष्ठो वागादिना तदङ्गीकुर्वाणो मौनावलम्बी वा ।

आचारभावस्तेनः=आचारश्च भावश्चेति द्वन्द्वे आचारभावौ, तयोः स्तेनः, तेन-आचारस्तेनः भावस्तेनश्चेति फलितम्, ‘द्वन्द्वादौ द्वद्वान्ते वा श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यते’ इति न्यायेन द्वन्द्वोत्तरस्थस्य स्तेनपदस्य प्रत्येकं सम्बन्धात् । तत्र-

[४] आचारस्तेनः-परकीयज्ञानाद्याचारपञ्चकस्य स्वस्मिन्नारोपयिता, यथा-‘श्रूयमाणः क्रियापात्रं भवानेव किम्?’ इति केनाप्यनुयुक्तः सन् पूर्ववत्समाधायकः ।

[५] भावस्तेनश्च-भावो=जीवादिपदार्थस्तस्य स्तेनः, सूत्रार्थसन्देहं गीतार्थात्

होते ही हैं’ ऐसा कथन करनेवाला वचनचोर है ।

[३] परके रूपका अपनेमें आरोपण करनेवाला रूपचोर कहलाता है । जैसे किसीने पूछा-‘पूर्वज्ञात रूपवान् क्या आप ही हैं?’ इसके उत्तरमें वचनसे स्वीकार करनेवाला अथवा चुप रह जानेवाला रूपचोर है ।

[४] परके ज्ञानादि पाँच आचारोंको अपनेमें आरोपित करनेवाला आचारचोर कहलाता है । जैसे किसीने पूछा-‘क्या सुने जानेवाले उत्कृष्ट क्रियापात्र आप ही हैं?’ ऐसा पूछने पर पूर्वकी भाँति समाधान करनेवाला, अर्थात् ‘साधु तो क्रियापात्र होते ही हैं’ ऐसा कहनेवाला आचारचोर है ।

[५] किन्हीं गीतार्थ मुनिसे सूत्रार्थका सन्देह निवारण करके ऐसा कहे कि-

‘साधु अग उपांगोना ज्ञाता न् डोय छे’ ओम कडेनार वचनचोर छे

[३] परना इपनुं पोतामां आरोपणुं करनार इपचोर कडेवाय छे नेभडे डोड पूछे डे ‘पूर्वज्ञात इपवान् शुं आप न् छे?’ तेना उत्तरमां वचनथी स्वीकार करनार अथवा चुप रहेनार इपचोर छे

[४] परना ज्ञानादि पाय आचारोने पोतामां आरोपित करनार आचारचोर कडेवाय छे नेभ डे डोड पूछे ‘शुं सांभणवामां आवता उत्कृष्ट क्रियापात्र आप-न् छे?’ ओम पूछवामां आवतां पडेदानी पेडे समाधान करनार अर्थात् ‘साधु तो क्रियापात्र न् डोय छे’ ओम कडेनार आचारचोर छे

[५] डेड गीतार्थ मुनि पासेथी सूत्रार्थना स देडनुं निवारणुं करीने ओम कडे डे-

प्रश्नपूर्वकमत्रबुद्धानन्तरं 'प्रागेवेदं' विज्ञातमस्ति न तु किञ्चिदपूर्वमिदानीं भवन्मुखा-
दाकर्ण्यते' इति प्रतिपादकः । स तपःस्तेनादिः देवकिल्बिषं=देवानां मध्ये
किल्बिषः=पापः, अत एवाऽस्पृश्यत्वादिधर्मा, तं कुरुते=भावयति-तपःस्तेयादिकर्मणि
देवकिल्बिषनामक भवन्मुत्पादयतीत्यर्थः ॥४६॥

मूलम्—^२ल^१ङ्घू^४णवि^३ देवत्तं, उववन्नो देवकिल्बिसे ।

तत्थावि^५ से^६ न याणाइ^{१२}, किं मे^{१३} किञ्चा^७ इमं^८ फलं^९ ॥ ४७ ॥

छाया—लब्ध्वाऽपि देवत्वम्, उपपन्नो देवकिल्बिषे ।

तत्रापि स न जानाति, किं मे कृत्वा इदं फलम् ॥४७॥

सान्त्वयार्थः—देवत्तं=कुछ क्रियाकलाप करनेसे देवपनेको लङ्घूणवि=पाकर
भी वह देवकिल्बिसे=किल्बिष-अस्पृश्य जातिके देवोंमें उववन्नो=उत्पन्न होता है,
तत्थावि=वहां पर भी से=वह 'किं=क्या कर्म किञ्चा=करनेसे मे=मेरे इमं=यह
फलं=फल प्राप्त हुआ है' ऐसा न याणाइ=नहीं जानता है, क्योंकि देवलोकमें
तीन ज्ञान अवश्य होनेवाले होनेपर भी चोरी आदि प्रबल पापकर्मके प्रभावसे
उसके तीव्र ज्ञानावरणका उदय होता है ।

टीका—'लङ्घूणवि' इत्यादि । देवत्वं=देवजाति लब्ध्वाऽपि=प्राप्यापि देव-

'यह तो मुझे पहले ही मालूम था, आपके मुखसे कुछ भी नवीनता
नहीं सुनी जाती' उसे भाव-(जीवादि-पदार्थ)-का चोर कहते हैं ।

ऐसे तप आदिके चोर साधु देवताओंमें अस्पृश्य किल्बिष देवके
कर्मको उपार्जन करते हैं, अर्थात् वह साधु देवभव पा करके भी किल्बिष
देव होता है ॥ ४६ ॥

'लङ्घूणवि' इत्यादि । देवगति प्राप्त करके भी किल्बिष देवोंमें

'ये तो हुं पड़ेथी नष्टतो न उतो, आपना सुभेथी कांई नवीनता सांभणवाभां
आवती नथी' तो ते भाव (लुवादि-पदार्थ) ने। चोर कड़ेवाय छे

येवा तप आदिने। चोर साधु देवताओंनां अस्पृश्य किल्बिषी देवनां कर्मेनि
उपान्ने छे, अर्थात् ये साधु देवत्व पायीने पक्ष किल्बिषी देव थाय छे (४६)

लङ्घूणवि० इत्यादि. देवगति प्राप्त करीने पक्ष किल्बिषी देवोभां उत्पन्न

किल्बिषे=किल्बिषदेवमध्ये उपपन्नः=संप्राप्तः, तत्रापि सः, 'किं कर्म कृत्वा मे=मम इदं फलं संजात'-मिति न जानाति । किञ्चित्क्रियाकरणक्लेशेनाऽवश्यम्भावि-ज्ञानत्रयरुदेवत्वजातिलाभेऽपि स्तेयादिपापकर्मप्रभावेण ज्ञानावरणस्य प्रबलोदये-नाऽविशुद्धावधिसद्भावादिति भावः ॥४७॥

एतावदेव तस्य फलं न, किन्तु ततोऽन्यदपीति तदर्शयति-'तत्तोवि' इत्यादि ।

मूलम्-तत्तोवि^२ से^१ चइत्ताणं^३, लब्धि^४मही^५ एलमूयगं^६ ।

नरगं^६ तिरिक्खजोणिं^७ वा, वोही^८ जत्थ सुदुल्लहा^९ ॥ ४८ ॥

छाया—ततोऽपि स च्युत्वा, लप्स्यते एलमूकत्वम् ।

नरकं तिर्यग्योनिं वा, बोधिर्यत्र सुदुर्लभा ॥४८॥

सान्त्वयार्थः-से=वह किल्बिषी देव तत्तोवि=उस-किल्बिष देवभवसे भी चइत्ताणं=चवकर मनुष्य भवमें एलमूयगं=वकरेकी तरह अस्पष्ट बोलनेरूप गुंगेपनको लब्धिमही=प्राप्त होगा, (और वहाँ मरकर फिर) नरगं=नरक गतिको वा=अथवा तिरिक्खजोणिं=तिर्यञ्च योनिको लब्धिमही=प्राप्त होगा कि जत्थ=जहां फिर वोही=बोधि-जिनधर्मकी प्राप्ति होना सुदुल्लहा=महा-मुश्किल है ॥४८॥

उत्पन्न होकर यह नहीं जानता कि-'मुझे कौन कर्म करनेसे यह फल मिला है?' तात्पर्य यह है कि कुछ कायक्लेश करनेसे वहां भवप्रत्ययक अवधि-ज्ञान तक तीन ज्ञान होजाते हैं, फिर भी चोरी आदि पाप कर्मोंके प्रभावसे ज्ञानावरणका प्रबल उदय होनेके कारण अविशुद्ध अवधि रहता है ॥ ४७ ॥

उक्त चोरीका इतना ही फल नहीं है, किन्तु और भी होता है सो दिखाते हैं-'तत्तोवि' इत्यादि ।

थधने अे नथी ळवृत्तो डे-'मने कथा कर्मा करवाथी आ इण मज्जु छे?' तात्पर्य अे छे डे कांठक कायक्लेश करवाथी भवप्रत्ययिक अवधि-ज्ञान सुधी तथु ज्ञान थध ळय छे, तो पणु चोरी आदि पाप कर्मांना प्रभावथी ज्ञानावरणुने। प्रथण उदय थवाने कारणु अविशुद्ध अवधि रडे छे (४७)

उक्त चोरीनुं अेट्ठुं न इण नथी, परंतु ळीणुं पणु इण भणे छे ते क्शवि छे-तत्तोवि इत्यादि

टीका—सः=किल्बिषदेवः ततोऽपि=किल्बिषदेवमवादि च्युता=प्रच्युत्य मनुष्यभवेऽपि एलमूकत्वम्=भाषणश्रवणोभयशक्तिशून्यत्वं, लप्स्यते=प्राप्स्यति, ततोऽपि मृता नरकं तिर्यग्योनिं वा लप्स्यते, यत्र=मनुष्यादिभवे बोधिः=सम्यक्त्वं सुदुर्लभा=अतिशयेन दुष्पापा भविष्यतीति भावः ॥४८॥

उपसंहरन्नाह—‘एयं च’ इत्यादि ।

१ २ ३ ४ ६
मूलम्—एयं च दोसं ददूणं, नायपुत्तेण भासियं ।

८ ७ ६ १०
अणुमायंपि मेहावी, मायामोसं विवज्जए ॥४९॥

छाया—एतं च दोषं दृष्ट्वा, ज्ञातपुत्रेण भाषितम् ।

अणुमात्रमपि मेधावी, माया-मृषा विवर्जयेत् ॥४९॥

सान्त्वयार्थः—एयं च=इस पूर्वोक्त प्रकारके दोसं=दोष-पापको नायपुत्तेण=महावीर भगवानने ददूणं=केवल ज्ञानसे देखकर भासियं=फरमाया है, (अतः) मेहावी=कृत्याकृत्यमें कुशल साधु अणुमायं=अणुमात्र-थोड़े-भी माया-मोसं=कपट और झूठको विवज्जए=वरजे-न आचरे ॥४९॥

टीका—एतं च पूर्वप्रतिपादितं दोषं=पापं गृहीतेऽपि चारित्र्ये किल्बिषिकदेव-त्वाद्यापादकक्षणं ज्ञातपुत्रेण=ज्ञातः=सिद्धार्थभूषस्तस्य पुत्रो ज्ञातपुत्रः=महावीरस्तेन

वह किल्बिष देव देव-भवसे चकर मनुष्य भवमें अज (वकरे)की तरह घोलनेवाला-गूंगा होगा, और फिर नरकगति या तिर्यञ्च गतिको प्राप्त होगा, जहाँ पर बोधि (सम्यक्त्वकी प्राप्ति) अत्यन्त दुर्लभ है ॥४८॥

उपसंहार करते हुए कहते हैं—‘एयं च’ इत्यादि ।

चारित्र्यको अंगीकार करनेके पश्चात् भी किल्बिष-देवत्वकी प्राप्ति आदि दोष ज्ञातपुत्र (सिद्धार्थनन्दन) भगवान् वर्द्धमान स्वामीने केवल

ये किल्बिषी देव देवत्ववशी यथीने मनुष्य जवमां अण (मकर) नी पेठे मोलनार-मोणडे थशे, अने पछी नरकगति या तिर्यञ्च गतिने प्राप्त थशे, ई अया बोधि (सम्यक्त्वकी प्राप्ति) अत्यन्त दुर्लभ छे. (४८)

उपसंहार करतो छोडे छे—एयं च० इत्यादि

चारित्र्यने अंगीकारां पछी पणु किल्बिष-देवत्वकी प्राप्ति आदि दोष ज्ञातपुत्र (सिद्धार्थनन्दन) भगवान् वर्द्धमान स्वामीने देवत्वज्ञानथी अणुनी

दृष्टा=केवलालोकेनाऽऽलोक्य भाषितं=कथितम्-अर्थत उपदिष्टमित्यर्थः, अतः
मेधावी=कृत्याकृत्यविवेककुशलः, अणुमात्रमपि=स्वल्पमपि मायामृषा=मायामृषा-
वादं विवर्जयेत्=संत्यजेत्-नाऽऽचरेदिति भावः ॥४९॥

मूलम्-सिक्खिऊण भिक्खेसणसोहिं, संजयाण बुद्धाण संगासे ।

तत्थ भिक्खु सुप्पणिहि-इंदिए, तिवलज्जगुणवं

विहरिज्जासि-त्तिवेमि ॥ ५० ॥

छाया—शिक्षित्वा भिक्षेपणशोधिं, संयतानां बुद्धानां सकाशे ।

तत्र भिक्षुः सुप्रणिहितेन्द्रियः, तीव्रलज्जागुणवान् विहरेत् ।

इति ब्रवीमि ॥५०॥

सान्वयार्थः—बुद्धाण=सकल तत्त्वोंके जाननेवाले संजयाण=मुनियोंके
संगासे=समीप भिक्खेसणसोहिं=भिक्षाके आधाकर्मादि दोषोंकी शुद्धिको
सिक्खिऊण=सीखकर तिवलज्जगुणवं=अकृत्याचरणमें अत्यन्त लज्जावान्
सुप्पणिहिइंदिए=जितेन्द्रिय-एकाग्रचित्तवाला भिक्खु=साधु तत्थ=वहां-
भिक्षाकी एपणमें विहरिज्जासि=विचरे-लगे । त्तिवेमि=श्रीसुधर्मास्वामी जंबू-
स्वामीसे कहते हैं कि जैसा भगवान् महावीर स्वामीने फरमाया है वैसाही मैं
तेरेसे कहता हूँ ॥५०॥

। इति पांचवे अध्ययनके दूसरे उद्देशका सान्वयार्थ समाप्त ॥ ५-२ ॥

॥ इति श्रीदशवैकालिकसूत्रके पांचवें अध्ययनका सान्वयार्थ समाप्त ॥५॥

टीका—‘सिक्खिऊण’ इत्यादि । भिक्षुः बुद्धानाम्=अवगतसकलतत्त्वानां,
संयतानां=सयमवतां सकाशे=समीपे भिक्षेपणशोधिं=भिक्षागताऽऽधाकर्मादिदोष-

ज्ञानसे जानकर प्रतिपादन किये हैं, इसलिए कार्य-अकार्यके विवेकी
श्रमणोंको अणुमात्र भी माया-मृषावादका आचरण नहीं करना चाहिए,
अर्थात् मुनि माया-मृषावादका थोड़ा भी सेवन नहीं करें ॥ ४९ ॥

‘सिक्खिऊण’ इत्यादि । भिक्षु, तत्त्वके ज्ञानी संयमियोंके समीप

प्रतिपादन कर्त्ता छे तेथी करीने कार्य-अकार्यना विवेकी श्रमणोंके अणुमात्र पण्य
माया-मृषावादनु आचरण न करुं न्नेधंके, अर्थात् मुनि माया-मृषावादनु थोडुं
पण्य सेवन न करे (४९)

सिक्खिऊण इत्यादि तत्त्वना ज्ञानी संयमियोंकी समीपे आधाकर्म्म आदि

संशुद्धि-दोषज्ञानपूर्वकतत्परिहारविधिमित्यर्थः, शिक्षित्वा=सम्यग्भ्यस्य सुप्रणिहितेन्द्रियः=सुवशीकृतेन्द्रियः-एकाग्रचेता इत्यर्थः । तीव्रलज्जागुणवान्=अकृत्याऽऽचरणेऽतीव लज्जाधारकः, तत्र=भिक्षैपणविषये विहरेत्=विचरेत् ।

‘संजयाण बुद्धाण’ इतिपदाभ्यां ज्ञानक्रियोभयवद्भ्य एव शिक्षाशुद्धिर्जायत इति, ‘सुप्रणिहिदंदिण’ इत्यनेन शिष्येण एकाग्रचेतसा भाव्यमिति, ‘तिव्वलज्जगुणवं’ इति पदेन लज्जावानेव प्रवचनमर्यादां पालयतीति च प्रकटीकृतम् । इति ब्रवीमीति पूर्ववत् ॥५०॥

। इति पञ्चमाध्ययनस्य द्वितीयोद्देशः समाप्तः ॥

आधाकर्म आदि दोषोके ज्ञानपूर्वक आहारकी विधिको सम्यक् प्रकार जान करके जितेन्द्रिय हो कर तथा अकार्य करनेसे तीव्र लज्जा पाते हुए विचरें ॥

‘संजयाण बुद्धाण’ इन दोनों पदोंसे यह ध्वनित किया है कि ज्ञान और क्रिया दोनोंसे ही भिक्षाशुद्धि होती है । ‘सुप्रणिहिदंदिण’ पदसे यह सूचित किया है कि शिष्यको एकाग्रचित्त होना चाहिए । ‘तिव्वलज्जगुणवं’ से यह प्रदर्शित किया है कि लज्जावान् ही प्रवचन-प्रतिपादित मर्यादा (आचार) का परिपालन करता है ।

श्री सुधर्मा स्वामी जम्बूस्वामीसे कहते हैं कि-हे जम्बू! मैंने भगवान् श्रीमहावीरस्वामीसे जैसा सुना वैसा ही तुमसे कहा है ॥ ५० ॥

। इति पांचवें अध्ययनका दूसरा उद्देश समाप्त ।

दोषानु ज्ञान भेगवीने, आहारनी विधिने सम्यक् प्रकारे वाणीने, जितेन्द्रिय थधने तथा अकार्य करवाथी तीव्र लज्जा पाभतां भिक्षु विचरे.

संजयाण बुद्धाण ओ गेठ शब्दोथी ओम ध्वनित कथुं छे डे ज्ञान अने क्रिया गेठथी न भिक्षा-शुद्धि थाय छे सुप्रणिहिदंदिण ओ पदथी ओम सूचित कथुं छे डे शिष्ये ओकाग्रचित्त थयुं नेधये तिव्वलज्जगुणवं थी ओम प्रदर्शित कथुं छे डे लज्जावान् न प्रवचनप्रतिपादित मर्यादा (आचार)नुं परिपालन करे छे

श्री सुधर्मा स्वामी नम्बू स्वामीने कहे छे डे-हे नम्बू! मे भगवान् श्री महावीर स्वामी पासेथी नेवुं साबज्जुं तेवु न तमने कहुं छे (५०)

इति पांचमा अध्ययनने अन्ते उद्देशे समाप्त.

इति श्री-विश्वविख्यात-जगद्गुरु-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषा-कलित-ललित-
कलापाऽऽलापक-प्रविशुद्ध-गद्य-पद्य-नैकग्रन्थनिर्मापक-वादिमानमर्दक-
शाहूछत्रपति-कोल्हापुरराजप्रदत्त-जैनशास्त्राचार्य-पद-भूषित-
कोल्हापुरराजगुरु-बालब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-
पूज्य-श्रीघासीलालव्रतित्रिरचितायां श्रीदशवैकालिकसूत्र-
स्याऽऽचारमणिमञ्जूपाख्यायां व्याख्यायां पञ्चमं
'पिण्डैषणा'ऽऽख्यमध्ययनं समाप्तम् ॥ ५ ॥

— * —

इति श्रीदशवैकालिकसूत्रके "पिण्डैषणा" नामक पाँचवें
अध्ययनकी 'आचारमणिमञ्जूषा' टीकाका
हिन्दीभाषानुवाद समाप्त ॥ ५ ॥

— ❁ —

इति श्रीदशवैकालिकसूत्रना "पिण्डैषणा" नामके
पांचवा अध्ययनकी 'आचारमणिमञ्जूषा'
टीकाने गुजरातीभाषानुवाद समाप्त. (५)

—x—

समाप्त

પૂજ્ય આચાર્યશ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજનાં
બનાવેલાં સૂત્રો.

કાશ્મીર.....થી.....કન્યાકુમારી

તે મ જ

ક રાં ચી.....થી.....ક લ ક તા

સુધી

દરેક સ્થળે હોંશથી વંચાય છે.

કારણ કે,

આવી રીતે શાસ્ત્રો તૈયાર કરવાનું અનોખું કાર્ય
હજી સુધી કોઈ કરી શક્યું નથી.

* * *

શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સમાજ

ઉ પ રાં ત

શ્રી દેરાવાસી સંપ્રદાયના મહાન આચાર્યશ્રી રામવિજયસૂરીજી
તથા અન્ય સુનિવરોએ

તેમજ

તેરાપથી મહાસભા કલકત્તાવાળાએ આ સૂત્રો અપનાવ્યા છે

* * *

દેશ-પરદેશના મેમ્બરો સૂત્રો વાચી જૈન ધર્મના શ્રુતજ્ઞાનનો અણુમોલો
લાભ લઈ રહ્યા છે

હાલમાંજ લંડનની ઇન્ડિઆ એપ્રીસ લાયબ્રેરીએ આ સૂત્રો મગાવ્યા છે

* * *

આપ રૂપીઆ ૨૫૧-૦-૦ મોકલી મેમ્બર તરીકે નામ નોંધાવી હપ્તે હપ્તે
લગભગ રૂપીઆ પાચસો સુધીની કિંમતનાં શાસ્ત્રો વિના મૂલ્યે મેળવી શકો છો

વધુ વિગત માટે લખો.

૦ શ્રીન લોન્ડ પાસે,
ગરેડીઆ કુવા રોડ
રાજકોટ.

મત્રિ

શ્રી અખિલ ભારત શ્વે. સ્થા. જૈન
શાસ્ત્રોદ્ધાર સમિતિ.

શ્રી અખિલ ભારત શ્વેતામ્બર સ્થાનકવાસી

જૈન શાસ્ત્રોદ્ધાર સમિતિ

ગરેડીઆ કુવા રોડ - ગ્રીન લોજ પાસે

રા જ કે ટ.

સમિતિની શરૂઆત તા. ૧૮-૧૦-૪૪ થી
તા. ૩૦-૪-૫૭ સુધીમાં દાનવીર મહાશયો
તરફથી મળેલી રકમોની નામાવલી.

[શ. અઠીસોથી એાછી રકમો આ યાદીમાં સામેલ કરેલ નથી.]

આદ્ય મુરુખીશ્રી-૪

(ઓછામાં ઓછી રૂ. ૫૦૦૦ ની રકમ આપનાર)

૧૦૦૦૦	શેઠ શાંતિલાલ મંગળદાસભાઈ, પ્રમુખ સાહેબ	અમદાવાદ
૬૦૦૦	શેઠ હરખચંદ કાલીદાસભાઈ (હા શેઠ લાલચંદભાઈ, જેચંદભાઈ, નગીનદાસભાઈ, વૃજલાલભાઈ તથા વલ્લભદાસભાઈ)	ભાણવડ
૫૨૫૧	કોઠારી જેચંદભાઈ અજરામર હા હરગોવિંદભાઈ જેચંદ	રાજકોટ
૫૦૦૧	શેઠ ધારશીભાઈ જીવનભાઈ	સોલાપુર

મુરુખીશ્રીઓ-૨૦

(ઓછામાં ઓછી રૂ. ૧૦૦૦ ની રકમ આપનાર)

૩૬૦૫	વકીલ જીવરાજ વર્ધમાન હા કોઠારી કહાનદાસભાઈ તથા વેણીલાલભાઈ	જેતપુર
૩૬૦૪	દોશી પ્રભુદાસ મુળજીભાઈ	રાજકોટ
૩૨૮૯	મહેતા ગુલાબચંદ પાનાચંદ	"
૩૧૦૧	સઘવી પીતામ્બરદાસ ગુલાબચંદ	જામનગર
૨૫૦૦	શેઠ શામજીભાઈ વેલજી વીરાણી	રાજકોટ
૨૦૦૦	નામદાર ઠાકોર સાહેબ લખધીરસી હજી બહાદુર	મોરબી
૨૦૦૦	શેઠ લહેરચંદ કુંવરજી હા. શેઠ ન્યાલચંદભાઈ લહેરચંદ	સીધપુર
૨૦૦૦	શાહ હગનલાલ હેમચંદ વસા હા મોહનલાલભાઈ તથા મોતીલાલભાઈ	મુંબઈ
૧૯૬૩	શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ	મોરબી
૧૦૦૧	શેઠ આત્મારામ માણેકલાલ	અમદાવાદ
૧૦૦૧	શેઠ માણેકલાલ ભાણુજીભાઈ	પોરબંદર
૧૦૦૦	શેઠ સોમચંદ તુલસીદાસ	રતલામ
૧૦૦૦	કોઠારી છબીલદાસ હરખચંદ	મુંબઈ
૧૦૦૦	કોઠારી રંગીલદાસ હરખચંદ	શીહોર
૧૦૦૨	બગડીઆ જગજીવનદાસ રતનશી	દામનગર
૧૦૦૧	શ્રીમાન ચંદ્રસિંહજી મહેતા (રેલ્વે મેનેજર સાહેબ)	કલકત્તા
૧૦૦૧	મહેતા પોપટલાલ માવજીભાઈ	વતમજોધપુર
૧૦૦૧	મહેતા સોમચંદ નેણશીભાઈ (કરાચીવાળા)	મોરબી
૧૦૦૧	શાહ હરીલાલ અનુપચંદ	ખંભાત
૧૦૦૨	દોશી કપુરચંદ અમરશી હા. દલપતરામ કપુરચંદ દોશી	જામ જોધપુર

સહાયક મેમ્બરો-૨૧

(ઑછામાં ઑછી રૂ ૫૦૦ ની રકમ આપનાર)

૭૫૦	શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ હા. શેઠ ઝુંઝાભાઈ વેલસીભાઈ	વઢવાણ, શહેર
૭૫૦	મોદી કેશવલાલ હરખચંદ	સાબરમતી
૭૦૦	શેઠ નરોત્તમદાસ ઑઘડભાઈ	જોરાવરનગર
૫૦૧	શેઠ શીવલાલ ડમરભાઈ	લીંબડી
૫૦૦	કામદાર તારાચંદ પોપટલાલ ધોરાજીવાળા	રાજકોટ
૫૦૦	શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ	થાનગઢ
૫૦૦	શેઠ તારાચંદજી પુખરાજજી	ઔરંગાબાદ
૫૦૦	શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ	ઔરંગાબાદ
	૧૫૦ શેઠ શેષમલજી જીવરાજજી	
	૧૨૫ ,, અનરાજજી લાલચંદજી	
	૧૨૫ ,, ધુકડચંદજી રૂપચંદજી	
	૧૦૦ ,, દગડુમલજી ચાંદમલજી	
	૫૦૦	
૫૦૦	મહેતા મોહનલાલ કપુરચંદ	રાજકોટ
૫૦૦	શેઠ ગોવીંદજી પોપટભાઈ	રાજકોટ
૫૦૦	મહેતા મુળચંદ રાઘવજી હા. મગનલાલભાઈ તથા દુર્લભજીભાઈ	ધાંશ
૫૦૦	શેઠ હરખચંદ પરસોત્તમ હા ભાઈ ઈન્દુકુમાર	ચોરવાડ
૫૦૧	શેઠ ખીમજી બાવાભાઈ હા તેમના પુત્રો કુલચંદભાઈ નાગરદાસભાઈ, ગુલાબચંદભાઈ, તથા જમનાદાસભાઈ	મુંબઈ
૫૦૧	શેઠ મણીલાલ મોહનલાલ ડગલી હા. શેઠ મુલજીભાઈ મણીલાલ	મુંબઈ
૫૦૧	શેઠ ઈશ્વરલાલ પુરૂષોત્તમદાસ	અમદાવાદ
૫૦૧	શેઠ ચંદુલાલ છગનલાલ	અમદાવાદ
૫૦૧	સ્વ કાંતીલાલભાઈના સ્મરણાર્થે હ. શેઠ બાલચંદ સાકરચંદ	મુંબઈ
૫૦૦	અ. સૌ બેન મણીગૌરી મગનલાલ તે મહેતા સોમચંદ તુલસીદાસના ધર્મપત્નિ	રતલામ
૫૦૧	સ્વ. પીતાશ્રી નદાજીના સ્મરણાર્થે હ વેણીચંદ શાંતીલાલ (બાબુઆવાળા)	મેઘનગર

૭૫૧	શાહુ રંગજીભાઈ મોહનલાલ	અમદાવાદ
૫૦૧	કામદાર રતીલાલ હુલંલજી જેલપુરવાળા	મુંબઈ

પ્રથમ વર્ગના સેમ્પરો

(એછામા એછી રકમ રૂ. ૨૫૦ આપનાર)

૪૦૨	શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ	ધાક્ષી
૪૦૦	ધી વાડીલાલ કાઇગ એન્ડ પ્રિન્ટીંગ વર્કસ	રાજકોટ
૩૫૩	શેઠ રતનશી હીરજીભાઈ હા ગોરધનદાસભાઈ	ભરૂચ
૩૦૧	શેઠ જેયંદભાઈ માણેકચંદ	ભાણુવડ
૨૫૧	સંઘવી માણેકચંદ માધવજી	ભાણુવડ
૨૫૧	શેઠ લાલજીભાઈ માણેકચંદ (લાલપુરવાળા)	ભાણુવડ
૨૫૧	શેઠ રામજી ઝીણાભાઈ	ભાણુવડ
૨૫૧	પંચમીયા ભવાનભાઈ કાળાભાઈ	વડીઆ
૨૫૧	શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ	વાંકાનેર
૨૫૧	શેઠ રતીલાલ ન્યાલચંદ	રાજકોટ
૨૫૦	બાબુ પરશુરામ છગનલાલ શેઠ (ઉદેપુરવાળા)	રાજકોટ
૨૫૧	શેઠ મગનલાલ છગનલાલ વિશ્રામ (ધાક્ષીવાળા)	રાજકોટ
૨૫૧	શેઠ જેઠાલાલ ગોરધનદાસ	ઉપલેટા
૨૫૧	સ્વ. ખડેન સ તોક કચરા હા. એતમચંદગાઈ, છોટાલાલભાઈ તથા અમૃતલાલભાઈ વાલજી (કલ્યાણવાળા)	ઉપલેટા
૨૫૧	શેઠ ખુશાલચંદભાઈ કાનજીભાઈ હા શેઠ પ્રતાપભાઈ	ઉપલેટા
૪૭૭	શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ	ખાખીબાગીયા
૨૫૧	શેઠ છોટાલાલ કેશવજી	ભરૂચ
૨૫૧	શાહુ લક્ષ્મીચંદ કપુરચંદ	જેતલસર જંકશન
૨૫૧	શાહુ ચતુરદાસ ઠાકરશીભાઈ	ભરૂચ
૨૫૧	ખંટેરીયા કાન્તીલાલ ત્રણકલાલ (સ્ટેશન માસ્તર)	સુરેન્દ્રનગર
૨૫૧	શાહુ કેશવલાલ જેયંદ	વેરાવલ
૨૫૧	શાહુ ખીમચંદ શૌભાગચંદ વસનજી	વેરાવલ
૨૫૧	સ્વ. બાબડા વરછરાજી તુલસીદાસના ધર્મપત્ની કમળાબાઈ તરફથી હા માણેકચંદભાઈ તથા કપુરચંદભાઈ	ગોંડલ
૨૫૧	શેઠ છગનલાલ નાગજીભાઈ	મુંબઈ
૨૫૧	ઘેલાણી ત્રીકમજી લાધાભાઈ	બુનારદેવ

૨૫૧	શેઠ ગીરધરલાલ કરમચંદ	અમદાવાદ
૨૫૧	શેઠ છોટાલાલ વખતચંદ	અમદાવાદ
૨૫૧	ગોસાલિયા હરિલાલ લાલચંદ	અમદાવાદ
૨૫૧	શેઠ પ્રેમચંદ માણેકચંદ	અમદાવાદ
૨૫૧	શેઠ માણેકલાલ ભગવાનદાસ	ખંભાત
૨૫૧	શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ હા. શેઠ મોહનલાલ ઇન્દ્રારામ	ખંભાત
૨૫૧	શેઠ રમણીકલાલ એ કપાસી	આણંદ
૨૫૧	ખડેન સુરીખડેન (લક્ષ્મીબેન) હા મહેતા હરીલાલ પીતામ્બરદાસ	પાલણપુર
૨૫૦	શેઠ વાડીલાલ નેમચંદ વકીલ	વીરમગામ
૨૫૧	શાહ વીઠલદાસ મોદી માસ્તર	વીરમગામ
૨૫૧	શાહ નાગરદાસ માણેકચંદ	વીરમગામ
૨૫૧	શાહ મણીલાલ જીવણલાલ	વીરમગામ
૨૫૧	શાહ નાગરદાસ વાઘજીભાઈ	અમલનેર
૨૫૧	શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ	અમલનેર
૨૫૧	શેઠ મનુભાઈ મુળચંદ (ઇન્જીનીયર સાહેબ)	રાજકોટ
૨૫૧	શેઠ શાંતિલાલ પ્રેમચંદ [તેમનાં ધર્મપત્નીના વરસીતપ પ્રસંગે યુશાલીના]	રાજકોટ
૨૫૦	શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ હા. ચંપાલાલજી મારવે	ડાંડાઇચ્ય
૨૫૧	શેઠ મોતીલાલજી રણજીતલાલજી હીગડ	ઉદેપુર
૨૫૦	શેઠ બાદરમલજી સુરજમલજી બેન્કર્સ	યાદગીરી
૨૫૦	શેઠ ગોપાલજી મીઠાભાઈ	હાટીના માળીયા
૨૫૧	ઉદાણી ન્યાલચંદ હાકેમચંદ (વકીલ)	રાજકોટ
૨૫૧	શેઠ પ્રબરારામ વીઠલજી	રાજકોટ
૨૫૧	શેઠ મેઘરાજજી દેવીચંદજી મહેતા	મદ્રાસ
૨૫૧	પટેલ ગોવીંદલાલ ભગવાનજી	કોલકી
૩૦૨	પટેલ ખીમજી જેઠાભાઈ વાઘાણી	કોલકી
૨૫૧	શેઠ હકમીચંદ દીપચંદ ગોંડલવાળા [સ્ટેશન માસ્તર ભકિતનગર]	રાજકોટ
૨૫૧	શેઠ વસનજી નારણજી	નમખ ભાળીયા
૨૫૧	શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ	નમખ ભાળીયા
૨૫૧	શેઠ ક્રીશનલાલ પૃથ્વીરાજ	ખીચન (પાલી)
૨૫૧	શેઠ પદમસી બીમજી કૌફરીયા	ભાણવડ

૨૫૧	અ. સૌ. બહેન બચીબહેન બાબુભાઈ	ધોરાજી
૨૫૧	શેઠ નેમચંદ સવજીભાઈ મોદી	લાલપુર
૨૫૦	શ્રી સ્થા. જૈન સંઘ હા. પ્રમુખ શેઠ પ્રેમચંદ ભગવાનલાલ	નંદુરબાર
૨૫૧	શેઠ અમૃતલાલ હીરજીભાઈ જસાપરવાળા હા. નરભેરામભાઈ	જેતપુર
૨૫૧	દોશી છોટાલાલ વનેચંદ	જેતપુર
૨૫૧	કામદાર લીલાધર જીવરાજના સ્મરણાર્થે તેમનાં ધર્મપત્ની બાઈ ગણકબહેન તરફથી હા. ભાઈ શાંતિલાલ	જેતલસર
૨૮૭	શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ	બામજોધપુર
૨૫૧	સ્વ. બહેન વિજ્યાગૌરી રાયચંદ હા. શેઠ રાયચંદ પાનાચંદ	ધોરાજી
૨૫૦	ગાંધી પોપટલાલ જેચંદભાઈ	ધોરાજી
૨૫૧	શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ હા. પ્રમુખ રાયચંદ વૃજલાલ અજમેરા	વીંછીયા
૨૫૧	શેઠ મુળચંદ પોપટલાલ હા. મણીલાલભાઈ તથા જેસીગલાલભાઈ	લાલપુર
૨૫૧	શેઠ મણીલાલ મીઠાભાઈ હા. હરિલાલભાઈ હાટીના માળીયાવાળા	ગુનાગઢ
૨૫૧	સ્વ વસાણી હરગોવીંદદાસ છગનલાલના સ્મરણાર્થે તેમનાં ધર્મપત્ની બાઈ છબલબેન તરફથી	મોટાઠ
૨૫૧	શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ	ચુડા (ગાલાવાડ)
૨૫૧	શેઠ મગનલાલજી બાગરેચા	ઉરુપુર
૨૫૧	શેઠ ચાપશીભાઈ સુખલાલ	સુરેન્દ્રનગર
૨૫૧	શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ	મોટાદ
૨૫૧	સ્વ. પૂજ્ય માતુશ્રી સમરતબાઈના સ્મરણાર્થે હા. ડોકટર સાહેબ નરોત્તદાસ ચુનીલાલ કાપડીયા	રાણપુર
૨૫૧	સ્વ. તુરખીયા લહેરચંદ માણેકચંદ સુદામડાવાળાના સ્મરણાર્થે તેમના ધર્મપત્ની જીવતીબાઈ તરફથી હા. જયંતીલાલ લહેરચંદ	ડભાસ
૨૫૧	શ્રી સ્થા. જૈન મોટા સંઘ	ધાંગપ્રા
૨૫૧	શાહુ દીલીપકુંવર સવાઈલાલ હા. શેઠ સવાઈલાલ ત્રંબકલાલ	વઢવાણ ચહેર
૨૫૧	શેઠ છોટુભાઈ હરગોવીંદદાસ કટોરીવાળા	મુંબઈ
૨૫૧	રા. રા. નાથાલાલ ડી મહેતા	મોરબાસા
૨૫૧	સંઘવી પ્રાણુલાલ કવજીભાઈ	બામખંબાળીયા

૨૫૧	બાવીશી મણીલાલ ચત્રભુજના સ્મરણાર્થે તેમનાં ધર્મપત્ની બાઈ મણીબેન તરફથી હા. બાઈ રસીકલાલ, અનીલકાંત તથા વિનોદરાય	આસનસોલ
૨૫૦	શેઠ માણેકલાલ અમુલખરાય મહેતા	ઘાટકોપર
૨૫૧	ભાવસાર ખોડીદાસ ગણેશભાઈ	ધંધુકા
૨૫૨	શાહ પોપટલાલ ધનજીભાઈ	ધંધુકા
૨૫૧	સ્વ. ગુલાબચંદભાઈના સ્મરણાર્થે હા. વોરા પોપટલાલ નાનચંદ	ધંધુકા
૨૫૧	શેઠ ચત્રભુજ વાઘજીભાઈ વસાણી	ધંધુકા
૨૫૧	સ્વ. મોહનલાલ નરસીદાસના સ્મરણાર્થે તેમનાં ધર્મપત્ની સુરજબેન મોરારજી તરફથી	ખરવાળા
૨૫૧	શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ	પાણશણા (લીંબડી)
૨૫૧	સંઘાણી મુળશંકર હરજીવનભાઈના સ્મરણાર્થે હા. તેમના પુત્રો જ્યંતિલાલભાઈ તથા રમણીકલાલભાઈ	ઉપલેટા
૨૫૧	શાહ મગનલાલ ગોકળદાસ હા. રતીલાલ મગનલાલ	વઢવાણ શહેર
૨૫૧	સઘવી મુળચંદ બેચરભાઈ હા. જીવનલાલ ગફલદાસ	વઢવાણ શહેર
૨૫૧	ખંડેન સુર્યબાળા નીતમલાલ જસાણી [વરસીતપનાં પારણાંની ખુશાલીમાં]	રાજકોટ
૨૫૧	શાહ રાયચંદ ઠાકરશીના સ્મરણાર્થે હા. બાઈ શાંતીલાલ રાયચંદ	લખતર
૨૫૧	ભાવસાર હરજીવનદાસ પ્રભુદાસના સ્મરણાર્થે હા. બાઈ ત્રીલોવનદાસ હરજીવનદાસ	લખતર
૨૫૧	શાહ તલકશી હીરાચંદના સ્મરણાર્થે હા. બાઈ અમૃતલાલ તલકશી	લખતર
૨૫૧	શાહ ચુનીલાલ માણેકચંદ	લખતર
૨૫૧	શેઠ વૃજલાલ સુખલાલ	વઢવાણ શહેર
૨૫૧	શેઠ કાંતિલાલ નાગરદાસ	વઢવાણ શહેર
૨૫૧	વોરા ચત્રભુજ મગનલાલ	વઢવાણ શહેર
૨૫૧	સંઘવી શીવલાલ હીમજીભાઈ	વઢવાણ શહેર
૨૫૧	શાહ દેવશીભાઈ દેવકરણ	વઢવાણ શહેર

- ૨૫૧ શાહ જીવજી એઘડભાઈ સદાદવાળાના સ્મરણુથે
હા ભાઈ શાંતીલાલ જીવજી લખતર
- ૨૫૧ ભાવસાર ચુનીલાલ પ્રેમચંદભાઈ સુરેન્દ્રનગર
- ૨૫૧ શ્રી વર્ધમાન સ્વેતામ્બર સ્થા શ્રાવક સંઘ
હા શેઠ કેસરીમલજી અનોપચંદજી ગુગળીયા મલાડ (મુંબઈ)
- ૨૫૧ દોશી ઠાકરશી ગુલાબચંદના સ્મરણુથે તેમનાં
ધર્મપત્ની સમરતબેન વૃજલાલ તરકશી
હા ભાઈ જયતિલાલ ઠાકરશી લખતર
- ૩૦૦ શાહ અમુલખ ઉર્ફે બચુભાઈ નાગરદાસનાં ધર્મપત્ની
અ સૌ બેન લીલાવંતીના વરસી તપનાં પારણુની
પુશાલીમાં હા ભાઈ કાતીલાલ નાગરદાસ વીરમગામ
- ૨૫૧ કામદાર કેશવલાલ હીમતરામ પ્રોફેસરસાહેબ (ગોંડલવાળા) વડોદરા
- ૨૫૧ શેઠ ડુંગરશી હંસરાજ વીસરીયા મુંબઈ
- ૨૫૧ શેઠ ધનરાજ મુળચંદ મુથા લોનાવાલા (પુના)
- ૨૫૧ મહેતા નાનાલાલ છગનલાલનાં ધર્મપત્ની
સ્વ. ચંચળબેન તથા પુરીબેનના સ્મરણુથે
હા ભાઈ મનહરલાલ નાનાલાલ મુ વણી (વીરમગામ)
- ૨૫૧ દોશી ચુનીલાલ કુલચંદ મોરખીવાળા મુ શાલબની (બગાળ)
- ૩૦૧ શાહ હીરાચંદ છગનલાલ હા શાહ ચીમનલાલ હીરાચંદ સાણંદ
- ૨૫૧ શેઠ મોહનલાલ જેઠાભાઈના સ્મરણુથે
હા શેઠ આત્મારામ મોહનલાલ કલોલ
- ૨૫૧ શાહ રમણીકલાલ કાળીદાસ તથા અ સૌ કાંતાબેન
રમણીકલાલ (ધાગધાવાળા) મુંબઈ
- ૨૫૧ ડોક્ટર મયાચંદ મગનલાલ હા ડો. રતનચંદ મયાચંદ કલોલ
- ૨૫૧ સ્વ શાહ નાથાલાલ ઉમેદચંદના સ્મરણુથે
હા. શાહ રતીલાલ નાથાલાલ કલોલ
- ૨૫૧ શ્રી સ્થા દરીયાપુરી જૈન સંઘ હા ભાવસાર
દામોદરદાસ ઇશ્વરભાઈ કડી
- ૨૫૧ શાહ મણીલાલ તલકચંદના સ્મરણુથે
હા. મારકશીયા ચંદુલાલ મણીલાલ કલોલ
- ૨૫૧ અ સૌ ચ પાબેન હા શેઠ જીવરાજ લાલચંદ દોશી સાણંદ
- ૨૫૧ પટેલ મહાસુખલાલ ડોસાભાઈ સાણંદ

૨૫૧	શાહ સાકરચંદ કાનજીભાઈ	સાણુંદ
૨૫૧	શાહ હીંમતલાલ હરજીવનદાસ	મુંબઈ
૨૫૧	શાહ જીતેન્દ્રકુમાર વાડીલાલ માણેકચંદ (રાજસીતાપુરવાળા)	સાબરમતી
૨૫૧	અ. સૌ. સમરતબેન પ્રેમચંદ C/o પ્રેમચંદ માણેકચંદ (રાજસીતાપુરવાળા)	સાબરમતી
૨૫૧	શા કાતીલાલ ત્રીભોવનદાસ	અમદાવાદ
૨૫૧	સ્વ. શેઠ ઉજ્જવશી નાનચંદના સ્મરણાર્થે તેમના પુત્રો તરફથી હા. શેઠ ચુનીલાલ નાનચંદ	વીરમગામ
૨૫૧	સ્વ. શાહ મણીલાલ લક્ષ્મીચંદના સ્મરણાર્થે તેમના પુત્રો તરફથી હા. ખીમચંદભાઈ	વીરમગામ
૨૫૧	સ્વ શેઠ હરીલાલ પ્રભુદાસના સ્મરણાર્થે હા. શેઠ અનુભાઈ હરીલાલ	વીરમગામ
૨૫૧	સંઘવી જ્ઞેચંદભાઈ નારણદાસ	વીરમગામ
૨૫૧	સ્વ શાહ વેલશીભાઈ સાકરચંદના સ્મરણાર્થે હા. ચીમનલાલ વેલશી કત્રાજવાળા	વીરમગામ
૨૫૧	શાહ પોચાલાલ પીતામ્બરદાસ	અમદાવાદ
૨૫૧	પારેખ મણીલાલ ટોકરશી લાતીવાળા તરફથી મોટીબેનના સ્મરણાર્થે	વીરમગામ
૨૫૧	શાહ નારણદાસ નાનજીભાઈના સુપુત્ર વાડીભાઈનાં ધર્મપત્ની અ સૌ નારંગીબેનના વરસીતપ નિમીત્તે હા. શાંતીભાઈ	વીરમગામ
૨૫૧	શાહ પોપટલાલ મોહનલાલ	અમદાવાદ
૨૫૦	શેઠ પ્રેમચંદ સાકરચંદ	અમદાવાદ
૩૫૧	લાલા પુરણચંદજી જૈન (સેન્ટ્રલબેંકવાલા)	દીલ્હી
૨૫૧	સ્વ છબીલદાસ ગોકળદાસના સ્મરણાર્થે તેમના ધર્મપત્નિ કમળાબેન તરફથી હા. મણુલાકુમારી	વીરમગામ
૨૫૧	શાહ રતીલાલ વાડીલાલ	અમદાવાદ
૨૫૧	શેઠ લાલભાઈ મગળદાસ	અમદાવાદ
૨૫૧	અ સૌ. કમળાબેન તે કામદાર ગોરધનદાસ મગનલાલના ધર્મપત્નિ (વઢવાણવાળા)	ર ગુન
૨૫૧	વેરા ડોસાભાઈ લાલચંદ સ્થા જૈન સઘ હા. વેરા નાનચંદ શીવલાલ	વઢવાણ શહેર

૨૫૧	વેરા ધનજીભાઈ લાલચંદ સ્થા. જૈન સંઘ હા વેરા પાનાચંદ ગોખરદાસ	વઠવાણ શહેર
૨૫૧	સ્વ. અમૃતલાલ વર્ધમાનના સ્મરણાર્થે હા. કહાનજીભાઈ અમૃતલાલ દેશાઈ	અમદાવાદ
૨૫૧	શ્રી વીરમગામ સ્થા જૈન શ્રાવિકા સંઘ	વીરમગામ
૨૫૧	સ્વ ત્રિભોવનદાસ દેવચંદ તથા સ્વ. અ સૌ. ચંચળખેનના સ્મરણાર્થે હા. ડોક્ટર હિંમતલાલ સુખલાલ	વીરમગામ
૨૫૧	શાહ મુલચંદ કાનજીભાઈ તરકૂથી હા શાહ નાગરદાસ ઐઘડભાઈ	વીરમગામ
૨૫૧	શેઠ મોહનલાલ પીતાંબરદાસ હા ભાઈ કેશવલાલ તથા મનસુખલાલભાઈ	વીરમગામ
૨૫૧	શાહ રતનશી મોણુશીની કુ	મુંગઈ
૨૫૧	ભાવસાર ભોગીલાલ જમનાદાસ	અમદાવાદ
૨૫૧	શાહ શીવજી માણેકભાઈ	ઘેરાજા (કચ્છ)
૨૫૧	શાહ હુણુજી ગુલાબચંદ	સંજેલી (પંચમહાલ)
૨૫૧	શ્રી સ્થા જૈન સઘ હા. શાહ પ્રેમચંદ દલીચંદ	સંજેલી (પંચમહાલ)
૨૫૧	શાહ કુંવરજી ગુલાબચંદ	લીમડી (પંચમહાલ)
૨૫૧	શાહ પાનાચંદ સંઘજીભાઈ હા ત્રબકલાલ રતીલાલ	મુંગઈ
૩૦૧	શાહ અમુલખભાઈ મુળજી હા પ્રકાશચંદ અમુલખ	હારીજ
૩૦૧	સ્વ બેન ચંદ્રકાતાના સ્મરણાર્થે હા. અમુલખ મુળજીભાઈ	હારીજ
૨૫૧	સ્વ પદમશી સુરચંદના સ્મરણાર્થે હા શીવલાલ પદમશી	મેસાણા
૨૫૧	શાહ ગોઝળદાસ શામજી ઉદાણી	એડન કેમ્પ
૨૫૧	ગાટવીયા ગીરધરલાલ પ્રમાણુદ હા અમીચંદ ગીરધરલાલ	ખાખીજીખીયા
૨૫૧	શ્રીમતિ અ સૌ બેન ચદ્રાવતી તે શ્રીમાન ખડોતલાલજી નાહરના ધર્મપત્નિ. હા શેઠ રણજીતલાલજી હીંગડ	ઉદેપુર
૨૫૧	સ્વ શેઠ વીરચંદભાઈ જેસીંગ લખતરવાળાના સ્મરણાર્થે હા. કેશવલાલ વીરચંદ શેઠ	મુંગઈ
૨૫૧	છાન્ડેઠ ઘાસીરામ ગુલાબચંદ	લીમડી (પંચમહાલ)
૨૫૧	મહેતા પ્રભુદાસ મુળજીભાઈ	ધોરાજી
૩૦૧	શ્રીમતી હીરાબેન નથુભાઈના વરસીતપ નીમીત્તે હા નથુભાઈ નાનચંદ શાહ	વીરમગામ
૨૫૧	સ્વ મણિયાર પરસોતમ સુંદરજીના સ્મરણાર્થે હા. સાકરચંદ પરસોતમ	વીરમગામ

૨૫૧	શેઠ મણીલાલ શીવલાલ	વીરમગામ
૨૫૧	શાહ ત્રીલોવનદાસ ભગવાનજી પાનેલીવાળા	બમલોધપુર
૨૫૧	શાહ નટવરલાલ ચંદુલાલ	અમદાવાદ
૩૦૧	શાહ ત્રીલોવનદાસ છગનલાલ	ગોધરા
૨૫૧	શાહ નરસીદાસ ત્રીલોવનદાસ	અમદાવાદ
૩૦૧	ખીખીનચંદ્ર તથા ઉમાકાંત ચુનીલાલ ગોપાણી	
	હા. ગોપાણી ચુનીલાલ માણેકચંદ	રાણપુર
૨૫૧	શ્રી શાહપુર દરીયાપુરી આઠકોટી સ્થા. જૈન ઉપાશ્રય	
	હા. વહીવટ કરનાર શેઠ ઈંધરદાસ પુરૂષોત્તમદાસ	અમદાવાદ
૨૫૧	શ્રી છીપાપોળ દરીયાપુરી આઠકોટી સ્થા. જૈન સંઘ	
	હા શેઠ ચંદુલાલ અમૃતલાલ	અમદાવાદ
૨૭૭	શ્રી સ્થાનકવાસી છકોટી જૈન સંઘ	
	હા મહેતા ચુનીલાલ વેલજી	માંડવી (કચ્છ)
૨૫૧	વકીલ મણીલાલ કેશવલાલ શાહ	વડોદરા
૨૫૧	વેરા મણીલાલ પોપટલાલ	અમદાવાદ
૨૫૧	શાહ ચીનુભાઈ ખાલાભાઈ C/o શાહ ખાલાભાઈ મહાસુખરામ	અમદાવાદ
૨૫૧	શાહ ભાઈલાલ ઉજ્જમશી	અમદાવાદ
૨૫૧	સ્વ કેશવલાલ મુળજીભાઈનાં ધર્મપત્ની, સ્વ અમૃતભાઈના	
	સ્મરણાર્થે હા. ભાઈલાલ કેશવલાલ થાનગઢવાળા	સુરેન્દ્રનગર
૨૫૧	પુરીબેન ચીમનલાલ કલ્યાણજી સંઘવી લીમડીવાળાના સ્મરણાર્થે	
	હા વાડીલાલ મોહનલાલ કોઠારી	સાણુંદ
૨૫૧	પારેખ નેમચંદ મોતીચંદ મુળીવાળાના સ્મરણાર્થે	
	હા ભીખાલાલ નેમચંદ	સાણુંદ
૨૫૧	સંઘવી નારણદાસ ધરમશીના સ્મરણાર્થે	
	હા જય તીલાલ નારણદાસ	સાણુંદ
૨૫૧	શા પ્રવિણચંદ્ર નરસીદાસ સાણુંદવાળા	ગોડેલી (ગુજરાત)
૨૫૧	માસ્તર જેઠાલાલ મોનજીભાઈ હા મહેતા	
	અમૃતલાલ જેઠાલાલ સીવીલ ઈન્જનીયર સાહેબ	લાખેરી (રાજસ્થાન)
૨૫૧	શ્રી સુખલાલ ડી શેઠ	
	હા ડો કુ સરસ્વતી ખેન શેઠ	અમદાવાદ
૨૫૧	શ્રી સૌરાષ્ટ્ર સ્થા. જૈન સંઘ	
	હા શાહ કાંતીલાલ જીવનલાલ	અમદાવાદ
૨૫૧	સ્વ. શેઠ કાળુલાલજી લોઢાના સ્મરણાર્થે	
	હા. શેઠ દોલતસિંહજી લોઢા	ઉદેપુર

૨૫૧	સ્વ મહેતા કુંવરજી નાથાભાઈના સ્મરણાર્થે હા તેમનાં ધર્મપત્નિ કુંવરબાઈ હરખચંદ તરફથી (માનકુવા સ્થા જૈન સંઘને માટે)	માનકુવા (કચ્છ)
૨૫૧	મોદી નાથાલાલ મહાદેવદાસ	અમદાવાદ
૨૫૧	શાહ મોહનલાલ ત્રીકમદાસ	અમદાવાદ
૨૫૧	સ્વ. શેઠ પ્રતાપમલજી સાખલાના સ્મરણાર્થે હા. પ્રાણલાલ હીરાલાલ સાખલા	ઉદેપુર
૨૫૧	શ્રી છકોટી સ્થા. જૈન સંઘ હા. શાહ પોચાલાલ પીતામ્બરદાસ	અમદાવાદ
૨૫૧	દોશી વીરચંદ સુરચંદ હા. દોશી નાનચંદ ઉજમશી	વઢવાણ શહેર
૨૫૧	સ્વ. વોરા મણીલાલ મગનલાલ હા વોરા ચત્રભુજ મગનલાલ	વઢવાણ શહેર
૨૫૧	શાહ પોપટલાલ હંસરાજના સ્મરણાર્થે હા. શાહ બાબુલાલ પોપટલાલ	અમદાવાદ
૨૫૧	શાહ કુંવરજી હંસરાજ	મુંબઈ
૨૫૧	દેશાઈ અમૃતલાલ વર્ધમાન બાપોદરાવાળા હા. ભાઈલાલ અમૃતલાલ દેશાઈ	અમદાવાદ
૨૫૧	દેશાઈ અમૃતલાલ વર્ધમાન બાપોદરાવાળા હા. દલીચંદ અમૃતલાલ દેશાઈ	મુંબઈ
૨૫૧	શાહ સાકરચંદ મોહનલાલ	ખભાત
૨૫૧	શાહ નવનીતલાલ અમુલખરાય	અમદાવાદ
૨૫૧	શાહ મણીલાલ આશારામ	અમદાવાદ
૨૫૧	શેઠ ચીનુભાઈ સાકરચંદ	અમદાવાદ
૨૫૧	અ સો. ચંપાબેન ગોસલીયા હા. ગોસલીયા હરીલાલ લાલચંદ	અમદાવાદ
૨૫૧	શ્રી વટામણ સ્થા. જૈન સંઘ હા શ્રી ડાહ્યાભાઈ હલુભાઈ	વટામણ (ધોળકા)

*

કુલ મેમ્બરોની સંખ્યા

૪	આદ્ય મુરખીશ્રીઓ	૨૦૩	પ્રથમ વર્ગના મેમ્બરો
૨૦	મુરખીશ્રીઓ	૮૭	બીજા વર્ગના મેમ્બરો
૨૧	સહાયક મેમ્બરો	૩૩૫	કુલ મેમ્બરો

(બીજા વર્ગને સદંતર બંધ કરવામાં આવેલ છે)

શ્રી જૈન શાસ્ત્રોદ્ધાર સમિતિનો ટુંક પરિચય.....

જૈન સમાજ અને ખાસ કરીને શ્રી સ્થા, જૈન સમાજ માટે ગોરવનો વિષય છે કે આગમોદ્ધારક પૂજ્ય આચાર્યશ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજ જેવા પ્રખર વિદ્વાન સમાજમાં અગ્રસ્થાને ખીરાજે છે તેમની અદ્ભુત સ્મરણ શક્તિ તેમજ વિદ્વતાનો લાભ સમાજને મળી શકે તેવા ઉચ્ચ આશયથી તેઓશ્રી પાસેથી ખત્રીસ આગમોના જુદી જુદી ભાષાના અનુવાદ આ સમિતિ કરાવી રહી છે, અને વીર-વાણીનો ખરો રસ આજના સમાજને આપી રહી છે, અને ભવિષ્યની પેઢી દર પેઢી માટે ખરો વારસો અનામત મૂકવાનું મહદ્ કાર્ય કરી રહી છે.

છેલ્લાં તેર વર્ષ થયાં આ સમિતિ શાસ્ત્રોના પ્રાકૃત-સંસ્કૃત-હિન્દી અને ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદો તૈયાર કરાવી છપાવવાનું કાર્ય કરી રહી છે અને તે કાર્યને સૌરાષ્ટ્રની, ગુજરાતની અને હિન્દના જુદા જુદા ભાગની જનતાએ તનમન અને ધનથી સહકાર આપ્યો છે. અને હજુ અસ્ખલિત પ્રવાહ મદદને માટે ચાલુ છે જેથી સમિતિના કાર્યવાહકો કાર્યને હીંમતથી આગળ ધપાવી રહ્યા છે.

ખાલી લાંબી વાતો કરનારા કે યોજનાઓ કે ઠરાવો કરી બેસી રહેનારાઓ માટે લોકોને આ જમાનામાં વિશ્વાસ રહે તેમ નથી, સમાજ માગે છે રચનાત્મક કાર્ય,

સ્થા. જૈન સમાજ માટે, અત્યાર સુધી શ્રીકલ્પ સૂત્ર જેવું અગત્યનું મહાન સૂત્ર કોઈ પણ મહાત્માએ તૈયાર કરેલ નથી જે મહદ્ કાર્ય પૂજ્ય શ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજે પોતાની અમુટ જ્ઞાન-શક્તિથી અનેખી રીતે તૈયાર કરી સમાજ સમક્ષ રજુ કર્યું છે અને આપણે આપણી અપૂર્ણતાને પૂર્ણ કરી દીધી છે જે મહાન ઉપકાર કોઈ કાળે ભૂલી શકાય એમ નથી.

પૂજ્યશ્રીની તખીયત વૃદ્ધાવસ્થાને કારણે નરમ ગરમ રહ્યા કરે છે તે છતાં શાસ્ત્રોદ્ધારનું કાર્ય જુદા જુદા સ્થળોએ વિહારમાં પણ સતત ચાલુ જ રાખી રહ્યા છે હજુ બાકીના શાસ્ત્રો લખવાનું કાર્ય પાચથી સાત વર્ષ સુધીનું બાકી છે. આ અપૂર્ણ કાર્ય

ઝડપી ણનાવવાને માટે સમિતીએ નિર્ણય લીધો છે અને તે મુજબ અમદાવાદમા જ પૂજ્યશ્રીને આ કાર્ય પૂર્ણ કરવા માટે સ્થીરવાસ ધિરાજવાને વિનંતી કરવામાં આવી છે અને તે પ્રમાણે હાલમા જ વીરમગામથી વિહાર કરી તેઓશ્રી સરસપુરના ઉપાશ્રયે પધારી આ કાર્ય આગળ ધપાવશે. શાસ્ત્રો છપાવવાનું કાર્ય મોટે ભાગે અમદાવાદમાંજ છે પૂજ્યશ્રી અમદાવાદમા ધીરાજશે તેથી પંડીતો પણ ત્યાજ હશે નેથી મુક્તપાસવાનું તેમજ છાપવાનું કાર્ય પણ ઝડપી બનશે

અમદાવાદ આ કાર્ય માટે વધુ સગવડતાવાળું સમિતીને જોવામાં આવ્યું છે કારણ કે ત્યાં પૂજ્ય આચાર્યશ્રી ઇશ્વરલાલજી મહારાજ સ્થીરવાસ ધિરાજે છે અને તેઓશ્રીનો આ કાર્યમા પૂર્ણ સહકાર છે તે ઉપરાંત સમિતીના પ્રમુખ મહાશય શેઠ શાંતિલાલભાઈ ત્યાંજ હોવાથી અવારનવાર સલાહ સૂચના મેળવી શકાય. આ સિવાય ત્યાંના દરેક સંઘના અગ્રેસરોનો સપૂર્ણ સહકાર મળી રહ્યો છે શેઠ ઇશ્વરલાલ પુરુષોત્તમદાસ, શેઠ કાંતિલાલ જીવજીદાસ, શેઠ ભોગીલાલ છગનલાલ, શેઠ પોપટલાલ મોહનલાલ, શેઠ પોચાલાલ પીતામ્બરદાસ, શેઠ ચંદુલાલ અમૃતલાલ, શેઠ લાલભાઈ મગજદાસ, શેઠ ચંદુલાલ છગનલાલ અને ગોસલીઆ હરીલાલ લાલચંદ વીગેરે અગ્રેસરોની આ કાર્ય માટે જે ધગશ જોવામા આવે છે તે જોતા અમદાવાદ આ કાર્ય સફળ રીતે પાર પાડશે તેમ અમોને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે

સમિતીએ છેલ્લા અઢી વર્ષ થયા વ્યવસ્થિત કાર્ય કરવા માટે રાજકોટ મુકામે રીતસરની ઓપ્રીસ ખોલી છે અને જેના મંત્રી તરીકે શ્રી સાકરચંદ ભાઈચંદ શેઠ તમામ કાર્ય સંભાળી રહ્યા છે હાલની પ્રગતિ કેટલી ઝડપથી કેટલી આગળ વધી રહી છે તે નીચેના આકડાઓ જોવાથી ખાત્રી થઈ શકશે

૧૦ વર્ષની આખરે મેમ્બરોની સંખ્યા	૧૧૩
૧૧મા વર્ષની આખરે " "	૧૬૮
૧૨મા " " " "	૨૩૭
તા ૩૦-૪-૫૭ના રોજ "	૩૩૫

૧૦ વર્ષની આખરે સમિતી પાસે લગભગ રૂ. ૬૦૦૦ની સીલીક હતી. જે સૂચોની છપાઈ કાગળ તેમજ પગાર ખર્ચ વીગેરે જતાં અત્યારે રૂ. ૨૧૦૦૦ સીલીક છે

આપ આ સમિતિના કાર્યમાં કંઈ રીતે .....

..... મદદગાર થઈ શકો ?

૩. ૫૦૦૦] ઓછામાં ઓછા આપીને સસ્થાના આઘ મુરખીશ્રી તરીકે મુબારક નામ લખાવી શકો છો, આપનો ફોટો તથા આપનું જીવનચરિત્ર શાસ્ત્રમાં છાપવામાં આવે છે
૩. ૩૦૦૦] ઓછામાં ઓછા આપીને આપના વડીલના સ્મરણાર્થે એક શાસ્ત્ર આપના નામથી છપાવી શકો છો સમીતિને એક શાસ્ત્ર છપાવવામાં લગભગ રૂા ૬૦૦૦ થી રૂા ૮૦૦૦ ખર્ચ થાય છે તેમ છતાં ત્રણ હજારમાં આપને નામે શાસ્ત્ર બહાર પાડવામાં આવશે
૩. ૨૫૫] ઓછામાં ઓછા આપીને લાઇફ મેમ્બર તરીકે આપનું નામ દાખલ કરાવી શકો છો આપને ૩૨ સૂત્રો તથા તેના તમામ ભાગો મફત મળી શકે છે. (રૂા ૫૦૦ ની કીમતનાં શાસ્ત્રો હકૂતે હકૂતે આપને મળી શકે છે)

સ્થાનકવાસી સમાજમાં આ એક જ સસ્થા શાસ્ત્રો ચાર ભાષામાં પ્રગટ કરીને સર્વ ઉપયોગી વાંચન રજુ કરે છે આપને જ્યારે કોઈ શાસ્ત્રની જરૂર હોય ત્યારે તેમજ કોઈ સાધુ મુનીરાજને વહોરાવવાની ઇચ્છા હોય ત્યારે શાસ્ત્ર ખીજેથી નહિ મંગાવતાં આ સમિતિ પાસેથી મગાવી લેવા વિનતી છે

એકે અપીલ : .....

- ૧ દીક્ષા પ્રસંગે
- ૨ વરસીતપ અને ખીજી તપશ્ચર્યાઓના પારણા પ્રસંગે
- ૩ મહાવીર જયંતી, પર્યુષણ, તથા દીવાળી જેવા તહેવાર પ્રસંગે.
- ૪ લગ્ન પ્રસંગે.
- ૫ પુત્ર જન્મની ખુશાલીમાં
- ૬ વડીલોના સ્મરણાર્થે તેમની તિથી પ્રસંગે

તેમજ ખીજા સર અવસરે બનતી મદદ આ સંસ્થાને મોકલવા ખાસ નોંધ રાખશે.

પૂજ્ય મહાત્માશ્રી

તથા ....

મહાસતિજીઓને

નમ્ર પ્રાર્થના

પૂજ્ય આચાર્યશ્રી ઘાસીલાલજી મહારાજશ્રી રાત દીવસના અથાગ પરીશ્રમ સાથે એક કંતાનના કંકડા પર બેસીને સમાજના ભવિષ્યના વારસદાર માટે આગમ સંશોધન કરી અણુમોલો વારસો તૈયાર કરી રહ્યા છે, તે કાર્યમાં અનેક મહાત્માઓ પ્રશંસા બતાવીને સકીય સહકાર આપી રહ્યા છે. આપને અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે આવા મહદ કાર્યમાં ઉપદેશ દ્વારા મદદગાર થઈ શકો તેટલી સમાજને આપની જરૂર છે માટે વગર વીલંબે સારાએ જૈન સમાજના ઉત્કર્ષ કાર્યમાં આપનો ફાળો નોંધાવો.

*

*

*

સૂત્ર વાંચ્યા પછી આપશ્રીનો સ્વતંત્ર અભિપ્રાય તેમજ યોગ્ય સૂચનાઓ લખી મોકલવા વિનંતી.

